四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

貳輯・叁册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

北京大學圖書館藏

貳輯・叄册目錄

讀易偶鈔一卷 〔清〕蔣學鏞撰 一
易學一得録三卷附猶賢編一卷 〔清〕胡澤漳撰 一三
周易輯義初編四卷 〔清〕盧兆鰲撰 九五
周易輯義續編四卷 〔清〕盧兆鰲撰 二六三
易義無忘録三卷 〔清〕蔣珣撰 三九九
周易異同商十卷 〔清〕郭嵩燾撰 四八五

讀易偶鈔一卷

〔清〕蔣學鏞撰

清鈔本

讀易偶鈔

樗菴蔣學鏞

連山歸藏

連山歸藏之名見於周禮係太卜所掌與周易並稱三易其經卦皆八其別皆六十四桉杜子春云連山作於伏羲歸藏作於黃帝皇甫謐姚信孔穎達則以連山即列山謂作於神農梁元帝云禮記我欲觀殷道得坤乾焉今歸藏先坤後乾則知是殷制明矣歸藏既是殷制則連山理是夏書郭雍亦曰連山夏易歸藏商易不名易者時未有易之名也至班孟堅古今人表則以宓犧神農黃帝為聖人以列山歸藏為仁人重複非謬殊不足據大抵連山作於伏羲用于夏歸藏作於黃帝用於殷朱元昇之說最為得之

吳萊曰連山策三十有六歸藏策四十有六周易則四十有九

又朱元昇曰連山二篇自復至乾為陽儀自姤至坤為陰儀其策萬有千五百二十繫辭二篇之策萬有一千五百二十舉連山策言之也歸藏策則萬有六百

皇甫謐曰連山以艮為首艮為山山上山下是名連山雲氣出納於山陸佃則謂周易兼山艮即連山之義先儒以為象雲氣之出於山連連不絕非是他若毛漸所序三墳首列山墳謂是連山之易其象有崇山君伏山臣列山民兼山物潛山陰連山陽藏山兵疊山象等義并言天皇始畫八卦而君臣民物陰陽兵象始明於世尤荒誕不足信也

賈公彥曰歸藏易以坤為首坤為地萬物莫不歸而藏于其中殷以十二月為正用地統故以坤為首朱元昇則謂歸藏取則河圖河圖戒十不具是以歸藏去十不用歸藏以六甲配六十四卦所藏者五行之氣也所用者五行之象也金履祥直指後世歸魂納甲之說為歸藏或并據乾君坤藏之語而以方圖即歸藏皆屬附會他如三墳書以歸藏即氣墳其爻卦大象曰天氣歸地氣藏木氣生風氣動火氣長水氣育山氣止金氣殺則較傳註所引更大不倫矣

干寶曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此連山之易也初乾初奭初艮初兌初犖初離初釐初巽此歸藏之易也羅苹曰歸藏卦名有明夷營惑耆老大明之類昔啟筮明夷鯀治洪水枚占大明桀筮營惑武王伐商枚占耆老曰不吉是也又曰歸藏黃帝之書而坤啟筮乃有堯降二女以舜妃之語李過曰周易中如屯膏師之帥師漸之娶女歸妹之承筐明夷之垂其翼皆歸藏舊文則不特卦名用商卦詞亦用商矣

朱震曰連山首艮者八風始於不周實居七宿之次是為東壁營室於辰為亥於律為應鍾於時為立冬此顓帝歷所以首十

月也王導則謂夏用人正六子之卦三女無論震一陽動于二陰之下坎一陽陷于二陰之間皆不足當人道之正惟艮一陽止於二陰之上既有符於一君二民之義又深契夫惟止能止衆止之妙乃人道之至善者若先儒謂艮位屬寅此乃文王後天卦位夏何由預取之乎其說較朱氏為合

按連山歸藏漢初已亡故漢書藝文志不録偶桓譚新論謂連山藏於蘭臺歸藏藏於太卜然謂連山八萬言歸藏四千三百言則是殷書與周易等而夏書則二十倍於文王周公之詞豈古之方策乎考連山惟載唐書共十卷出於長孫無忌次述馬氏文獻通考則斷為劉炫作蓋據北史劉炫傳隋文帝搜訪圖籍炫因偽造連山易魯史記上之取賞而去後事發除名則隋世已知其偽故隋史不載特其書尚存至唐時仍入禁中長孫無忌因逕而次述之耳馬氏之說是也若歸藏則列於晉中經及隋唐志中興書目稱隋世有十三卷係薛貞註今但存初經齊毋本蓍三篇參考他書所載則本蓍篇之外又有啟筮篇齊毋經之外又有鄭毋經其目存而其書已佚矣歐陽公云周之末世夏商之易已亡漢初雖有歸藏已非古經今書三篇莫可究詰是雖不知何人偽撰然與連山均不可信楊慎仍據桓譚之語謂二書皆漢時舊本未免好奇之過他如衛氏之操筆妄擬又失之僭越不足數也

又賈公彥曰洪範云三人占則從二人之言蓋筮時三易並用夏殷以不變為占周易以變者為占春秋演孔圖云孔子修春秋成卜之得陽豫之卦宋均注云夏殷卦名是孔子尚用二代之筮程迥則據左傳衛元之筮遇屯曰利建侯是周易或以不變者占李友之筮遇大有之乾曰同復於父敬如君所令周易無其文當屬夏殷易詞顧既云之乾則用變矣是連山歸藏或以變者占也賈說非是

周易

陸德明曰周代名也周至也徧也備也今名書義取周普此本鄭康成之說謂周易言易道周普無所不備孔穎達則云文王作易於羑里其時猶是殷世故題周以別於殷易緯云因代以題周最為確解至易字之義鄭康成以為有簡易變易不易三意而許慎說文則云日月為易象陰陽也虞翻亦曰易字從日下月蓋又主象言至陸佃并謂蜥蜴者蝘蜓守宮日十二時變色周易之義疑出於此取其陰陽構合而名羅泌亦同此說且云象者茅犀之名豨神是矣犀形獨角知幾知祥是則象者取於幾也象則直取其身形相象遠近不變脉有成位膽應四時是知易者亦盧蠷之名聖人蓋取諸物以為象者吾邱衍并辨古篆易字無日下月之體而引夜遊録之言謂彖象皆假畜獸

如彖為大豕行則俯首一望而全體皆見故統論一卦之體取以喻之彖有六牙故六爻之義取以喻之蜥易善變古人托之以喻其變不必疑也按易字不外交易變易不易三義康成簡易之云音旨俱別稍屬增添若許氏虞氏日月之說已近附會矣至以蜥蜴為象形則易冐天下之道仰觀俯察廣大悉備又何取於小虫而象之哉真不足當識者之一笑也

重卦始末

六十四卦司馬遷班固揚雄皆以為始於文王伏羲止畫八卦而已淳于俊則云包犧因燧皇之圖而畫八卦神農重之為六十四卦孫盛又云六十四卦重於夏禹楊繪則據虞書龜筮協從之文謂筮非八卦之可為必六十四然後為筮今舜禹之際而早有龜筮之云尚何待文王而始重陸子謂周禮雖未可盡信然如筮人所言三易經卦皆八其別皆六十四則卦之重久矣吳沆謂傳其說以為六十四卦或自古而有若六十四卦之名則自文王始按繫詞制罷尚象即五帝以來早有取於十三卦之名則吳說亦非也

繫爻

周公繫爻詞之說不見於經馬融陸績王肅姚信始稱爻詞為周公作當別有所據孔穎達正義據春秋傳韓宣子適魯見易象與春秋曰吾乃知周公之德則易彖繫自周公久矣李舜臣駁之謂易彖繫自周公則春秋亦將指為周公作乎劉安世則謂爻詞苟作於文王不應曰王用享於岐山又不應曰箕子之明夷也郝敬云說者因班固言易更三聖世歷三古遂疑宓犧文王孔子為三聖周公不預焉試觀孟子序堯舜以來道統止稱文王不及周公蓋二聖父子同世言父則不復及子言三古則不復列四聖立言應爾豈謂周公不與于斯文乎今檢爻詞如明夷云明夷於南狩得其大首指武王伐紂也箕子之明夷指箕子為奴也又如泰之六五歸妹之六五皆引商王帝乙乃文王所親臣事者豈以繫文則爻詞非出自文王明矣

繫辭說卦

隋書經籍志云秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇漢宣時河南女子得之按今經文說卦傳止一篇吳仁傑因謂先儒皆以繫辭傳為小象而上下繫之名無所歸故取說卦前二篇名之其實本說卦也歐陽公謂今繫詞之文雜論易之諸卦其辞非有所繫不得謂之繫辭葉少蘊亦曰太史公引天下同歸而殊途一致而百慮為易大傳則漢諸儒固未嘗以今兩篇為繫辭其謂之大傳者因漢時易師如楊何之屬皆着易傳史公受易于楊何故稱說卦曰大傳以別於楊何之徒耳丁易東亦主此說改定十翼朱子則曰彖傳釋彖傳釋彖辭象傳釋爻詞繫詞傳則通釋卦爻之辭故統名之曰繫詞恐不可改繫辭

為說卦蓋說卦之體乃分別八卦方位與其象類故得以說卦名之繫詞傳兩篇釋卦爻之義例詞意為多恐不得謂之說卦南康馮氏從朱子而疑吳氏丁氏為非自屬確見至若羅喻義解繫辭云繫者維也詩曰汎汎楊舟紼纚維之舟繫於杙若可繫也亦可解也繫解舟發隨所之適豈有極哉可知繫字兼解字之意今兩篇皆所以解易豈必以繫于彖爻而後謂之繫哉亦可以釋歐陽公之疑矣

考晉書太康二年汲郡人盜發魏襄王冢或云安釐王冢得竹書數十車其易經二篇與周易上下經同又有易繇陰陽二篇與周易畧同而無繫辭意者戰國時夫子十翼流傳未廣故獨闕此耳

文言傳

文言傳本自為一篇自王弼始取文言乾坤兩卦附於乾坤彖傳後韓康伯又取文言傳十八條附於繫辭而文言遂無專傳呂汲公更定古易始列文言傳于第七呂東萊朱紫陽皆因之吳斗南則列文言傳于第五丁易東又置文言于繫詞之前亦無定論獨梁武帝以文言為文王所作王昭素又以為周公作李心傳以為首章八句與春秋傳所載穆姜之言不異故疑不出於孔子抑思孔子述而不作或兼取前人之言若因此而屬之文王周公則誤矣

序卦傳

先儒之疑序卦者多矣韓康伯始詆以為非易之蘊而後人多從之有謂易卦之序二二相從今序卦之名多不協者此李清臣之說也有謂唐僧一行易纂引孟喜序卦云陰陽養萬物必訟以成之君臣養萬民亦訟而成之因疑今序卦亦出於經師者朱新仲程迥之說也有謂諸卦之名多取于象聖人訓釋多至數十百言未已今序卦鱗次櫛比而言之可一讀而盡者葉適之說也獨林之奇以為序卦雖若可疑然其間自有深旨夫孔子作十翼確有明據而後人並以淺見集矢于此篇是易幸脫于秦火而反為諸儒之所廢不大可怪乎至王昭素又謂序卦有離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也晁以道古易取此三句增入正文吳仁傑亦主此說則又失之妄矣

按張芸叟陸希聲俱疑文辭之不類歐陽公童子問王景山儒志則疑及文詞李邦直朱新仲王巽卿疑及序卦至葉水心則謂孔子作彖象繫詞說卦之屬亦無明據論語但言加我數年五十以學易其講論問答俱無所見則謂十翼作于孔子亦未敢信也按六經惟易為完書而諸儒各生疑議故朱子訊歐公之無見而羅喻義指為高明之過皆屬確論

十翼

孔子作十翼以繫易合上下經凡十二篇本經自為經傳自為

傳自漢費直始以傳釋經而附之經文之下先畫一全卦繫以彖辞再畫本卦繫以爻辞又畫覆卦繫以用九用六之辞後以一傳字加彖傳之首鄭康成則省去六爻及覆卦之畫移上下體于卦畫之下又移初九至用九之文加之爻辞之上而于彖傳加彖曰字然猶列卦爻辞于前附彖象傳于後而不相夾雜至王弼又取賁爻之辞各附每爻之下并移文言乾坤二卦附之乾坤彖傳後而古經從此汨乱矣韓康伯更移文言十八條附諸繫詞則文言傳之名俱廢而傳與傳又自相混盖其初但如今乾坤之例自康成以後遞有更定止留乾坤不改以存古本然所謂古亦費直之古而非田何以来之古矣及宋吕大防始重正古易分為十二篇上下經外定為彖上傳一彖下傳二象上傳三象下傳四繫辭上五繫辞下六文言七序卦八說卦九雜卦十此本諸王肅孔穎達之說而吕東萊朱子皆從之胡旦則以彖分上下為非而以象分大小但不足于十翼之数因取乾坤二卦別為一篇鄭剛中已議其未安晁以道則合上下經而一之後列彖象繫詞文言說卦序卦雜卦凡八篇又與漢書藝文志所謂周易十二篇者不合此外睢陽王氏九江周氏各有更定俱不相符至吴仁傑別謂繫詞者小象也而今所称繫詞乃說卦之上中因改定為彖傳一大象二上繫三下繫四上繫下繫即上下經之小象也文言五序卦六說卦上七說卦中八說卦上中即今之上下繫也說卦下九雜卦十丁氏馮氏疑其改繫詞作說卦為誤而置文言于繫詞之前則勝于諸家揔之先儒定本紛紛不同惟王肅孔穎達所據差為近是淂朱吕稍加酌定而復孔子十翼之舊故今

御纂亦從其篇第云

按伊川用王弼本作傳朱子則用吕氏古易作本義篇次各不相同明初取士兼用程朱傳義永樂時儒臣編大全因兼採程朱而書則悉仍弼本至成化時教諭成矩始刊今易註則從朱而本則從程於是割裂本義分附其下如彖者文王所繫之詞傳者孔子釋經之辞也本義本在彖傳下今移而附之大哉乾元之下讀者遂誤以矩所刊之本為朱子原本矣本朝陳廷敬云大全雖失朱子之意然其時傳義兼行猶未專朱子之說今矩所刊儼然朱子之書而不考本末顛倒錯乱不尤為朱子之罪人哉但元儒董楷所訂之易附義于傳則成矩之先已有如此者盖自費直汨乱古經學者狃于見聞信今廢古使吕晁以来先儒所更定者不獲行于後世可深惜云

經分上下

經分上下孔穎達晁以道吴仁傑以為古者因竹簡重大而分之今仍當合為一篇吕東萊則謂上下經分于文王郭白雲亦

云序卦已分其来久矣頤不言分經之由邵康節更謂上經三十卦下經三十四卦或謂多寡不均不知卦有覆體如屯倒轉為蒙需倒轉為訟是也又有對體如乾坤坎離頤大過中孚小過相對而不可覆者是也餘皆一卦倒轉為兩卦故上經三十卦約之則十八下經三十四卦約之亦十八謂之不均可乎卦分內外兩體凡六十四陽六十四陰上經純陽卦六純陰卦四下經純陰卦六純陽卦四陰陽相重之卦上下經皆八且上經陽爻八十六陰爻九十四約為十八則五十二陽五十六陰共一百八爻下經陰爻九十八陽爻一百六約為十八則五十六陽五十二陰亦一百八爻其均如此胡炳文更云上經首乾坤氣化之始也乾坤而後十卦陰陽各三十畫然後為泰為否而天地之交不交可見矣下經首咸恒形化之始也咸恒而後十卦陰陽亦三十畫然後為損為益而少男少女長男長女之交不交可見矣至上經終坎離乾坤中爻之交下經終既濟未濟則坎離中男中女交不交也據此則經分上下聖人自有深義豈徒簡帙重大之故哉

圖書

河出圖洛出書見於繫詞未嘗有龍馬神龜之說也其謂馬之旋毛龜之拆文者始于緯書演之為圖為數者始于陳希夷然古今論者復多異同有謂十為圖九為書者孔安國馬融鄭康成之說也有謂九為圖十為書者劉牧之說也有謂天地十數列九五位之圖為伏羲自造者范諤昌也有謂河圖止一圖而九宮非河圖者豐坊也有謂九宮五位二象皆河圖者章俊卿王采也有撰十圖以盡河圖變體妄相傳述者趙以夫黃鎮成熊朋來也至雷思齊但言九數為圖而不信有書蔣德之則但信十數為書而不信有圖此外異解更多有托言青城隱者陰陽相含就其中八分之以當八卦謂之河圖用井文界分九宮謂之洛書者羅顒也有謂河圖即太極圖者趙謙也有彷彿八卦作坎離中畫交流謂之真河圖得於異人傳授者謝枋得也若乃圖書形狀亦人人殊龔漢人者謂圖呈于龍甲信星點者謂龜文如璿璣俞琰謂河圖之文鐫于宝石喻國人謂泉脉上涌紋成水面則益怪矣是何怪司馬君實歐陽永叔王子充歸熙甫諸人之欲盡廢圖書也哉

先後天圖

先天後天之說從古未聞創于陳希夷邵康節而朱子極尊信之後人遂至不信文王孔子之易而信陳邵之圖然陳邵所依托者天地定位一節耳今按繫詞之解實與此圖不同天地定位者天尊而上地卑而下其位一定而不可易易取其象于乾坤山澤通氣山澤一高一下氣脉灌輸易取其象于艮兌雷風相薄者雷風一迅一烈氣勢翕合而其形相逼易取其象于震

巽水火不相射者水火一寒一熱宜相息滅而下然上沸以成既濟之功不相射言不如射者之相害也易取其象于坎離聖人設此章以釋八卦之義不過如此而已邵子浮布奥數學移易之離南坎北為乾南坤北曰此取諸天地定位也然易曰離也者明也南方之卦也坎也者水也正北方之卦也經有明文矣康節改而屬之乾坤何所據耶易又曰艮東北之卦也兑正秋也則艮東北兑正西經有明文矣康節移艮以居西北移兑以居西南曰此山澤通氣也又何據耶且通之為言貫也以事理考之山必資乎澤澤必出乎山其氣相通無往不然豈必卦位之相對而後氣可通耶易又曰震東方也巽東南也康節則改震為東北巽為西南而假于雷風相薄之義夫震惟居正東巽惟居東南逼近而合故言相薄若遠而相對豈得相薄況東北為寅時方正月又豈雷發之時耶至若離南坎北經文萬世不易說者指火為日遂以離為東指水為月遂以坎為西按說卦先言離為火而後言離為日獨言坎為水而不言坎為月又可借日月以代水火耶此黄東發之說其辨先天圖者至為詳晰後世若黄宗炎更謂陳希夷之為此圖本養生家言乾為純陽坤為純陰取坎之中實以填離之中虚則復坎離為乾坤故煉丹者有取坎填離之法以東西南北位此四卦特取此義若艮兑震巽在丹爲中不過備員故以四隅位之直是無可差排隨意安頓耳其言尤深中陳邵之弊然朱子本義雖一主陳邵而其答王子合書亦云康節言伏羲卦位近于穿鑿且當闕之則固未嘗不置疑于斯矣

陰陽老少

周茂叔之太極圖邵康節之先後天圖並出于陳圖南皆援易有太極之說按繫詞止稱易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦而無陰陽老少之名也夫陰陽老少其名俗而不古特揲蓍求卦者以此分別氣數而強名之然猶曲為之解曰畫卦自下而上有一畫始有二畫以至三畫因作此影響之論若夫六畫之卦乾為下卦而以七卦遞加之內貞外悔而一卦可變為八其餘七卦莫不皆然安得于此時拆去其上二畫而為四畫拆去其上一畫而為五畫況既已重之則八卦互相錯顯然成六十四安得于此中有先後去取之殊而為十六為三十二也哉黄晦木謂圖南本黄冠師此圖不過仙家方術之所寓故康節僅以配合毫無義理黄氏日抄亦云生兩生四生八易有之矣生十六生三十二易有之耶東發極尊朱子而于本義主陳邵之說者頗有辨論晦木特因其緒而申之耳然康節諸圖之不可信則已明矣

晦木又云本義卷首所載蒙雜不倫邵子先後天圖之外又收乾為天坤為地等八段是京氏易傳之所謂游魂歸魂子寅辰午申

戊丑卯巳未酉亥也後世火珠林因之與揲蓍四十九策之法迥乎不同何取此義而載之六十四卦歌括及三連六斷之類豈可錯諸學士簡編之内又綴以堆積無稽之卦變圖誤矣

卦變

程子最不取卦變以為諸卦之變皆從乾坤來最爲確鑿胡巽之釋彖傳往來上下之文皆指虛象言陳振孫亦謂聖人以八卦重為六十四未聞以復姤否泰臨遯變為六十四也朱子獨主漢人卦变之説且曲為之解曰語其理六十四卦一時俱就安得有变及既成之後而观之却自有剛柔上下往来之理因演為卦变圖置之本義卷首梭馬端臨云变之説不一有隨時之变如彖象小象文言繫辭各自一義是也有逐爻之变如六九七八陰陽老少是也有逐卦之变如剛柔往来互體飛伏是也至簡要者隨時之变至支離者逐卦之变學易者研其簡易而不拘其支離庶可以得精義至理之所寓斯言足為諸家折衷矣

互卦

馬融鄭康成虞翻崔憬朱震張弼説易多論互體王應麟謂以互求易左氏以来有之凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦是為一卦含四卦繫辭謂之中爻所謂八卦相盪六爻相雜惟其時物雜物撰德是也惟乾坤純陰純陽無互體餘六子皆互如坎六畫其互含兑巽而兑巽亦互離三陽卦之體互自相含三陰卦之體亦互自相含至吴澄又别有大互包互環互諸法彌復穿鑿朱子主卦变而不取互體之説然本義釋大壯云卦體似兑有羊象焉則于互體之外又别添一例矣程傳一切掃除似較為明淨也

子夏易傳

子夏易傳見劉向七畧以為韓嬰傳王儉七志則云令不稱韓氏而題薛虞記阮孝緒七錄亦載有子夏易傳六卷據劉向以為韓嬰作又據荀勖以為丁寬作並列二説蓋疑而不能决也考漢志傳易者十三家韓嬰傳二篇丁寬傳八篇無子夏之名至薛虞所記者據張璠又以為馯臂子弓所作則其非子夏明矣唐會要開元七年三月六日詔子夏易傳近無習者令儒官詳定劉知幾司馬貞議俱以為無益後學五月五日詔子夏逆篇令帖易者停後儒若孫坦讀易傳十八占見其稱天子曰縣官因謂春秋時無此稱疑為漢人又覧漢書杜子夏傳所引明尼對策與易傳中語合遂指為杜氏之書趙汝楳復謂漢儒如杜欽杜鄴與鄧彭祖王商萬章侖慶皆字子夏二杜于易未聞師授惟彭祖傳梁丘之學似當以子夏為彭祖獨程伯子稱子夏易雖非卜商作然必非杜子夏所能為然究莫辨其出于誰手也今考七録所載凡六卷隋書經籍志則止二卷釋文序録

亦止三卷至宋中興書目益為十卷後又增至十一卷按其篇第經傳悉相参錯豈有子夏作傳而用王弼所定之本乎況陸德明李鼎祚所引易傳今本皆無之則阮録隋志所載固係僞托而今書之十一卷又非隋唐所傳書矣晁説之謂今號爲子夏傳乃唐張弧之易當必有據

九師易

文中子云九師興而易道微按漢淮南王安聘善為易者九人從之采獲著為九師道訓洪邁云壽春八公山即安所延致賓客之處其人姓名不傳高誘序以為蘇飛李尚左吳田由雷被光被伍被晋昌等八人未知即九師否也

漢儒傳易

商瞿受易于孔子五傳而至田何〻〻以授東武王同易家著書自王同始又漢書儒林傳丁寬從田何受易復從周王孫受古義寬授田王孫王孫授施讐梁邱賀孟喜由是有施孟梁邱之學施讐授張禹〻〻授彭宣是以施家又有張彭之學孟氏之學焦延壽自謂得其傳班固荀悦以為延壽獨得隱士之説特托之孟喜耳焦氏傳之京房定為分卦直日之法一爻主一日六十卦為三百六十日餘四卦震離坎兊為方伯監司之官係二至二分用事之日又為四時專王之氣分主四時其占法各以諸卦所值之日占其善惡因著易林等書至梁邱賀始所受易亦名京房顔師古謂别一人今世有京房易皆陰陽曆數之書又有京房雜算數十篇其言龐雜專主卜筮二人未知誰為授梁邱學者胡一桂云梁邱初事京房後更事田王孫卒以京顯則梁邱之學蓋亦焦京之流其書至西晋而亡他如韓嬰為詩傳亦以易教人燕趙間好詩故其易微獨費直之易無師承劉向以中古文無易經較施孟梁邱經或脱去无咎悔亡惟費氏經與古文同號古文易行于人間傾不得立學及東漢陳元鄭衆皆傳費氏學馬融又為傳以授鄭康成康成作易注荀爽又作易傳魏代王肅王弼並為之注由是費易大興而施孟梁邱之易廢矣然註費易者獨康成輔嗣為最顯鄭主象數王主理義又分為二家漢晋以来二氏並立于學官劉宋初顔延之為祭酒始黜鄭置王時陸澄王儉輩皆以為不可自是汾陽諸儒多主鄭江左及青徐多主王唐興孔穎達受詔作五經正義專取王傳而鄭注又復失傳幸李鼎祚著集解採摘鄭註為多此外兼及虞翻虞喜等説虞氏蓋世傳孟氏學者先儒謂王弼之説盛行漢儒皆為所掩其傳什一于千百者獨頼集解一書其於易學不為無功云

荀九家易

荀爽九家集注十卷不知何人其序有荀爽京房馬融鄭康成宋衷虞翻陸績姚信翟子元註内又有張氏朱氏並不詳何人

至說卦傳別有八卦逸象三十一亦見于集註中未詳何所據也

閔氏易傳

閔子明易傳隋唐志皆不録或云阮逸僞作陳振孫朱子皆闢之項安世更謂李鼎祚易解盡備前世諸儒之說獨無所謂閔朗者其爲僞書可知

郭京周易舉正

郭京作舉正自以爲得王弼韓康伯手寫真本於今易有所損益凡一百三條范諤昌亦做其書辯今易舛誤如震彖詞内云脫不喪匕鬯四字程伊川取之漸上六鴻漸於陸陸當作逵胡安定取之他若鄭康成注易多改字如包蒙爲彪蹟承之牙爲互包荒爲康錫馬蕃庶爲蕃遮一種爲笑爲屋則臆断穿鑿不足信云

註易得失

焦京孟喜之流專主卜筮遁入于曲學小數鄭虞二家穿鑿附會象皆支離理涉晦蝕王弼承其後棄象數不論後人樂其簡便而從之然祖尚空虛以老莊說易啟魏晋清談之禍先儒謂其罪浮于桀紂宋興名儒輩出胡安定得其義邵康節得其數二程得其理濂溪得其體張横渠得其用然伊川不取象數故教人先看王輔嗣胡安定王介甫三家易輔嗣介甫之易益不足言伊川特取其不言互卦耳然張南軒謂雜物撰德具于中爻則互體究未可廢且尚辞尚占尚象尚變四者皆易之藴缺一不可輔嗣蔽于虛無而易與人事疏伊川專于治乱而易與天道遠皆專取尚辞之過也至朱子本義又偏以卜筮言按易雖爲卜筮設而廣大悉備豈惟供卜筮之用此又主尚占而失之者矣

〔清〕胡澤漳撰

易學一得録三卷

附猶賢編一卷

清光緒四年吴軍門刻本

光緒四年付梓

易學一得錄

板藏家塾

益陽胡生少珊自其少時有聲鄉里嘗為甘石堪輿之學以久無所得一切弃去中歲潛心於易凡漢宋以來著述諸家

一

靡不涉獵著有一得錄二卷大旨以邵子皇極經世朱子變卦圖為宗間以己意折衷旁及奇門壬遁相宅相墓之說其自

序凡例言之綦詳大易之包蘊至廣盈虛消息本於自然而闡述紛紜莫衷一是大抵言義理者每苦其奧衍而莫測端

二

倪言象數者多失之穿鑿而不可究詰下至卜筮者流又各以己意強為附會其說悠謬詭譎尤為儒者所不道胡生附錄亦頗

近於術數撰諸講易家言不必盡合而猶不畔於正時能自申其說依洲鎮吳君朝傑展覲過津出以相眎乞為弁言余嘉胡生用心之勤又重嘉吳君之請述其梗概序而歸之胡生名澤漳文忠公族人也方文忠盛時湘人士奔走輻輳爭自表見以名於時胡生獨閉門研經以布衣老其身殆亦狷介自好之士也光緒三年歲次丁丑秋九月合肥李鴻章

易學一得錄序

古聖人覺世牖民大氐因事以寓教易則寓於卜筮推天道以明人事者也左傳所記諸占蓋猶太卜之遺法漢儒言象數去古未遠鄭康成從馬融受費氏易實爲傳易之正脈一變而入禨祥爲京焦之學再變而窮造化爲陳邵之學此一派也王輔嗣盡絀象數以老莊說易一變而爲胡翼之程伊川闡明儒理再變而爲李莊簡楊文節參證史事此又一派也漢以後說易諸家無出兩派六宗外者又易道廣大無所不包旁及天文地理樂律兵法醫宗韻學算術以逮方外之爐鼎皆可援易以爲說而好奇者又往往援之以入易於是易說愈繁夫六十四卦之爻象多戒占者聖人

之情見乎詞矣其餘皆易之一端非其本也然易理統貫天人成於四聖京孟鄭虞諸經師皆止各述其所得仁者見仁智者見智自非聖人復出未有能得其定論的解者雖程傳朱義所詣最深不敢謂盡得聖人之意也故說易當以因象立教爲宗而其他易外別傳者亦必兼收以盡其變焉益陽胡少珊先生潛心易理所著一得錄以河洛爲根以先天圖爲作易之原以圓圖方圖爲觀象之要於序卦則釋其義例以求合文王之本恉語皆心得多能發前人所未發而於皇極經世變卦圖及京房錢卜法皆能言其所以然乃至奇門地理家言亦兼及焉其殆循陳邵之宗派而竊有心得者歟歐陽文忠曰六經非一世之書也司馬文正曰經猶的也一人射之不若衆人射之其中者多也蓋古人著書獨抒所見不妨各明一義然則先生此書在兩派六宗中固確有所見當百世以俟聖人之論定也豈屬千慮一得云爾哉余於易學茫乎未涉其涯姑舉所見以質先生並以諗海內窮經之君子

光緒三年八月既望平江李元度序

讀易一得錄序

嗚呼士得志則爲龍虵不得志則爲蚯蚓余老矣此中吉凶悔吝得失消長之故閱歷數十年来參觀靜得殆不越夫理與數焉憶兒時誦

經史數千言爲鄉先生所稱許其時氣高意盈方謂科第立致耳乃試再高薦輒報罷喟嘆曰吾固知得之不得是有命而頓散所勞神爲於是泛濫百家天文地理干支卜筮

諸書其言率繆多聽於實無所得如年逾四十寡過未能已蹈孔子無聞之誚遂精心於易固欲深造之於道以求自得之也惟易道大賢如伊川之易理不本乎象而求暢邵康節之

數亦爲歐陽所譏其他講易家之不啻汗牛充棟矣某何人敢謂自得乎於獨坐一室中冥思遐搜兩類費赤如天喉間至吃吃有聲乃研究不積日不出戶方摘思時類有大若無院有所

得則大喜牽衣遶屋狂呼轍謂不識古人乳哭之不顧也嗟乎余嘗遊艸野高堂遠魚蘇之歡兄弟有脊令之痛俯懷而交游絶少入門則婦子交謫不休富貴不可期舉五者之樂無一得焉僅欲以所著讀易一得錄問世其所得幾何哉然而昔日之所得不敢以自矜後日之未得不敢不自勉尤望當代龍門矜其志而匡其不逮則某之所得又豈有窮期與

易學一得錄

目錄

自序

凡例

首卷

河圖爲伏羲八卦初分次第之數

洛書爲陰陽流行順逆回環之數

洛書陽順陰逆之故

河洛相爲經緯解

後天八卦本河洛之數成象

文王八卦男女次序之故

新圖本先天八卦變化之故

新圖居後天方位之故

後天對待之故

後天八卦圓圖爲文王序卦反易之根

先後天二卦相通之故

先後天陰陽互根之道

二卷

陰陽加減乘除虛實之故

伏羲六十四卦圓圖義例

圓圖中方圖移易方符氣機
文王序卦義例
文王周易序卦亦具元會運世之數
復其見天地之心說
三卷
雜卦義例
朱子變卦圖義例
周易理數及辭變象占註家得失
候氣卦氣
辨正京房錢卜之法

猶賢編　附錄
奇門起例正訣
辨正天乙貴人陰陽義例
地理或問
原數
雜記

一得錄凡例

一易道廣大精微如日月經天江河行地而淺者見淺深者見深自夫子後諸儒鑽研已無義不搜矣僕更何從置喙然枕上廁上時有所得猶覺爲昔賢所未言雖所得者淺然未必非易中之一義

一圖書爲天地神物諸儒之論雖多然皆圖書大意或爲圖書剩義皆未將圖書親切指示恐於伏羲畫卦之意未盡得其精髓愚妄有論說覺比諸儒爲顯明爲直捷雖不敢自以爲盡得然初學識此或讀易有所從入耳

一圖書諸儒多合之先後天卦爻其中有得有失亦有牽强者愚

於牽强者皆不敢强爲論說即間有巧處亦偶然悟得非有意爲纖巧也或造化陰陽之神化自有此巧妙不可思議者乎

一邵子所得陳希夷先天圖歐陽永叔疑之諸儒亦多未信以爲非作易之原爲易外別傳惟朱子則深信之以此圖伏羲時原有經秦火後諸儒失傳方外得之至邵始顯全是天理自然法最易簡而縱橫反覆皆有義法非聖人不能作鄙意頗與之合以爲實聖人作易之原爲易之精髓所釋義例雖不足以盡其蘊然亦初學觀象之一助

一圓圖中方圖乃邵子本圓圖而作來氏變其法頗於四時節序相符愚更爲釋其觀象之法未必前賢不讓後生也

一文王序卦自夫子作序卦傳後惟程子作上下篇義後儒如李安溪來瞿堂所釋皆與鄙意不甚合愚所釋義例雖未必皆合文王微意然其位置巧妙參差整齊亦極變化不測義法精詳矣名賢更有精思深義以此作芻狗可也

一序卦朱子謂當時必有義例今已失傳此言甚允後儒至疑序卦傳爲僞非易之蘊則文王序卦豈隨手雜湊者乎此言愚不敢以爲然謂所釋義例爲纖巧不合聖人微旨則可謂序卦無義例則大非

一邵子皇極經世元會運世之說只取伏羲圓圖排列鄙意兼取文王序卦邵子悉虛擬議以年月日時由小以推大雖爲有理

但於天地法象未有顯然證據愚取歲差推算雖未敢信以爲必然然亦天地自然之歷數也

一朱子變卦圖以一卦變六十四卦共四千又九十六卦雖同焦氏易林然非焦所能及其中義蘊宏深條理精妙實足以繼羲文圓圖序卦愚釋之頗爲詳盡蓋伏羲圓圖前賢論說頗多此則未經人道而其中法象義理實竅造物變化之精故愚不敢負前賢葵心未必非後人之益智粽也

一京房錢卜之法流傳最廣習者頗多以其簡便易學也察其立法頗失陰陽變化自然之道此弊漢儒頗多但此術最爲世所遵信且間有奇驗者愚非敢自矜私智而鄙薄前人恐以訛承訛誤人實甚故不得不正其謬誤以待後人之自擇耳

一奇門太乙六壬三式近人罕有能通者愚於太乙不甚信惟奇門最有理致而起例謬誤種種又未遇異人傳授僕於此術頗費苦心而先賢有非是賢人莫傳與之深戒故雖正其謬誤而亦不敢明言

一天文自有專門名家不必多贅惟堪輿之學本形家言當以形爲主昔賢著書已備惟理氣亂雜謬誤最甚愚於雜記中奇門下畧言之不知後人精此藝者以爲然否

一此書成於辛未夏月曾託吳軍門呈於上湘曾文正公蒙文正許可因得見於金山坐語移時丐其賜序付梓文正公首肯時

文正爲兩江總制巡邊書呈於淸江浦文正臘底方歸署壬申吳君往賀新禧文正滿擬賜序付梓不意二月四日文正公無疾騎箕侯門似海並遺稿亦不可得矣舊歲重蒙吳軍門大覲又代漳向李爵相請序暨平江李次青先生作序文正可謂知已而未爲感恩若吳軍門則知已而又感恩矣

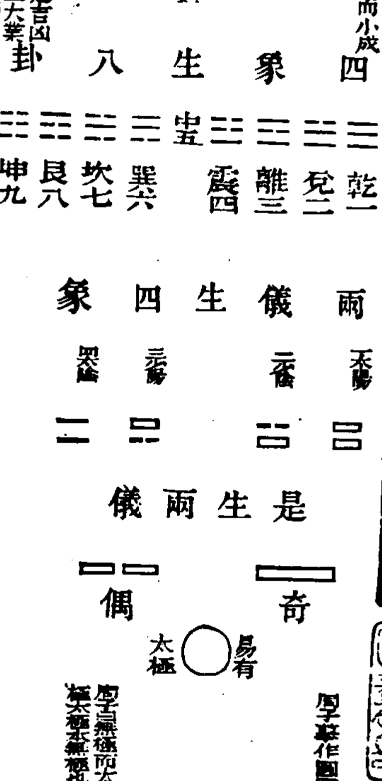
一四卷附錄言壬遁堪輿之事李爵相及次青先生咸病其雜余亦心惡焉因別著錄爲猶賢編夫子曰不有博奕者乎爲之猶賢夫已而猶附錄者亦雞肋之意也歟

易學一得錄　卷一

益陽胡澤漳少珊甫著

同邑吳軍門朝傑梓行

男敷[illegible]階校字



河圖爲伏羲八卦初分次第之數

題詞　圖書爲數明象先後圖與卦畫本無二道以巽爲五諸儒之謬象數不符何由明曉

河圖先儒論之詳矣然皆河圖鱗爪不得河圖的解卽河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏亦渾淪之語初未嘗切指以示人則劉歆所謂經緯表裏亦秖髣髴影響見得而其奧終未宣也不知河圖與卦畫是二是一卦畫乃陰陽之象圖書乃陰陽之數有象卽有數數本夫象而數亦可爲象故後天八卦卽本河洛未有有象而無數亦未有有數而無象者若河圖乃陰陽初分次第之數也何以言之太極動而生陽動極而靜靜而生陰陰陽初分陽先而陰後故以陽儀爲一陰儀爲二夫子所謂易有太極是生兩儀也殆三畫既成則以三畫純陽之乾爲一三畫純陰之坤爲二而陽上升陰下降故太陽在上太陰在下夫天覆於上地載於下在上者其氣現於下在下者其象著於上東西四隅莫不皆然故乾在正南而河圖之北爲一坤在正北而河圖之南爲二也兩儀既分於是陰陽相摩陽入陰中而爲少陽故少陽爲三陽入陰中則中陽而外陰殆三畫既成卽以中一陽上下二陰之坎當之故坎在正西而三數在東也陰入陽中而爲少陰其數則四陰入陽中則中陰而外陽殆三畫既成則以中一陰上下二陽之離當之故離在東而河圖四數在西也此夫子所謂兩儀生四象也卽諸儒所謂天一生水地二生火天三生木地四生金也凡陰陽之數以四爲節一爲天數二爲地數三爲人數四爲物數而一二三四之積數則十數至十則轉關轉關云者十卽百之一百卽千之一故數以四爲節一歲分四時一月分朔望二弦一日分子午卯酉皆以四爲節也於是五居中而立人極焉何也一爲數之本故曰太極五則一四之合二三之合故居中而爲人極所謂皇建其有極也以巽爲五則於圖書之數差謬而理亦難通故圖書爲卦畫之數夫子後無人知其密合之道於是論其大概以爲圖書之於卦畫止宜得其大意之所存而不必斤斤以求密合不知圖書之於卦畫陰陽分出先後之數流行順逆上下內外參差整齊之數切指以示人以巽爲五實辜負垂象之婆心也五數既居中而立

極於是太陽上一變而爲兌其數則六先儒所謂一得五而爲六也蓋五爲一四二三之合故無在而無不在一四二三皆可得五而爲六九七八也夫子所謂陰陽相得者得五也各有合者則一六共宗二七同道三八爲朋四九爲友之合也一之合既爲六一之次爲二二卽太陽二卽太陰太陽上爻一變爲兌其數既六故太陰上爻一變爲艮其數則七而兌在東南其六數卽附於北之一而成天一所生之水艮在西北其七數卽附於南之二而成地二所生之火二太之成既爲六七於是三數之少陽得五而爲八數之少陰得五而爲九離上爻一變而爲震震在東北故九附於蓋坎上爻一變爲巽巽在西南故八附於東之三而成木數焉四

西之四而成金數焉而五自得五而爲十而復居中焉其五之所以能自得五者因一二三四積數則十五之成或本於二三則一四之得可爲五而合爲十五之成或本於一四則二三之得又可爲五而合爲十緣五得一二三四而成六七八九故五十中宮之數卽爲後天發育之本聖人明其理而通其故是以幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數也贊如贊禮之贊生蓍乃生蓍卦之法非天下太平則蓍草百莖之謂夫河圖爲陰陽成卦次第之數於此明顯何嘗不一一密合何嘗有一毫牽强支離而河出圖洛出書聖人則之夫子固明言之而後人順橫圖念誦爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八不於夫子太極生兩儀二語細心參悟此河圖爲卦畫陰陽次第之數

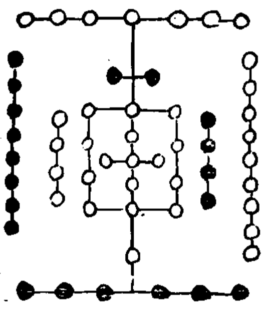
二千年無人顯明親切以示人也逕觀全圖乾坤坎離四卦不可反易者居內而爲一二三四之生數震艮巽兌四卦可反易者居外而爲九八七六之成數蓋變易以不易爲本故乾坤坎離四卦不可反易者爲生數兌艮巽震四卦可反易者爲成數乾坤坎離四卦顛倒觀之只是一卦兌艮巽震則兌反爲巽巽反爲兌艮反爲震震反爲艮也而得奇數者爲陽爲男故乾爲一坎爲三艮爲七震爲九皆奇數也而一三居內而日長七九居外而日消誠如先儒之說焉得偶數者爲陰爲女故坤離兌巽四女卦得二四六八之偶數而二四居內六八居外消長亦如陽數焉若離三震四巽五坎六則理數差誤雜亂無法矣故後人不得圖書自然之法象也然一三七九二四六八陰陽皆左旋爲陰陽分出先後之數而非流行生萬物之數

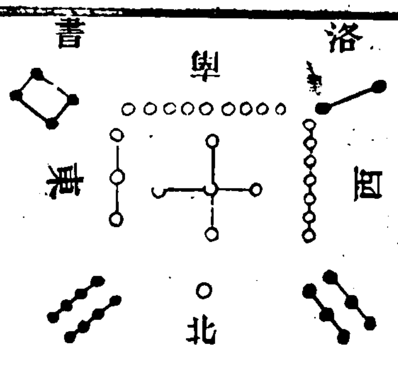
故天又示人以洛書焉

先天圓圖

此河圖先天八卦之數與洛書異

河圖





相傳大禹治水神龜出洛背旋螺爲此圖其象數爲戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足子華子所謂二與四抱九而上蹟六與八蹈一而下沉中五持三而衡七也對待皆十縱横十五

洛書爲陰陽流行順逆回環之數

題詞　一二八九順逆顛倒一理貫通必有其道能悟其理最爲明顯莫不飲食知味者鮮

先儒謂河圖之體方洛書之體圓河圖畫卦洛書演疇皆影響之語天下只有一理河圖爲伏羲八卦相生次序之數所以明太少陰陽生成次序之數洛書爲先天八卦既成流行順逆回環往復發生萬物之數與河圖互相發明無所謂方無所謂圓八卦不獨通河圖亦通洛書洛書亦非止可以演疇而與卦畫不相入也但八卦未成之時儀象之陰陽以氣言陰陽已成形後其陰陽須以形論故洛書以乾男四卦坤女四卦爲生成而卽以老長中少爲次序以陰陽別順逆而明陰陽發生萬物之理也何以明之奇爲男偶爲女三畫皆奇則爲老陽卽爲老父三畫皆偶則爲老陰名爲老母而畫卦自下而上其下一陽上二陰者則名爲長男夫子所謂震一索而得男故謂之長男索求也三男卦皆坤體若坤求於乾而得其初畫之一陽者然故曰一索而得男謂之長男也坎則一陽在中故名中男夫子所謂坎再索而得男故謂之中男也艮一陽在上則名少男夫子所謂艮三索而得男故謂之少男也而三女卦皆乾體巽一陰在下若乾求於坤而得坤之初畫者然故曰巽一索而得女故謂之長女離在中故曰離再索而得女謂之中女兌在三故曰兌三索而得女謂之少女是以先天八卦乾不統男而統三女於東南坤不統女而統三男於西北也知夫此

則洛書之法象可悟矣何也乾老父也先天位在正南凡在南者其氣象現於北北則現於南東西與四隅亦然故先天八卦乾在正南而洛書之北爲一老父之次爲長男震長男也震在東北其氣現於西南而爲二長男之次爲中男坎中男也坎在正西其象現於東而爲三中男之次爲少男艮少男也艮在西北其象現於東南而爲四老父一而長男二中男三而少男四老長中少其序次一絲不亂焉老父長中少男既爲一二三四之生數而順則老母長中少女自當逆九八七六之成數而佈故坤爲老母先天位在正北而洛書之南爲九老母之次爲長女巽長女也巽在西南其氣現於東北而爲八長女之次爲中女離中女也離在正東其

氣現於西而爲七中女之次爲少女兌少女也兌在東南其象數
形於西北而爲六老母九而長女八中女七而少女六其序次亦
一綫不亂焉夫洛書之於先天八卦象數之聯貫如此明顯而漢
宋諸儒無人明白解說者大都以巽爲五而不知氣象現於對宮
故無由悟入耳至　國朝李安溪偶見及此而誤以本位之數當
之大反陰陽之道皆未細思也但洛書以一二三四屬四男卦而
爲生數以九八七六屬四女卦而爲成數雖男施女受陽生陰長
夫子所謂天地絪緼萬物化醇男女構精萬物發生具有至理然
八卦自兩儀四象以成八卦乾父居陽儀之首而長男居陽儀之
末坤母居陰儀之末而長女居陰儀之首中男居長女之下中女

居長男之上少男居中男之下少女居中女之上而陽儀中二卦
不爲男而爲女陰儀中二卦不爲女而爲男雖陰陽互根順逆上
下法象自然而男四卦要未嘗聯而爲一陰四卦亦未聯而爲一
以意爲聯貫何以知陰陽流行之氣必相合而不相悖乎則洛書
之以男四卦爲生以女四卦爲成必密合陰陽流行之理而後能
相合不相悖也請更論之夫陰陽之氣必順逆回環上下往復內
外錯綜乃能保合太和而各正性命陰陽必以相交而相合相反
而相成然後氣化形化生生不已也此理則洛書盡宣其蘊焉何
也乾之爲一兩儀之分最先其爲一乃理數之自然圖書皆不易
者也而兌與乾同宗太陽又爲乾之上爻一變而成兌爲六而爲

一之成數亦圖書卦畫皆不易者也故乾爲一而在正北兌爲六
而在西北矣而自乾至兌在圓圖乃自上而下而右轉夫乾兌自
上而下而又轉乃四象之太陽其流行之氣自上而下而右轉也
太陽之氣既自上而下而右轉則同陽儀之少陰必自下而上而
左旋乃爲順逆回環上下往復也故不以離爲二以震爲七若以
離二震七排列則陰陽無交媾之道而萬物無化生之理矣故以
震爲二而以與震同象之離爲七焉陽儀既爲一爲二而成之以
六七則陰儀自當爲三爲四而成之以八九矣第陰陽二氣之流
行旋轉不獨上下左右往復也更有內外錯綜參差焉陽儀之太
陽既自上而下則陰儀之少陽自當自下而上陽儀之二象既自

外而次內陰儀之二象自當自內而及外故坎爲三而以與坎同
象之八而成之若以巽爲三則陰陽二儀無別而氣化直洩不能
開物成物矣夫陰儀之少陽既自下而上而右轉則與同儀之太
陰自當自上而下而左旋矣故以艮爲四而以與艮同象之坤爲
九以成之矣反覆通觀陽儀之太陽自上而下而右轉陽儀之少
陰自下而上而左旋陰儀之少陽自下而上而右轉陰儀之太陰
自上而下而左旋二太二少同上下而不同左右陽儀陰儀二象
則上下左右皆不同曲折變化參差整齊繡錯棊布天孫雲錦矣
而究只是以乾男四卦爲一二三四以坤女四卦爲九八七六絕
不參以私智而自巧妙絕倫所謂極平易而極神奇極神奇而極

明顯聖人默會其理而天以神龜示之則更信而有徵矣夫子所謂鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女學者於洛書通觀之自可一一默會其故而凡天命之流行發育之並行不害道之並行不相背者悉可於此而究其蘊矣奚必演紀尋元以求歷數而爲讖緯術數之學哉

洛書陽順陰逆之故

題詞陽順陰逆忽而不察試問其故瞠目莫荅
交媾陰陽左右互換一經道破其理甚當

洛書之數固以陽男四卦爲一二三四之生數陰女四卦爲九八七六之成數究以四奇數居四正而爲君四偶數居四隅而爲臣而奇數則左旋而順偶數則右轉而逆以乾坤坎離四正不可反易之卦爲奇而相乘左轉震艮巽兌四隅可反易之卦爲偶而相乘右旋先儒祇知其對待皆合十縱橫皆十五而河圖左旋相生洛書右轉相尅不知天下之數皆本洛書試一一考校凡弧矢勾股容成開方乘除及西洋借根算法精妙絕倫無不本於洛書者而其實不外一順逆請卽洛書順逆之數明之洛書四正北爲一

而東爲三南爲九而西爲七二在西南四在東南八列東北六居西北一不可以乘數凡徑一者圍三故陽雖始於一而必以三起數故三其一爲三三其三爲九三其九爲二十七三其二十七爲八十一自此以至億兆秭垓其零數無不合焉二其二爲四而右轉所謂參天兩地而倚數也二其四爲八二其八爲十六二其十六爲三十二亦自此以至億兆秭垓其零數無不合焉此一順逆之數其巧妙已不可思議矣而不第此也三其四爲十二爲前二宮之數而九其四爲三十六七其四爲二十八一其四爲四莫不皆爲前二位之數而陰之逆則四其二爲八爲對宮之數四其四爲十六四其八爲三十二四其六爲二十四莫不皆爲對宮之數

五爲中宮之數不可乘而一六如六在後一位於是三六十八六九五十四六七四十二皆在後一位而二六十二則在本宮其四六二十四六八四十八六六三十六莫不皆在本位一七如七在後二位其三七二十一七九六十三七七四十九莫不皆在後二位而二七十四在前二位（如陽左旋亦爲後二位）其四七二十八七八五十六六七四十二亦皆在前二位焉若一八如八在前一位其三八二十四八九七十二七八五十六亦莫不皆然而偶數乘八則在後二位奇數乘九在對宮而偶數乘九亦在對宮如以奇乘偶以偶乘奇則在對宮與後一宮者在在皆然絕無一位不相合而煩補綴者則造化順逆自然之巧妙眞化工不可思議矣至其所以

順逆之故問其陽之何以左旋陰之何以右旋則道在目前而鮮有能悟者矣蓋不知天覆地載則無由而悟不知天覆地載之故則無由而知耳何也凡陰陽之升降皆自下而左自左而上自上而右自右而下觀河圖可知惟陰陽交媾則陽覆而陰仰覆者右西而左東仰者則右東而左西故南北二極不動而東則房日爲兎西畢月爲烏烏兎互易故陽自下而左升則已升自東矣自上而右降則已自西而降矣陰亦自上而右降則已自上而東下矣自下而左升則已自下而西上矣陰陽之升降左右未嘗異而東西已不同矣惟其然故相合而相交相反而相成所以生生不已也而其所以仰覆之故則動以靜爲基靜以動爲用本一物而爲

二故一動一靜陽必戀陰而陰必向陽也蓋陰陽在順逆而順逆之故在仰覆謂陰陽無順逆不能化生乃無順逆則無交媾耳洛書陰陽順逆回環上下反復則氣交形交自然保合太和各正性命矣

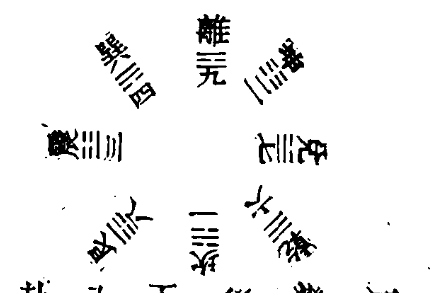
河洛相爲經緯解

題詞 河圖洛書相爲經緯劉歆能語究無的解 不知中五不悟對宮象數不徹何自通明

河圖以乾坤坎離四卦不可反易者爲生數而在內兌艮巽震四卦互反易者爲成數而居外內爲外之本外爲內之用天地初分物以氣化故不易居內而爲基反易居外而爲郛也若洛書則以乾震坎艮四男卦爲生坤巽離兌四女卦爲成蓋天地定位物類以形交陽施而陰受故以男爲生而女爲成也河圖以乾震坎艮四卦得奇數坤巽離兌四卦得偶數蓋天地生物得奇數者爲男得偶數者爲女此自然之理而洛書則以乾坤坎離爲一三九七以四卦只是一卦故得奇數震艮兌巽四卦反易則爲二卦故得

偶數圖以爲生者書以爲奇圖以爲奇者書以爲生洛以爲偶者河以爲成洛以爲成者河以爲偶此中具有名理正宜細參而河圖之二七書爲四九河圖之四九書爲二七職此之由諸儒不得其故强爲陽不可易而陰可易之說其何異於郢書燕說乎而乾坎圖以爲奇者書亦以爲奇兌巽書以爲偶者圖亦以爲偶乾坎河以爲生者洛亦以爲生兌巽洛以爲成者河亦以爲成是乾坤之爲奇爲生兌巽之爲偶爲成有定者也艮震之爲奇爲生離坤之爲偶爲成無定者也其四同四異互相發明故一六之太陽三八之少陽自同而不變而二七四九自不得不易也且不獨此也圖左旋則相生對待則相尅書右旋則相尅對待則生生中有尅之機尅中有生之道則禍兮福倚福兮禍伏之理也河圖流行則合十而對待則循一二三四之次序洛書對待則合十而流行則循序書以奇數左旋偶數逆轉圖則於三七四六左旋一九二八逆轉蓋一九二八出於乾震坤巽之二太三七四六出自坎艮離兌之二少也凡此皆河圖洛書生成奇偶對待流行生尅順逆之相爲經緯也

文王後天八卦圖



先天變後天八卦圖

兌巽艮震居所不動乾坤居離坎之位
離坎居乾坤之位一至九皆對宮之數

後天八卦本河洛之數成象

題詞 俯拾卽是道本天全圖書卦爻互爲後先 數本天象圖書顯然以數爲象卽成後天

離南坎北之圖世謂之後天八卦謂之後者對羲皇乾南坤北之八卦言也夫圖書卦畫乃陰陽象數有何先後之分然亦有先後者以後天八卦本河洛之數而成卽謂之後天亦可也蓋陰陽之氣從理出有氣乃有象有象卽有數而數又可爲象故後天八卦本河洛之數而於洛書尤切請卽洛書以明之洛書一六在北一陽居中而六陰環其外爲坎四九在南四陰居中九陽環其外爲離三八在東三在下而八疊於上爲震二七在西二在上而七承其下爲兌四正四卦以一六二七三八四九生成之數而成象也

四正各一生成之數而四隅則在岐界之間則用二宮生成之數乾在西北以北之一西之七而爲乾坤在西南以西南之二東南之四而成坤巽在東南以南之九東北之八而成也艮在東北以東之三西北之六而成也若以河圖成象則一六爲坎二七爲離八三爲震四九爲兌惟巽以南之七西之八似夫陰多於陽然七猶爲陽之進氣八則爲陰之退氣陰雖多而猶不敵陽也若其居中環外居上居下之不同亦非隨手雜湊因乾之變而爲離坤之變而爲坎皆中爻一變而成故一與二四居中也離之變震乃上爻一變而成火上炎故也是以八上而三下也坎之變兌乃下爻一變而成水就下故也故七下而二上也而四正用一宮之生成四隅則二方之奇偶不獨四隅在岐界之間故用二方之點畫卽卦爻變化之道推之四正皆一爻之變而成四隅皆二爻之變而成故正奇而隅偶也蓋震之變艮兌之變巽乃上下二爻之變而成艮之變乾乃下二爻變而成巽之變坤乃上二爻變而成故後天四隅四卦皆以二宮之數成象而不同四正只以一宮之數成象也夫變化之道只有七數故七七爲蓍卦變化之本觀於伏羲六十四卦圓圖可知但八卦之變六十四卦乃對待之序先天變後天乃變化先後之秦不微不同耳卽以乾論初變兌乃上爻變與六變爲艮下二爻變相對也次變離乃中爻變與五變坎上下二爻變相對也三變震乃上二爻變與四變巽下一爻變相對也

七變坤三爻皆變與初一卦三爻皆不變相對也若先天變後天則無三爻皆變之卦而初變中次變上三變下又次變上下爻亦與中爻對再變下二爻與上爻變者相對末變上二爻與下一爻變者相對故先後天相通之卦八卦只兩卦乾離震艮爲一卦坤坎兌巽爲一卦而亦可爲三卦蓋以九六三爲一例截爲一卦以八五二相通合爲一卦以一七四爲一卦故理氣家言有三卦兩卦之說又有八卦只有一卦通之說而一七二四對宮也宜下九三八六宜上其理皆出於此故一三二四而三宜爲七九八七六七宜爲三昧者自不知也此洛書本先天而後天本洛書一氣變化之與也

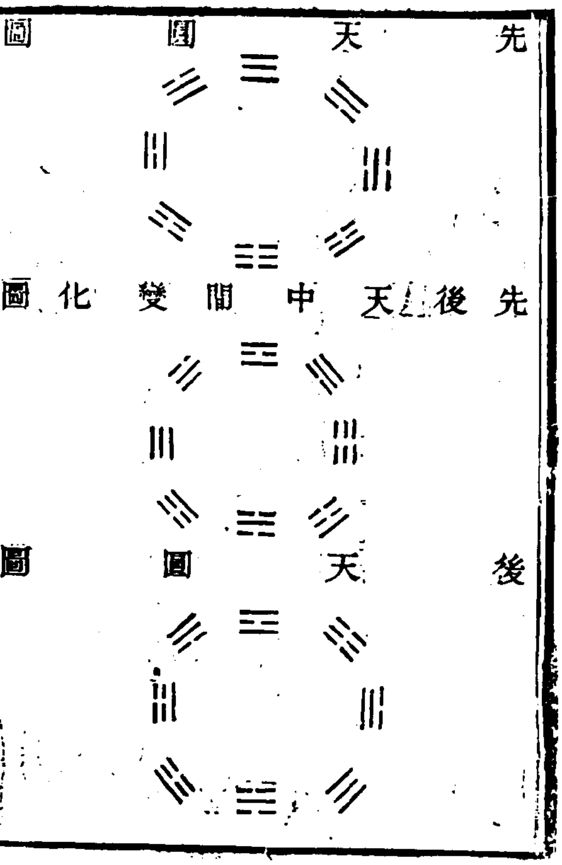
文王八卦男女次序之故

題詞後天八卦男女相聯序次錯雜不知其元方位對待與皆未宜間得目前思入九天

離南坎北之卦邵子謂中男中女用事父母已老而退居閒地其說後儒多疑之者朱子則謂不知文王微意不敢强解愚嘗反覆玩索其位置與伏羲大異四男卦相連而居西北以至於正東四女卦相連而居正西以至於東南其序次則乾與坎連艮與震接兌與坤連坤與離接序次不可解而所居之方亦不能明其故其變先天而爲後天更不知其由邵子之說心固疑之後儒有謂先天立體後天致用者此說較勝蓋天上地下日東月西風澤自上而下山雷自下而上此先天之立體也火南水北木東金西此四時流行致用也然前人謂周易震無木象卽蒼筤竹特震象之一乾爲金亦特其一象而兌則全無金象謂諸儒以五行論卦象者爲陋因取夫子帝出夫震二段反覆熟玩始於震而終於艮以陽而統陰以男卦而包女卦於天地氣機流行之道至當不易矣然男女次序與相聯方位之故終求而未得想當時必有義例其書具在夫子故不贅論因輾轉玩索一日倦而假寐若聞人語云亦不過男女以序其陰陽升降變化爲次序耳驚而異之於是將乾男四卦爲陽坤女四卦爲陰本夫子後天三男三女之說於是陽則升而變陰則降而化陽則變陰陰則變陽以乾爲首將乾下爻之陽上升變爲陰則爲兌因是推本洛書之一二三四以乾老父

震長男艮少男爲次第乾之變爲兌乾老父也老父之次爲長男震爲長男將震下爻之陽上升變爲陰則爲坤因思文王八卦兌與坤連於是再將中男之坎下爻之陰上升變爲陽則爲離而後天坤與離接更將少男之艮下爻之陰上升變爲陽則爲巽而後天恰離與巽接是乾老父變爲兌而長男震爲坤中男坎爲離少男艮爲巽自老父而長男中男少男其序不紊在後天兌坤離巽之次序因之此其序旣巧合矣猶未知乾坎震艮四卦之序亦與坤巽離兌四女卦之次序亦相符合否因思陽順陰逆陽以老父乾爲首陰當以少女兌爲先觀於洛書之兌六離七巽八坤九可知於是以兌上爻之陰下降化爲陽則爲乾兌少女也少女之次

爲中女將中女離上爻之陽下降化爲陰則爲坎而後天乾下固次坎中女之次爲長女將長女巽上爻之陽下降化爲陰則爲艮而後天坎下次艮長女之上爲老母將老母坤上爻之陰下降化爲陽則爲震少女乾而中女坎長女艮而老母震自少女而中女長女老母序亦不紊在後天乾坎艮震之次序因之則後天之變其男女四卦之序次本於陽上升而變陰下降而化順乾震坎艮兌離巽坤之序次爲序次明矣此亦古今一大疑竇而千載無人能明者也或曰如子所說乾男四卦左旋陰女四卦右轉雖與洛書之左右旋相合而於夫子帝出夫震二段之語少異矣愚因是伏而思之此必有其故以是爲巧合則不應八卦皆無參差理最自然而符合最爲神妙因將先天圓圖細思而求其故則乾一以至坤八之數固一順一逆夫子所謂數往者順知來者逆蓋陰陽之道必一順一逆方能化生萬物若四時之次第固一氣之旋轉故夫子謂先天皆爲逆數蓋自震至乾自巽至坤一氣皆逆此之一順一逆與夫子說正一理而言各有當非與聖語不相符也於是將自先天變後天中間之圓圖一一繪出細思其同異然後知其與兩儀四象八卦及河洛之數與生成之道皆一一符合其中異而同同而異莫不自然合理請繪圖作或問以明之



新圖本先天八卦變化之故

題詞 圖書晚出吠日者衆更着枝指癡人說夢 玩心高明天牖愚衷不傳之秘得之遺經

或曰子謂後天乾坎艮震男四卦之次序本兌離巽坤爲序後天兌坤離巽之次序本乾震坎艮爲序於法旣巧合矣第如所說則先後天之閒更有變化之一圖此圖易無明文恐子爲臆說矣予曰子言亦是自聖伏神徂易理難明後天八卦圖之次序賴有夫子帝出夫震二段贊語具在不然漢宋諸儒皆不能通徹明曉必將疑後天八卦圖爲僞觀於河圖洛書及先天圓圖至宋始出陳希夷得之老僧後儒紛紛議論無如河出圖洛出書及天球河圖在東序與河不出圖之語具在經傳不能抹殺賴邵子朱子表章出之顯示以理數而後諸儒半信而淺者猶疑之蓋未入其中不知其神妙耳夫書經秦火後書闕有間非心知其意而能神悟者不可與强語則此圖之啟人議論所必然也夫夫子易傳天地定位一節邵子謂夫子論先天圓圖帝出夫震二段邵子謂夫子論後天圓圖其中雷以動之一節諸儒不得其解因謂上節自天地說到六子此節自六子說到乾坤余謂雷以動之一節乃解此圖蓋此在先後天八卦之中故夫子釋義亦在其中此言可與知者道司馬氏所謂縉紳先生難言之也何也雷以動之一節循長中少男之次序而歸本於父母於此圖爲合皆本洛書以乾震坎艮爲一二三四之法而明其理諸儒於洛書不知一二三四其數次

序之故安能於此悟入乎或曰此姑不具論子且明言先天八卦變此圖之道余曰先天八卦乾坤坎離居於四正巽兌震艮居於四隅洛書於四正四卦其數爲一三九七左旋而順於四隅四卦其數爲二四八六右轉而逆則四正四卦爲陽以象天覆四隅四卦爲陰以象地載明矣蓋其數本於陽員之徑一圍三陰方之徑一圍四陽用全而陰用半故陽三其一爲三三其三爲九三其九爲二十七三其二十七爲八十一陰爲四而用二故二其二爲四二其四爲八二其八爲十六二其十六爲三十二所謂參天兩地而倚數夫天動而地靜故四隅四卦不變四正四卦互變其互變之故天地不交則萬物不生天地交則發生矣故乾自上而下降

於東坤自下而上升於西其不升於最上最下者地在天中故天下降至於地中地氣上升至地面則萬物化生矣而天地之化育必變爲水火然後可生人物火性炎上水性潤下故火自東而升於南水自西而降於北於是四隅不變乾居正東震仍居東北坎下而居正北艮仍居西北坤居正西巽仍居西南離升於正南兌仍居東南四男卦自東而至西北順老父長中少男四女卦自東南而至西逆少女而中長老母已爲有條不紊矣而以洛書之數觀之則女四卦其數本於對宮爲一二三四男四卦爲九八七六於洛書之數既條理井然於陰陽變化之道更循序順化且於兩儀四象亦同異而皆有理致何也兩儀之分陽自正南而至於東

北爲乾兌離震此於陽儀之方亦爲乾兌離震陰自西南以至正北爲巽坎艮坤此於陰儀之方亦爲巽坎艮坤此其同也而先天乾兌離自上而下右轉此於乾兌離自下而上左轉先天於坎艮坤自上而下左旋此於坎艮坤自下而上右轉而震與乾接坤與巽比此其異也其同者經度卽緯度其異者經緯變化之故也若四象之太陽少陽自西至東南此則四女卦居之四象之太陰少陰自西北至正東此則四男卦居之其異之故蓋陰陽互根而後發生萬物亦地靜天動而後氣化流行也至八卦之四同四異則天動地靜之故圖已明之無須贅論矣若夫生成則乾兌仍爲四九離震仍爲三八艮坤爲一六巽坎爲二七此其同也而一三九七各異位一以南北中分一以東西中分故異也其異之故則先天豎後天橫一爲經一爲緯天地間有經必有緯故有先天卽有後天有二象而無二理也夫陰陽之理不外圖書儀象後天變於先天其中所變之圖既一一皆得正理而不牽強得正氣而不補綴則此圖安可廢乎

新圖居後天方位之故

題詞來以神知往以智藏如盤走珠如珠走盤橫看成嶺側看成峯廬山面目自有其眞

或曰是固然也如子所說其創獲之圖於先天之位既有說矣於後天之位其乾卦居後天震位震居艮位坎仍居坎位艮居乾位女卦坤居兌位巽居坤位離仍居離位兌居巽位坎離何以獨仍舊六卦何以同男女而異位此亦有說以處此否耶曰亦卽陽升陰降變化也葢乾以下爻之陽上變爲陰則爲對宮之兌既變爲兌再將下爻之陽上變爲陰則爲震故乾居震位震以下爻之陽上變爲陰則爲對宮之坤既變爲坤復將下爻之陰上變爲陽則爲艮故震居艮位坎將下爻之陰上變爲陽則爲離既變爲離復

將下爻之陰上變爲陽則復爲坎是以坎居坎位艮將下爻之陰上變爲陽則爲對宮之巽既變爲巽再將下爻之陰上變爲陽則爲乾故艮居乾位坤將上爻之陰下化爲陽則爲對宮之震既變爲震復將上爻之陰下化爲陽則爲兌故坤居兌位巽將上爻之陽下化爲陰則爲對宮之艮既變爲艮復將上爻之陽下化爲陰則爲坤故巽居坤位離將上爻之陽下化爲陰則爲對宮之坎既變爲坎復將上爻之陰下化爲陽則仍爲離故離仍居離位兌將上爻之陰下化爲陽則爲對宮之乾既化爲乾復將上爻之陽下化爲陰則爲巽故兌居巽位葢乾坤相對乾一變兌再變震坤一變震再變兌故相對而相合也震巽相對震一變坤再變艮巽一變艮再變坤故相合而相生也坎與離對坎一變爲離再變仍爲坎離一變爲坎再變仍爲離故相生而相成也艮與兌對艮一變爲巽再變乾兌一變乾再變巽故相成而相交也此乾東坤西之圖居後天方位之故而亦後天次序之故也

後天對待之故

趣詞陰陽無始則亦無終易奇而法書圖而神蟻穿九曲入其環中超以象外是處皆春

或曰子謂先天對待與新圖符合若後天之對待亦有說乎曰新圖之對待不獨陰陽男女相對待也即先天乾坤縱而六子橫兌與巽震與艮相爲對待此則坎離縱而六卦橫亦乾坤相對坎離相對兌巽相對震艮相對其一縱一橫正所以明其爲一經一緯也若先天八卦坎離橫而六卦縱則乾坤坎離仍相對而震與兌艮與巽相對新圖坎離縱而六卦橫其對待又正相符合故曰先天爲經後天爲緯也且即後天八卦可通故曰新圖不可廢也至後天對待之正者與乾居震位之例相合而各具精義故陰陽象

數不通其例若雜亂無法得其道則理得義順故夫子曰觀其會通以行其典禮也夫陽上升而變陰下降而化此陰陽之正理也而陽欲變陰陰能變陽則往往從而化之故陽之上升而變者易爲下降而變陰之下降而變者易爲上升而變則對待一一皆合矣蓋乾將上爻下變爲陰則爲巽巽上升爲陽則爲乾故乾與巽對巽與乾對坤下爻上升爲陽則爲艮艮上爻下變爲陰則爲坤故坤與艮對艮與坤對坎將上爻下變爲陽則爲離離將下爻上變爲陰則爲坎故離與坎對坎與離對震將上爻下變爲陽則爲兌兌將下爻上變爲陰則爲震故震與兌對兌與震對陰陽之變化左右皆可逢源上下升降之變化妙難窮矣蓋變化之道或爲生成如乾變兌兌變乾在圖書皆爲一六而二七四九三八可例推矣或爲順逆如震變坤坤變震圖書互爲二九凡數順數爲二者逆則爲九順數爲九者逆則爲二故變化不測也或爲遞遷或爲對待如坎離之變河圖遞遷動變洛書爲陰陽對待也坎離在圖爲三四在書爲三七也或爲加減乘除或爲貞元會合如艮巽之變河圖爲遞遷七八也洛書爲加減乘除四八也他如乾之變巽爲一八數始於一而成於八是爲貞元會合變化之道雖多端總不外此數者能知新圖變後天八卦之故自能通天地變化之道矣

文王後天八卦圓圖爲序卦反易之根 叅來之德

題詞 文王序卦順逆反易三畫圓圖卽其根蒂 萬殊一本變化有道理自平庸却最神妙

後天八卦坎與離對震與兌對乾與巽對艮與坤對以交易之法求之次序既巧合矣然後天八卦謂之文王八卦而文王之序卦爲反易則後天八卦當爲反易之本方與伏羲八卦對待爲變易之本者相同而卽八卦求之未見其爲反易也偶讀邵子皇極經世謂先天乾坤縱而六子横易之體也後天震兌横而六卦縱易之用也夫震兌横而六卦縱則坎仍與離對震仍與兌對而乾與坤對巽與艮對矣於是後天圓圖爲反易之根矣何也乾一變爲姤再變爲遯三變爲否四變爲觀五變爲剝坤一變爲復與剝反

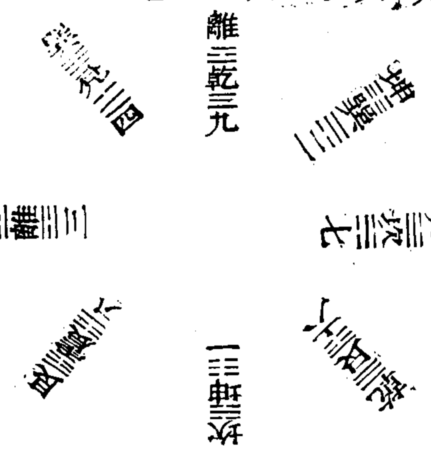
易二變爲臨與觀反易三變爲泰與否反易四變爲大壯與遯反易五變爲夬與姤反易此正相對反易也而乾六變爲明夷坤七變爲晉乾七變爲需坤六變爲訟與之交車反易此乾坤之直以對待爲流行也震與兌對言對待不是言反易亦不是震與艮反易兌與巽反易而震與巽對兌與艮對也而其卦却相對而反易震一變爲豫再變爲解三變爲恆四變爲升五變爲井兌一變爲困與井反易兌二變爲萃與升反易三變爲咸與恆反易四變爲蹇與解反易五變爲謙與豫反易此正反易也震六變爲風澤中孚兌七變爲大過震七變爲小過兌六變爲頤與之各自對待反易此震兌之横以對待爲流行也艮與巽對艮一變爲賁二變爲大畜三變爲損四變爲睽

五變爲履巽一變爲小畜與履反易二變爲家人與睽反易三變爲益與損反易四變爲无妄與大畜反易五變爲噬嗑與賁反易此二卦五變卦之正反易也而巽六變爲歸妹艮七變爲漸巽七變爲蠱艮六變爲隨亦與之交車對待而反易此縱之艮巽以對待爲流行也坎與離對坎一變爲節二變爲屯三變爲既濟四變爲革五變爲豐離一變爲旅與豐反易再變爲鼎與革反易三變爲未濟與既濟反易四變爲蒙與屯反易五變爲渙與節反易此五變正反易也坎七變爲師離六變爲比坎六變爲大有離七變爲同人亦與交車對待爲反易六卦七卦乾坤坎離同例二卦皆不可反易之卦二卦皆反易卽移易之卦也震兌巽艮同類

二卦皆爲不可反易之卦二卦皆爲反易卽變易之卦凡自一變至五變皆陽儀變於陰儀陰儀變於陽儀六變七變則乾坤與坎離交巽兌與震艮交或謂兌震之七變當互易乾坎亦可與離坤互易總之皆以對待爲流行也造化之巧妙眞不可思議而文王變羲卦之方位爲離南坎北之位孰知其巧妙至於此哉此義邵子引而未發京氏得其大意而後二卦失陰陽以對待爲流行之旨來氏能見及此而不知京氏後二卦之誤乎故表而出之以明後天八卦爲反易之本學者觀象自得矣夫先天八卦乾與坤南北對餘皆東西横對可反易者皆不可反易後天卦震兌東西横對餘皆南北直對不可反易者皆可反易不易羲之立體也反易

文之致用也體必對待而立其流行所以為對待也用必流行而致其對待正其所以為流行也明此則羲文二圖一以貫之矣

先天後天相通之圖



乾坤中爻變離上爻變坎下爻變兌震上下二爻俱變艮下二爻變巽上二爻變

先後天二卦相通之故

題詞　二儀遞加八卦成列先後卦合八卦只二　來原去委入神精義氣數元機陰陽法律

邵子謂後天震兌橫而六卦縱固為反易之根矣而其所以縱橫者亦必有其故焉細繹之蓋本先後天相通二卦之故矣夫後天乾在西北而從後天求先天之乾則在正南正南後天離位也而求先天之離則在正東正東後天震位也而求先天之震則在東北東北後天艮位也而求先天之艮則卽在西北後天之乾位是由乾而離由離而震由震而艮由艮而復歸於乾乾離震艮先後天相通為一卦與坤坎兌巽四卦不相入矣後天坤在西南而卽後天之坤以求先天之坤則在正北正北後天坎位也而求先天

之坎則在正西正西後天兌位也而求先天之兌則在東南東南後天巽位也而求先天之巽則仍在西南後天之坤位是坤坎兌巽先後天相通為一卦而與乾離震艮不相入焉蓋自乾六離九震三為奇遁逆局之一卦而艮八與坤二合中五為八五二奇遁順局之一卦坎一兌七巽四則又為奇遁冬至陽遁第一局之卦以八五二相通則二卦仍為一卦故理氣家有一卦二卦三卦之說實為陰陽往來道路先後次第之序唯其然故乾與坤對離與坎對震與兌對艮與巽對通其變而知反易之原察其數而知奇遁之局莫非陰陽自然之道路也而乾離震艮之四卦何以不通坤坎兌巽之四卦坤坎兌巽四卦何以不通乾離震艮則又本陽

儀陰儀之分可知變化之道左右皆逢源也蓋乾統陽儀其儀陽男二卦在上下中為陰女二卦大象肖離而自兌至震上二陰而下一陽大象為震而自乾至離上一陽而下二陰大象為艮此乾離震艮而不雜以坎之故也坤統陰儀其儀陰女二卦在上下中為陽男二卦大象肖坎而自巽至艮上一陰而下二陽大象為兌自坎至坤上二陽而下一陰大象為巽此坤坎兌巽為一卦而不雜以離之故也是故以正對而言則乾與巽對坤與艮對以奇對而言則乾與坤對巽與艮對卽先天坎離橫而六卦縱之謂也故邵子曰先天乾坤縱而六子橫余則曰先天亦可坎離橫而六卦縱也邵子曰後天震兌橫而六卦縱余則曰後天亦可坎離縱而六卦橫也蓋後天坎離縱而六卦橫乃天地一變為水火而二至顯天根月窟之用先天坎離橫而六卦縱乃水火一變為天地二圖相通二卦之故也夫子曰知變化之道者其知神之所為乎學者於此可不深致其思耶

先後天陰陽互根之道

題詞 陰陽互根發生萬物繭絲牛毛須窮其故交互之道萬徑千蹊知其道路賅括無遺

羲文二圖本不可以先後言乾上坤下日東月西風與澤自上而下山與雷自下而上夫子所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射也離南坎北之圖乃橫看水在北而火在南木東金西艮土接水而生水坤土承火而生金也邵子縱橫之說相交則爲否泰既未濟隨蠱漸歸妹不交則爲天地水火大小過中孚頤也後天縱橫之說相對則半爲不易半爲反易卽變易卽此而觀其陰陽互交卽爲互根之道可知然猶引而未發也若將先後天反覆通觀而互根之理愈顯蓋先天後天陰陽當分五則看太極分

兩儀則乾兌離震屬陽巽坎艮坤屬陰此一陰陽也以氣言兌以二陽蒸微陰而潤澤故爲陽火炎烈而雷奮發其爲陽更顯以初畫之陰陽分也兩儀生四象則乾兌仍爲太陽而巽坎則爲少陽坤艮仍爲太陰而離震則爲少陰矣巽坎離震巳陰陽互易蓋以離震根於地二而爲陰以中畫之陰陽分風水之力在中故爲少陽此又一陰陽也夫先天圓圖乾統三女於東南坤統三男於西北若合震巽互易則乾統三男於西南左旋爲乾一震二坎三艮四而順坤統三女於東北爲坤一巽二離三兌四亦左旋而順而洛書爲一二三四九八七六陰陽無順逆則無交媾矣若以乾求於坤而生三女坤求於乾而生三男分陰陽則艮以太陰而成陽兌以太陽而成陰於兩儀四象皆半同半異離則儀陽象陰而成陰坎則儀陰象陽而成陽震則儀陽象陰而成陽巽則儀陰象陽而成陰坎離之陰陽同四象震巽之陰陽同兩儀而兌艮則儀象皆異唯乾坤之陰陽終未嘗變也此又一陰陽也若以四正卦不可反易者爲奇爲陽四隅卦可反易者爲偶爲陰則坤亦可爲陽惟乾百變而其陽不易於儀象亦二同二異而與男女之同異亦各半焉其變化互根巳不可方物矣夫乾統三女而四象之太少陽無離而有坎坤統三男而四象之太少陰無坎而有離是兩儀之男女震巽互易四象之男女坎離互易如以先後天乾離震艮而爲陽坤坎兌巽而爲陰則於兩儀爲兌艮互易於四象之陰陽

爲乾坤互易蓋乾離震艮爲陽而離入三男之中坤坎兌巽爲陰而坎入三女之內故次離之陰陽尤爲互根也三男三女之卦隨時變易其陰陽所謂不可爲典要惟變所適也邵子謂兌爲在天之陰艮爲在地之陽以此推之則震根陽而體陰巽則根陰而體陽坎則陽入陰中離則陰入陽中矣兌爲太陽之少陰巽爲少陽之少陰而離之爲少陰較太少陽之少陰有間矣艮爲太陰之少陽震爲少陰之少陽而坎之爲少陽較太少陰之少陽有間矣是其陰陽變易多少乘除惟智者默會之耳以兌爲太陰艮爲太陽恐未是

益陽胡澤漳少珊甫著
同邑吳軍門朝傑梓行
男 誕禹階
信 敷右玉 校字

陰陽加減乘除虛實之故

題詞 天地橐籥運實於虛寓奇於偶以加爲除知虛之靈識神之妙得其道路明其竅要

自太極分爲兩儀太極只是一兩儀畫一而儀則二兩儀分四象畫二而象則四而實只三象太陽一象也太陰二象也而少陰反則爲少陽少陽反則爲少陰故只三象此卽文王序卦反易之故也是四象三爲實而四爲虛矣至四象生八卦卦則八而陰陽共六則益一陽之卦三二陽之卦三一陰之卦三二陰之卦三三陽

之卦一三陰之卦一故六也而實只四則一陰之卦卽二陽之卦一陽之卦卽二陰之卦故八卦小成畫則三而陰陽只四則四實而六虛也而二陽者以一陰爲主而爲女二陰者以一陽爲主而爲男以奇偶爲定不以多寡而分此可悟陰陽主客之故虛實之故矣至邵子謂四象相交成十六事則八卦上各生一奇一偶自一至三自二至四互之遂成十六卦則畫四陰陽共八則而實五則卦則十六矣其八則五則者四畫互卦四畫皆陽者一四畫皆陰者一而一陽之卦四一陰之卦亦四二陽之卦六二陰之卦六三陽之卦四三陰之卦亦四故陰陽八則而一陰之卦卽三陽之卦一陽之卦卽三陰之卦二陽卽二陰之卦二陽卽二陰之卦故只五則而卦則三十夫四畫互卦十六倍之當爲三十二而只三十其加減之故可徵會矣若四畫上各加一奇一偶則五畫而互爲三十二畫則五陰陽共十則一陽之卦五二陽之卦十三陽之卦亦十四陽之卦五五陽之卦一而一二三四五之陰卦亦同故爲十則而究只四陽四陰各一一陽卽四陰二陽卽三陰三陽卽二陰四陽卽一陰故只五則乃細分之一陽在初二者爲一陽之卦二陽在下卦者爲二陽三陽初二爲陽者爲三陽陰之在初二者對照自明共六十二卦究只三十二卦陰陽一氣往而伸者爲陽陽在內則伸而日長故爲陽返而歸者爲陰陰在內則闇而日消故爲陰天道人事於此可參驗矣五畫上各加一奇一偶而六

十四卦大成陰陽共十二則而究只七則而八卦如乾宮乾在上下可列八卦乾在下上亦可列八卦共百二十卦而八卦爲本數不可反易可知陰陽之本數其滋長而倍者八中必少一此亦陰陽自然之理而未細參或未能知也夫自四畫以至六畫純卦皆只一而四畫之陰陽五則爲實五畫六則爲實六畫七則爲實其加甚少而三畫八卦可分爲十四卦四畫十六卦可分爲三十卦五畫三十二卦可分爲六十二卦六畫六十四卦可分爲百二十六卦其加數甚多而不足十六與三十二六十四百二十八之數則奇零中有欠缺一歲三百六十五日三時必少九分零之故也而四畫互之得十六卦五畫當只得三十二卦而五畫加之則得

四十卦多不及四十八少不止三十二於中皆以八爲乘除陰陽之氣候無截然而齊者老健春寒秋後熱進退乘除自然之理也興衰相倚伏禍福如循環加減乘除有定數虛實於事理無定在智可於此窺其奧矣

伏羲六十四卦圓圖義例

題詞　六四圓圖一本萬殊同條共貫統括無遺古今事變默會其意杜漸防微聖人精義

邵子先天圓圖明道程子謂只是加一倍法可謂一言以蔽之朱子謂此圖邵雖傳於李之才李雖傳於穆伯長穆李傳自陳搏而希夷得之老僧實非陳邵所能自造乃伏羲時已有此圖經秦火後諸儒失傳方外得之秘而不宣至邵始闡其奧全是天理自然若有所迫而不能自已聖人只是見得陰陽之道分明而依本寫出並不少參以私智益不容少參私智亦自不能以私智相參也較之疊三陽以爲乾叠三陰而爲坤而八卦旋相加者有天理人欲之分迨至六十四卦既成縱橫反覆皆有義理夫子所謂以通

神明之德以類萬物之情信不謬也其法太極分爲兩儀而陽上陰下陽左陰右此陰陽自然之理殆兩儀既判於是陰陽相摩陽入陰中而爲少陽陰入陽中而爲少陰於是於陽儀上加一陽一陰爲太陽少陰陰儀上加一陽一陰爲少陽太陰而四象分矣所謂兩儀分四象也四象既分於是太少陰陽相摩伏羲於太陽上加一陽一陰少陰上加一陽一陰少陽上加一陽一陰太陰上加一陽一陰而三畫之八卦成矣所謂八卦而小成也於是順數之則太陽三畫皆陽者名之爲乾太陽上加一陰者名之爲兌少陰上加一陽者名之爲離少陰上加一陰者名之爲震少陽上加一陽者名之爲巽少陽上加一陰者名之爲坎太陰上加一陽者名

之爲艮太陰加一陰者名之爲坤八卦名義皆本爻畫而取陽剛陰柔下中與上純剛有乾健剛大之象故名乾而擬之於天下中與上純柔有柔順和厚之德故名坤而擬之於地上下陰而中陽爲陽陷陰中有險陷阻難之義故名坎而擬之於水一陽在二陰之下陽欲上升而爲陰壓有震動奮發之象故名震而擬之於雷上下陽而中陰爲陰入陽中有附麗文明之象故名離而擬之於火一陰在二陽之下有銳入巽順之義故名巽而象之於風二陽上蒸一陰則潤澤而和悅故名兌而擬之於澤一陽止於二陰之上則艮止而篤實故名艮而取象於山健順陷麗動入止悅只是言其大意耳於是其初分次第之數爲河圖流行順逆回環之數

爲洛書而以圖書之數而成象者爲文王八卦而聖人仰觀俯察尙覺陰陽之撰萬物之情有未備於是以乾爲太極而加一陽一陰於陽上又加一陽一陰於陰上又加一陽一陰如太陽少陰少陽太陰之象而於太少陰陽上各加　陽一陰則乾卦上爲六畫之卦八而一本萬殊由根而幹由幹而枝所謂因而重之爻在其中分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章也兌以下七卦如之則爲六十四卦三百六十四爻矣於是每卦上皆成乾一兌二離三震四巽六坎七艮八坤九八宮一線不亂但乾四宮三十二卦左自右數坤四宮三十二卦右往左數而乾四卦初分之時乾最先於是以之爲一而數巳生之兌離震爲二三四坤之分亦最先而

陽順陰逆以坤爲九而逆數艮坎巽爲八七六合爲圓圖則乾自南而左降爲一二三四坤自下而右升爲九八七六於是巽與乾接坤與震隣自上而下左爲一二三四右爲六七八九故子曰數往者順知來者逆是故易逆數也數往者順謂由乾而數兌離震爲二三四猶今日追數往日也蓋陽自震一陽以馴致三陽故曰猶今日追數昨日知來者逆謂由巽而數坎艮坤爲七八九猶今逆算後來蓋巽自一陰以馴致三陰之坤故曰猶今日逆算後時也而圓圖自震冬至至乾芒種自巽夏至至坤大雪爲一氣旋轉故曰易逆數也而細察之陽在陽儀中陰在陰儀中皆順行而日長左旋而進也陽在陰儀中陰在陽儀中皆逆行而日消右旋而

退也此可知陰陽消長之道進退生死之故矣而八純卦（內外卦皆同之卦）乾在乾宮之一兌在兌宮之二離在離宮八卦之三震在震宮八卦之四巽在巽宮八卦之六（五在中不可以一卦名故巽爲六）坎在坎宮八卦之七艮在艮宮八卦之八坤在坤宮八卦之九可知乾坤之序本陰陽自然之次第而非私意排列也而六十四卦只八卦不可反易四正卽乾坤坎離四純卦四隅爲大小過中孚頤也餘五十六卦順視之爲一卦倒視之又爲一卦故五十六卦只二十八卦合不可反易之八卦爲三十六卦卽邵子所謂三十六宮皆是春也而乾宮在一兌宮爲中孚在六（若以巽爲五則理數差謬以下七八九皆不合）離宮在三而震爲頤卦在八巽宮爲大過爲兊宮之二坎則坎爲水在七艮

宮爲小過在四坤則坤爲地在未爲九蓋以乾兌爲一六與圖書皆同巽坎爲二七與圖書皆異河圖以坤艮爲二七洛書以震離爲二七也以離震爲三八與圖書皆異洛書皆以坎巽爲三八也以艮坤爲四九與河圖異與洛書同是最變易者少陰之數次變易者少陽之數半變易者太陰之數而一生成之數太陽則不雜二少與太陰太陰不雜二少與太陽二少不雜二太而少陰不雜少陽少陽不雜少陰所謂同宗共道爲朋爲友同聲者相應同氣者相求也而圖書與卦畫是一是二不可歧爲二道明矣五在中宮不可一卦名巽不可爲五而坎艮坤之數皆不可遞差一位更明矣夫淮南子謂陰陽之道浸蓋氣以漸而至不截然而齊也圓

圖自地雷復一陽生隔十六卦方爲二陽生之臨若自冬至十二節挨次勻排三十二卦則一節只隔五卦二爻而復一陽生隔十六卦方爲臨似夫太遲臨隔泰之三陽則八卦泰去大壯之四陽只四卦大壯隔五陽之夬只二卦五陽至六陽則夬與乾隣一氣而至故丑寅月雖二陽三陽生而寒氣不減於冬至卯月雖四陽而猶溫不敵寒仍是値臨二陽之卦也立夏猶止三陽故立夏猶寒溫相敵而立夏以後暑氣日盛蓋大壯與夬乾之四五六陽同一蹴而至也十二月辟卦冬至小寒爲一陽之復大寒立春爲臨雨水驚蟄爲三陽之泰春分清明爲四陽之大壯谷雨立夏則爲夬小滿芒種爲六陽之乾夏至一陰生夏至小暑爲姤大暑立秋爲二陰之遯處暑白露爲否以下爲觀爲剝至冬至仍爲復十二月辟卦只是論其理之正而圖則顯示以氣之乘除

進退知夫此可知國家之興已有其基而阨塞猶倍於昔時必積功累仁久而日熟然後興盛氣象方有其徵迨至功將成而業已大則天下響應矣故周自后稷開基而不窋反竄於戎狄至公劉以及太王猶避狄難而遷岐周以文王之至聖尙以二服事殷迨至武王一戎衣而有天下矣凡天道人事家國之興皆是道也而陰儀自天風姤一陰生亦歷十六卦而後遯之二陰生故國家已有敗徵而氣勢反盛於正旺之時家國之敗不敗於敗之日而敗於極盛之時履霜致戒於堅氷聖人豈得已哉不第此也震自地雷復至天雷无妄震宮八卦之陽長已自一而至四若繼續增長則至純陽易易矣而接无妄之卦爲離宮之地火明夷減至二陽

盛中有衰大治中有小亂天將明而反暗其理莫能外焉若陰儀之巽宮八卦至升已爲四陰生而繼升爲九卦者則坎宮之天水訟又爲四陽之卦家國衰敗於敗時必稍振奮而張皇迨至再敗乃漸衰歇而不振矣大亂中之小治君子常有北風其涼之戒知機之士爲徐孺子郭有道不羅黨錮之禍而昧者猶燕雀處堂駑馬戀棧豆亦可歎矣夫乾兌離震陽儀四卦陽爻百十二陰爻八十陰儀四卦陰爻百一十二陽爻亦八十陽儀得位者亦百一十二失位者八十陰儀則反是陰陽之進退乘除以八爲節以四爲限陰則四八而陽則四九二十四爲四象之全數信不誣也陽之得位莫盛夫離而陽多莫盛夫乾陰之失位莫多於坎而陰多莫

盛於坤家國之興無不自光明正大而得之幽暗險陷而失之而乾離艮震四卦在下則二爻三爻得位在上則一爻得位離則皆失位坤坎兌巽在下則只一爻得位在上則二爻得位坎則三爻皆得位此固陰上陽下之爲泰陽上陰下之爲否所謂內陽而外陰君子在朝小人在野君子道長小人道消之爲泰內陰而外陽君子在野小人在朝小人道長君子道消之爲否也而君子內健而文明自省而敦篤固闇然日章之道也而八純卦與不可反易之卦及乾交長少男坤交長少女二十卦爲三爻得位三爻失位之卦故陽儀四宮同儀同象者大宮必減一數如乾三爻得位履則二爻是也同儀不同象者於男女同者其數同男女異者則加

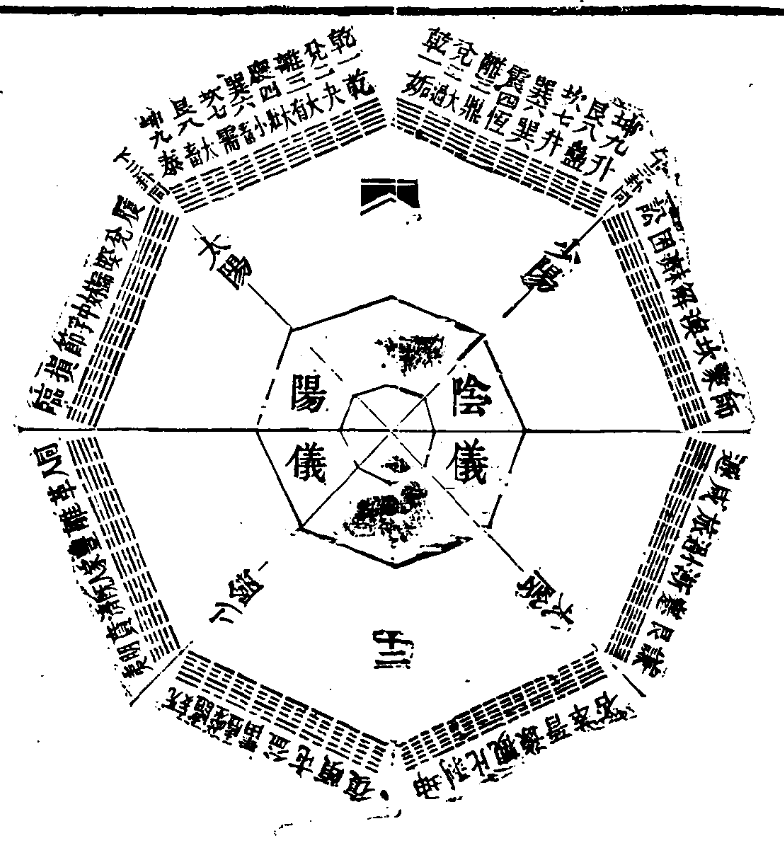
一數陰儀則自九八七六逆推之亦同而本宮八卦二四七二五八皆同三與六則六於三必加三數而本宮二卦於一卦必加一數三卦於一卦必減一數其一四七與二五八同者即乾合長少男坤同長少女之故六之倍於三者坎於上三爻皆得位離於上三爻皆失位之故也每宮一卦爲乾在上只一爻得位二卦爲兌在上則二爻得位三卦爲離在上則三爻失位故二卦於一卦必加一數三卦於一卦必減一數太乙以此法加減乘除定國運長短雖未必盡然然陰陽變化錯綜萬有不齊不能通其例則神奇不可測知其義例則變者皆常故天下事變怪怪奇奇何所不有而聖人皆以靜鎮之周公之赤舄几几固非如謝安之矯情鎮物

乃聖人理無不遍明無不照也若陽儀震一陽兌二陽乾三陽而離在震兌之間而陰儀巽一陰艮二陰坤三陰而坎在巽艮之間兌與離坎與艮之陰陽皆同而兌之陽日進艮之陰日長可知凡入內者爲主則日長而盈故逐一陽在下在內爲之本而離則上生一陽凡在外者必以漸而入夫內方不可移易故兌二陽皆在下在內而馴至於純陽矣君子先慎夫內而犍於外引方能欲淨理純也陰之生亦然凡私意無非萌於心先震六外此周子所以明幾善惡之旨也蓋太極之動本天理之動而理寓於氣氣動則私欲亦萌必於此而察之能果且確則日充日善而善純無惡矣孟子所謂利與善之間夫子所謂憂悔吝存夫介君子之所以戒

愼恐懼於不覩不聞也是故艮變而二陰夜氣猶足以存至坤則異於禽獸者幾希矣而在外則日消而虛兌一陰與巽一陰同也震一陽與艮一陽同也而以兌艮左旋則兌之陰日消艮之陽日消內君子而外小人內小人而外君子誠爲否泰之幾乎震艮雖同爲男巽兌雖同爲女而陰陽消長進退天淵殆君子闇然日章小人的然日亡之道乎故先儒謂自震至艮爲陽漸入夫陰自巽至兌爲陰漸化爲陽故震動而艮則止止則靜而生陰矣巽入而兌則悅夫外自內而致飾於外陰將化而從陽矣況震一陽生於下而不動而頤則一陽生於最上不於二三四五而於上蓋善念初萌即形於外國家初興已有其基君子見微知著知遠之近知

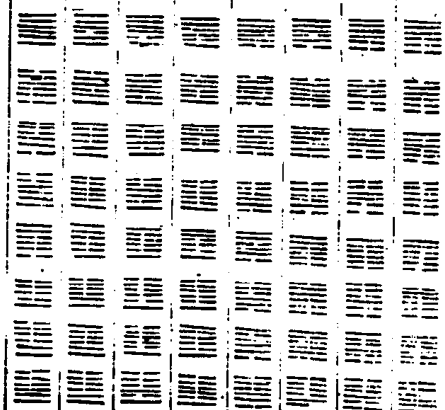
微之顯已可預卜其兆矣而屯則一陽在五益則上五皆爲陽入夫中則外自從而化也震則只一陽在四居外卦之下可知外之陽雖多不若中之一陽爲主也夫上巳生二陽似可不再變而卽爲三陽而必入於內而爲主乃漸盛漸隆爲離爲兌而後爲純陽之乾此實事業垂成學問將成險難反側之時可知凝命之不易創業之維艱是以開創之君再傳必衰歇而後大盛金與元猶其顯而易見者也夏之后羿周之二叔流言漢之呂氏唐之武氏胥是道也且頤之陽不生於內三爻之上而在外三爻之上內體外用有本以立體而用漸應之也於是噬嗑如頤內再一陽生隨則陽入夫中如屯而後變爲純陽合內卦震以成四陽矣而自復至无妄皆有加無減而接離之明夷只二陽可知天運接續之會人事順逆之間皆長中有消也此以震一宮爲例也下三卦類然而陰儀四卦其陽之消長對照亦可例推人事老健春寒歷朝末造之治平胥是道也而自復至益四卦得八陽自震至无妄只十二陽震共二十陽而明夷至家人仍只得十二陽自豐至同人十六陽離共二十八陽而自臨至中孚又只十二陽歸妹至履亦只十六陽離與兌陽雖入夫內而陽却未多可知外雖不見其益而方興未艾凡事當論機與勢不規規事爲之末也此中消息乘除之道一圓圖統括無遺最宜熟玩深思能知變化之道則漸可窮理盡性以至於命矣朱子謂學者於語言上會得者淺於象上會

悟者深信不誣也邵子謂吾終日言之而未嘗出此圖之外豈欺人語哉



明來瞿堂方圖

來瞿堂將卲子方圖在下一層移在最上一層並府移層下卦移於上上卦移於下為此圖適符一歲之節氣



圓圖中方圖移易方符氣機

題詞（方圖地道地道尚右一經移易方符節候上升下降棱挻其要來氏此圖於邵為妙）

六十四卦之變易伏羲圓圖已盡其蘊圓圖中邵子作方圖以象地在天中其次序本圓圖而折疊之於四時之節候不相符蓋不知六十四卦中有移易之一法夫圓圖象天故變易為天道方圖象地天上地下天尚左而地尚右故移易為地道其法將乾宮八卦橫列上層自左而右以法地之右行其次序首則乾為天二為天澤履三為天火同人四為天雷无妄五為天風姤六為天水訟七為天山遯八為天地否將圓圖八宮之首卦為乾一宮之八卦次層兌宮八卦亦自左而右以次列乾兌離震巽坎艮坤於下為圓圖八卦之二卦於是兌下次離次震次巽坎次艮坤排列既定於地雷復起冬至自下而上為山雷頤水雷屯至風雷益而止又自地火明夷山火賁水火既濟至風火家人而止更自地澤臨二陽上至中孚再自地天泰上至小畜共十六卦管六節十八候每節十六爻共九十六爻而周六節至大壯為春分則自外橫推向內蓋冬至氣上升故自下而上春分氣橫行（觀於風可知）故春分橫推自東而西也蓋大壯歸妹豐與震為春分與清明之半清明中候下則自大有以次遞推至夏至其卦為姤則自上而下陰氣下降故也而自姤次大過至恆又自訟次困以及解至秋分則為風地觀則自西而橫推至東蓋秋以陰氣而橫行至大雪三候為地風

升以接復卦為冬至焉於四時之序陰陽乘除最為符合合之邵子元會運世之卦冬至起復復卦六變為六日錯綜互考則天地四時之寒暑陰晴氣候之變動加減較之爻辰卦氣最為順適自然而上左皆天下右皆地（上左皆有乾卦下右皆有坤卦）兌艮次於天地坎離居中震巽在內實符造化之機合天地之撰自東南至西北斜數之為乾一兌二離三震四巽六坎七艮八坤九與邵圖正相反而自東北至西南為泰損既濟益恆未濟咸否與邵圖相同藏地於天中而移易為地理或然乎毛西河仲氏易其交易之法既為先天變後天之道移易之法亦有合於方圖則交易移易其與變易反易同為易中之一道歟

文王序卦義例

題詞　四正爲經四隅爲緯經緯組織以之爲序上下篇義其理甚正更通其例隨處皆驗

文王序卦五花八門學者多不知其故朱子謂當時必有義例今已不傳程子作上下篇義謂上經陽也凡一陽爲主及陽盛之卦與男女不失其序（凡卦自上而下長者在下爲順）與有乾卦者在上經下經陰也明人事也凡一陰爲主及陰盛之卦與男女失序有坤卦者在下經其義誠然但不得其例則處理易差故其義有難通之處不得不別尋一理以解釋至　國朝李安溪分上經陽卦四節下經陰卦四節雖亦有理而時有補綴夫陰陽之道一理相通而神化萬變所謂會通也不得其會通則不得不補綴更不得不支離如太

元潛虛演範之類是也李氏亦探虛理而不得其解故其說似是而多歧則不得不如太元等之弊夫陰陽有數等太極初分之時有儀象之陰陽河圖初分之序本儀象之陰陽（太陽一太陰二少陽三少陰四五藏於中而六七八九亦以爲序）洛書明流行生物之道以陰陽之上下順逆內外往復本儀象陰陽而以乾坤男女爲序次後天八卦根於先天而以乾男四卦坤女四卦變化而成此皆所謂例也卽一陰一陽之道也若序卦則以乾坤坎離四正不可反易之四卦爲經而以四隅可反易之四卦爲緯而乾坤又經中之經巽兌又緯中之緯上經緯卦以震艮爲主下經緯卦以巽兌爲主於是有經與經交爲陽中之陽經與緯交爲陽中之陰緯與經交爲陰中之陽緯與緯交爲陰中之陰上經陽也天道也故經卦多下經陰也人事也故緯卦多此其大綱也至於上經三十卦下經三十四卦似不齊矣不知不可反易之卦一卦爲一卦可反易之卦二卦爲一卦上經三十卦六卦不可反易（乾坤頤大過坎離是也）二十四卦可反易得十二六加十二共十八卦下經三十四卦只二卦不可反易（小過中孚）餘三十二卦得十六卦合二卦亦十八卦不齊而實齊邵子所謂三十六宮皆是春也其大段節目首乾坤終既未濟者乾坤爲易之門六十四卦之綱不易之本而六畫純陽純陰只此二卦故序卦雜卦皆以爲首其尊莫尙者也終既未濟者六爻皆得位者只既濟一卦皆失位者只未濟一卦而上經一節坎卦六次離卦四天地既

分天一生水地二生火天地一變爲水火也終既未濟者上經終坎離爲水火之不交下經終既未濟爲水火之交乃既未濟接乾坤循環無端水火一變爲天地乾坤初闢之道也其中次序有提絜有聯絡有先後有貫穿有排比有結瑣皆自然順適巧妙神奇請畫卦以明之

[illegible]

乾 ䷀ 乾乾 例 純陽純陰綱領對卦

坤 ䷁ 坤坤 例 [illegible]

一三 蒙 ䷂ 屯 震艮坎 例 [illegible]

一五 訟 ䷄ 需 乾坎 義 天一生水[illegible]爲一節

一二 比 ䷆ 師 坤坎 例 此卦上與乾坤[illegible]

二四 履 ䷈ 小畜 巽兌乾 例 [illegible]

二四 否 ䷊ 泰 坤乾 義 乾坤之交[illegible] 例爲上下二卦中權

二四 大有 ䷌ 同人 離乾 例 二卦一陰在二五與師比正 對與上師比皆[illegible]

二四 豫 ䷎ 謙 艮震坤 例 二卦一陽在三四與上小畜履正對皆經緯[illegible]

二四 蠱 ䷐ 隨 兌震艮巽 例 此節九卦[illegible]

三爻 觀 ䷒ 臨 巽兌坤 例 二卦似[illegible]

二四 賁 ䷔ 噬嗑 震艮離 例 [illegible]

二四 復 ䷖ 剝 震艮坤 例 [illegible]

三四 大畜 ䷘ 无妄 震艮乾 例 [illegible]

頤 ䷚ 頤 震艮 例 以下四卦[illegible]

大過 ䷛ 大過 兌巽 例 [illegible]

三爻 坎 ䷜ 坎坎水 例 坎離之[illegible]此節[illegible]

三爻 離 ䷝ 離離火

右上經三十卦共十八卦可分爲四節下經亦分四節共八節蓋卦以八紀故八八六十四卦亦可分爲三節下經亦分三節共六節蓋爻以六紀故六六三十六也上經分爲四節者上九卦爲一節以師比聯絡其首冠乾坤者爲六十四卦之綱次屯蒙者父母之下三男爲尊而上經震艮爲緯卦之主故首提揭不以蹇解者此長少得序彼失序也於是合下需訟師比爲一節六卦皆坎天一生水也五卦於三畫之卦共十六四乾四坤六坎二震艮經卦十四緯卦只二四經卦夾屯蒙於中最有文理陽之極盛故三女之卦全無也二節亦以師比合下至謙豫共五卦爲一節以泰否爲中權泰否爲天地之交爲乾坤之交故爲二節中權直與旣未

濟正對中與咸損恆益互對也上師比爲一陽在二五與同人大有一陰在二五正對小畜履一陰在三四與謙豫一陽在三四正對除師比爲樞紐外而經緯之交爽二經與經交之卦於中而九卦二節合看皆兩經卦夾一經緯之卦於中三與九皆震艮六爲巽兌如天孫織就雲錦天衣無縫矣此節三畫卦二十卦六乾六坤二坎二離二震艮二巽兌經卦十六緯只四其次於首節者巳有三女之卦也首節緯卦八之一此節緯卦五之一矣下九卦以隨蠱爲中權上隔二卦爲否泰下隔二卦爲剝復復爲泰之始剝爲否之極與咸恆損益互對漸歸妹正對下則臨似震觀卦似艮與頤大過似坎離同故臨觀噬嗑賁剝復大畜无妄爲一節以三

卦爲震艮而以似震艮者相比附皆爲經緯之交也此節十六卦始有四隅緯交之卦四坤二乾二離經卦八震艮六巽兌二緯卦亦八經緯正中分矣四節經卦四緯亦四如三節之平分一節緯只二二節緯只四此節已爲陽衰矣上經以震艮爲緯卦之主一節有坎無離以震艮繼乾坤二節六乾六坤坎離各二震艮巽兌各一八卦皆全三節以震艮爲主四節無乾坤而六子皆備雖似不免有意安排而實理氣之自然也若分作三節看乾坤至小畜履十卦得六卦爲一節皆兩經卦次一經緯之交而震艮前兌巽後其序次井然二十經卦四緯卦次節否泰爲乾坤之交故冠二節之首而次乾坤除否泰外上以坤離夾震艮巽兌於中而貫以

離夾震艮以震艮夾巽兌蓋泰否至賁十二卦得六卦爲一節也共十六卦經卦八緯卦八一節以坎爲主其卦無離天一生水也二節離爲主其卦無坎地二生火也而坎六卦在中離四卦在上下陰陽奇偶之分也三節以剝復冠首剝爲否之盡復爲泰之本次无妄大畜者剝復爲震艮之交夫地无妄大畜爲震艮之交夫天其下則震艮巽兌之合卦似離坎而附坎離之上以坎離二卦終上經焉十六卦八經八緯乾坤坎離四震艮六巽兌二上經震艮爲緯卦之主也

卦		經緯		義
咸	恆	兌艮	巽震	義　下經首咸恆爲男女正交與損益漸歸妹皆[illegible]六卦相對自咸恆至蹇解爲一節以乾坤爲坎[illegible]排列次第遯以巽大壯以兌下經以巽兌爲緯卦之主故首提明與上經屯蒙同例節與屯蒙對
遯	大壯	艮乾	震乾	

爻	卦	卦	經緯	例
一五	明夷	晉	離坤	例　[illegible]
一五	睽	家人	巽兌 離	例　[illegible]
一五	解	蹇	震艮 坎	例　[illegible]
二四	益	損	震艮 巽兌	例　[illegible]
二四	姤	夬	兌巽 乾	例　兌巽之交乾
三爻	升	萃	兌巽 坤	例　兌巽之交坤
二四	井	困	兌巽 坎	例　兌巽之交坎
一五	鼎	革	兌巽 離	例　兌巽之交離○四卦合上損益爲一節
三爻	艮	震	震艮	例　[illegible]
二四	歸妹	漸	震艮 巽兌	例　[illegible]

爻	卦	卦	經緯	例
二四	旅	豐	震艮 離	例　以上三卦皆有震艮[illegible]皆有巽兌
三爻	兌	巽	巽兌	例　[illegible]
二四	節	渙	巽兌 坎	例　[illegible]
三爻	中孚		巽兌	例　[illegible]
三爻	小過		震艮	例　[illegible]
爻	未濟	既濟	坎離	例　[illegible]

右下經三十四卦亦十八卦分四節小註已明但下經與上經雖分而實聯上下經之交以坎離爲中權樞紐咸恆爲震巽艮兌之正交與上經臨大過爲震艮巽兌之合遙對也遯大壯爲震艮之交夫天與无妄大畜震艮之交夫天相同也晉明夷爲坤與中女

與上乾與長少男相似也此聯絡反映之奇而正也若下經分爲三節則咸恆至損益十二卦得六卦爲一節上下二卦爲震巽艮兌之正交中四卦外二卦爲乾與三男陽卦之合中二卦晉明夷家人睽爲坤與三女之合此節中列乾坤坎離經卦十首尾與中緯卦十四陰過於陽矣二節夬姤至歸妹亦十二卦得六卦爲一節上四卦皆震艮巽兌之交夫乾坤坎離次爲震艮之純卦末爲震艮巽兌之交與上咸損四卦正應條理井然而經卦只八緯十六陰已太盛矣三節自豐旅至末十卦得六卦爲一節上三卦兌巽在中上爲震艮之交夫離下爲巽兌之交夫坎下三卦巽兌震艮之純而終水火之交條理更爲明顯而此節有六子無乾坤而

經少盛於二節殆天地冬春之交貞下起元之時乎夫上經三十卦三畫之卦則六十經卦三十八緯卦只二十二其爲陽盛可知下經三十四三畫之卦六十八經卦只二十六緯卦則四十二其爲陰盛可知上經乾坤各十二卦巽兌只四卦下經巽兌各二十卦乾坤只四卦故不必以坤離爲陰震艮爲陽以分上下經之陰陽致多事補綴也蓋以四正爲陽四隅爲陰較之以男女爲陰陽有勉強自然之分矣

文王周易序卦亦具元會運世之數

題詞 邵子皇極元會運世伏羲圓圖排列甚是文王序卦亦合其例更參一解是或一義

邵子元會運世將先天圓圖排列十二支以乾坤坎離四卦二十四爻統二十四氣爲閏策而每會分五卦冬至起復以次排列六十卦統十二月一卦管二千一百六十年於是一卦自初爻變至上共六卦每卦管三百六十年之一運六卦每卦又變六卦一卦管二世共六十年甲子一週矣蓋邵子以十二萬九千六百年爲一元一元分十二會猶一年之有十二月也以一萬零八百年爲一會一會統三十運猶一月之有三十日也以三百六十年爲一運一運統十二世猶一日之有十二時也以三十年爲一世蓋三

十年共十二萬九千六百時故以三十年爲一世而當一時三百六十年共十二萬九千六百日故以三百六十年爲一運而當一日三十其三百六十爲一會一會共十二萬九千六百月故以一萬零八百年爲一會而當一月十二其一萬零八百年爲一元一元共十二萬九千六百年故以十二萬九千六百年爲一元而當一年以羲圖六十四卦排定於數不整齊故必以乾坤坎離四卦之二十四爻爲綱領以分統二十四氣而後一月得五卦一卦管二千一百六十年五其二千一百六十年則爲一萬零八百年之一會蓋合其五則爲一會分而爲六變則六變得三百六十年之一運其法本爻辰卦氣以坎離震兌四卦二十四爻爲閏爻而統

二十四氣以文王序卦六十卦而統一年十二月三百六十日四千三百二十時之法也邵子於羲圖誠得其理數矣然知其一未知其二蓋於文王序卦其元會運世之法未曾探討耳請卽邵子元會運世於序卦一一明之文王序卦上下經六十四卦只八卦爲變易（乾坤坎離頤大過中孚小過與）餘五十六卦皆爲反易反易者二卦爲一卦變易者一卦爲一卦故六十四卦只得三十六卦於是以三卦爲一會爲一日之一時爲一年之一月如邵子會與世之例蓋自小過起子初小爲陰陰過之時其大雪夜子之候乎既未濟爲水火之交混沌之初水火一變爲天地故以乾居子末所謂天開於於子也（蓋小過一卦既未濟反易二卦只爲一卦爲一卦共三卦爲一時以下之卦可例推）乾坤爲丑會之

初蓋開天卽闢地天開之時地已成象矣（無地亦不可謂之開天也）但凝而未堅耳屯蒙丑中陰陽變化雷雨之動滿盈夫子所謂天造草昧也需訟爲雲水之氣上下往復所謂鼓之以雷霆運之以風雨日月運行一寒一暑則乾道成男坤道成女矣故坤卦與屯蒙需訟爲雷霆風雨三卦當丑會爲地闢於丑也師比寅初天地平成而水土比和也此時氣少止蓄而上天下澤定位矣至泰否爲天地之交所謂天地絪縕萬物化醇也邵子謂人生寅末故泰否居寅末焉至卯初則同人大有光天化日矣於是山川奠定雷藏地中人亦漸知謙讓共相豫悅而隨蠱男女之初交則氣化之後而形化所謂男女媾精萬物化生矣至辰初爲臨始有君臣之分而風行

地上爲萬民瞻仰故其卦又爲觀漸有獄訟漸有文華故次噬嗑而使强不淩弱次賁而後人文以止蓋有君臣因有獄訟有君臣自漸有文華則湻必趨於漓矣故辰以剝復終焉巳當五陽爲陽剛天德動以天而無妄爲廣大富有能止健而大畜爲養賢之頤爲棟宇之大過其三皇之時乎大者陽也陽過爲小滿之候其巳末午初之時乎坎爲午初離爲午中故堯當日麗中天之時而水患猶未平也咸恆午末一陰巳生人事日繁而恆値商周之時故六百八百年之運祚最久也遯爲未初二陰巳生晉明夷未中其日中則昃之候乎家人睽當前後五代之運亦有徵應蹇當申初損値申中今當其時故聖聖相承損上益下非漫然也夬姤申末

其中或有大盛大衰之應乎萃升酉初困値酉中革値酉末困以下無乾坤之卦而運當困革或如邵子所謂酉末消人之候乎震艮一動一止地宜靜而反動震爲一陽鬱壓於二陰而漸歸妹二卦運當戌時歸妹爲男女非正其邵子所謂消地之時所謂漸歸妹者其漸歸昧乎巽兌亥初巳爲純陰渙爲風水渙散陰極可知矣中孚雖亦陰極而陽巳根荄中孚爲貞下起元故十月爲陽月蓋一陽之根荄十月巳萌至冬至一陽始成故中孚當亥末蓋孚爲信在中又爲禽鳥孚乳（音入）故繫傳謂孚乃化邦也此文王序卦元會運世之法也雖陰陽理微卦不可泥然其大段自顯然甚明以理數消息聖人之序卦固有深理深機非隨手雜湊可知矣

但邵子以小推大以三百六十年爲一日而爲運以三十年爲一時而爲世因以一萬八百年爲一會十二萬九千六百年爲一大年而爲元雖於理可通然以人事考之寅末生人至巳會之末巳三四萬年矣豈有數萬年尚無文字而五倫之道不明於天下可過許久乎夫自堯至今不過四千餘年而三代已不如唐虞秦漢遠不及三代宋明又不及漢唐之淳厚則天運千餘年一大變三百六十年一小變即盛極必衰衰極復盛羲圖已明示其理數然衰後之盛多不能復其初以漸而降數千年已有明徵安可以數萬年概洪荒之世乎且所謂一萬十二萬者只以年月類推意想而然初非於天地實有其徵應則恐虛理易差而倘恍難憑也愚

嘗以一日一月一年推之而以歲差推算竊謂一日者因日匝地一周也一時則因日至地之方而名是一日者日與地一會而十二時則十二方各一會以爲節也一月者以朔日月與日會故一月者以月與日一會而名也一年者日與天於冬至會於丑也是一載者日與天一會而名也而每歲天日之會常差少許是爲歲差天漸差而東日漸差而西故唐堯甲辰年冬至天日會於虛五度至明天日會於斗今之冬至天日會於箕初四千二百餘年已差六十餘度以西法五十一秒推算則七十餘年差一度以盈補縮積二千一百六十年大約差一宮三十度積二萬五千九百二十年而差一周則日與天之黃道周而復始矣夫日至地之方則爲時與地一會則爲日與月一會則爲月與天一會則爲年則日與黃道一周豈不爲一大年乎一日則有晝夜一月則有朔望一年則有冬至夏至周而復始則與黃道一周自當有一混沌有一開闢矣而二千餘年爲一月一月六候則值月之卦凡六變一候爲三百六十年候卦凡六變而一變得六十年而一週甲子而六爻六變一卦只管一甲十年一月三卦推算則一卦二候爲年七百二十候卦則三百六十與邵子雖異而實同而每月氣候之升降一大變每候氣運之升降一小變而六十甲子一週亦自有升降自堯舜至今以史攷之人事頗爲不繆雖未敢謂識過康節然擬之於虛似不若徵之於實之爲得也夫歲差之法周以前不知

止歸餘於終閏皆在丑月至漢洛下閎始知差法故五代唐宋及元明之歷法有以五十秒六十秒七十秒推算或百秒推算至明末西士利瑪竇定爲五十一秒方得合朔之時及日月薄蝕與節氣時刻不繆是初差甚微故漢以前不知此法恐只可於今爲準後世或未必然也但大段當不甚差謬耳若如所說則自今至消人之會不過二三千年光陰者百代之過客亦可慨矣愚讀五燈會元偶成七律一章錄之以識大畧泡幻須臾漫認眞誰教墜溷不沾茵要知金粟如來影即是泥犁現在身隨分自安通宿命從今樹德即前因漫勞相會三生石我羨拈花微笑人明歷數者未知以爲然否

復其見天地之心說

題詞　天命謂性性本夫中中卽至善付之於人　復見天心性命本原於此參透知性之全

邵子謂圖皆起於中萬事萬物皆根於心也夫人爲天地之心而太極爲天地之心以生人故人得天地之中以生而太極則至中至善爲天地之心以生人而爲人之心也蓋太極動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動循環無端則知太極總不越夫中之外矣其所以不越夫中者太極非在天地之外太極在天地之中也惟其在中故爲天地之心也而其所以在中者有陰無陽則柔有陽無陰則剛太極有陰有陽有柔有剛故中也夫陰陽剛柔一切有形有氣皆形下之器氣中之神動靜之根神之理則爲太極惟

太極只是一中故聖人之道以中庸爲至而中則卽至善何也仁義本善也而過夫中卽是惡禮智信亦然故中無不善至善卽至中也故知太極之中而知天命之性本善也蓋太極至中中之動而陽生靜而陰生陰陽二氣分爲五行而生萬物中無不善則所以生物之理安有不善者乎夫圖陰陽之象也陰陽氣也陰陽之氣所以生姤復之所以爲姤復則太極也而無物可指無象可言太極將何從見乎聖人卽其有象有物者見之故夫子曰復其見天地之心乎此聖人之親切指點活潑潑地學者所當深思也知夫此則性善之說明而人爲天地之心之說明在人道其可過不及而少失中乎哉若少失中卽逆天理不中則爲惡故率性卽是道凡聖人之禮樂刑政皆不過裁成輔相以求至夫中耳蓋至夫中卽至善矣至善卽盡性矣盡性所以事天也盡性以事天則得夫天心矣得夫天心如人子得父母之心父母豈有不愛之任之親之惜之者乎故大德必受命而祿位名壽有必得之理也堯所謂天之曆數在爾躬仲虺謂天乃錫王勇智表正萬邦詩所謂乃眷西顧文王陟降在帝左右皆非虛言也張子西銘誠見道之言也且觀復見天地之心而知仁爲天地之心也蓋太極動而生陽復固太極之動而生陽也而陽者太極溫和之氣之神也復見天地之心豈非仁爲天地之心乎或曰太極靜而生陰姤亦天地之心姤豈得爲仁乎不知以二氣言則曰陰陽以一氣言則伸者卽

陽屈者卽陰乾之姤所以斂而歸根陽日消於外則陽日斂於內日斂於內所以貞下起元也一消一息一發一斂所以太極無不中也於其消與斂亦可見天地之心但不若息與發最深切著明也且其所以斂者正所以發也故曰復其見天地之心乎或曰如子所言則太極偏於陽矣安得爲中乎余曰善哉問也太極雖有陰有陽然陰陽不可並列也陰陽並列反非中道陽主夫陰陰從夫陽乃太極之中也觀夫天統地月向日而陽數多陰數少可知太極雖陰陽互根而太極則主陽而從陰也蓋太極以陰爲體以陽爲用體立而後用行立體所以致用也姤立體也復致用也故復見天地之心也知此則聖人以君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱

非故抑陰扶陽乃天道自然之理而人道所以爲中也不獨此也卽復見天地之心而見天道之至誠無息也復爲天心之動使其少有一分不誠一息不誠則豈能自一陽以至三陽以致用乎又豈能自一陰以至三陰以立體乎又豈能自一年以至百年千萬億年乎而其所以不息由於至誠所以至誠由其主一也子思子曰天地之道不貳則其生物不測張子曰一故神余則曰一故誠而人道求誠之方莫切於敬程子釋敬之言曰主一無適一故誠誠故一中也仁也誠也聖人之道不外是矣躬行心德爲天德以之治國平天下爲王道而聖人之所以必中所以必誠所以依仁者復爲天地之心而人爲天地之心也而言中又言庸者天地之

陰陽寒暑相推成歲而人本之以與人事固至平至庸也是故易簡而天地之理得則聖心卽天心聖人與天爲一故禮曰惟孝子惟能饗親惟聖人惟能饗帝孝子體親之心故能饗親聖人體天地之心故能饗帝而致中和所以能位天地育萬物也於是而氣質之性亦可知矣蓋太極動而生陽靜而生陰二氣流行分爲五行五行各具一陰陽而交於五行以生萬物陰陽萬物皆氣也氣之錯綜參伍偏全純駁淸濁厚薄長短小大萬變不齊而人得之以爲命大化之流行天固無心而成化其本原之性則一故性總能虛靈而至善其萬變之氣不齊故氣必至參差而雜出此性爲氣質所蔽之說也人皆可以爲堯舜與下愚不移皆確論也而人

復性之要總不外夫克已復禮蓋天地之心中也仁也誠也人民一體大公也而人各有軀殼身囿於氣質則心便有畛域克已者破人我之見西銘之所以訂頑也蓋克已則公公自能恕恕自能中中則無私無私自公無私自仁中則不偏不偏自仁而君子造次顛沛不離仁又安有不誠者乎而復禮卽所以克已故顏子請問其目夫子告以復禮之目而復禮卽天地之一陽來復也故坤上震下不曰來而曰復固卽其所固有者而來復也學者可不深思之乎

溧水周錦 溧漳少瑚甫書
軍門軌傑梓行

雜卦義例

雜與序皆以四正爲經四隅爲緯觀於雜卦之次序而經緯之說益明其以乾坤冠首則與序同所謂乾坤毀則無以見易乾坤爲天地之門故序雜皆不易焉以下則分四段第一段坤與坎合冠首二段坤與離合冠首三段乾與離合冠首四段乾與坎合冠首蓋卦除乾坤六畫純陰純陽外餘六字皆非純者故以冠六十四卦而八卦四正不可反易者乾坤外則坎離故以乾坤坎離之交

䆁詞 雜與序異經緯則同知其大綱雖異同然
漢儒互卦牽强支離李氏之說亡牟路岐

四卦爲綱餘皆爲緯此雜卦之大綱也至其交互配應其參差整齊畧與序同而同中有異則在人觀象而自得之請畫卦以次排比而明之

首段乾坤凡二卦

乾坤 說已見上

一段坤坎之合凡二十四卦反對十二除

師 比 坎坤 比樂師憂

臨 觀 巽坤 臨觀之義或與或求

屯 蒙 震坎 屯見而不失其居蒙雜而著

震 艮 震艮 震起也艮止也

與噬嗑賁反對

與巽兌對

損 益 巽震 兌艮 損益盛衰之始也

大畜 无妄 艮乾 震乾 大畜時也无妄災也

萃 升 兌坤 巽坤 萃聚而升不來也

謙 豫 艮坤 震坤 謙輕而豫怠也

噬嗑 賁 震離 艮離 噬嗑食也賁无色也

兌 巽 兌 巽 兌見而巽伏也

隨 蠱 兌震 艮巽 隨无故也蠱則飭也

剝 復 艮坤 震坤 剝爛也復反也

與隨蠱對

與謙豫對

與臨觀對

與大畜无妄正對與剝復反對

與屯蒙對

與震艮對

與損益對

諸卦中樞

此一段凡二十四卦反對十二卦師比爲綱與同人大有晉明夷需訟爲一例又與謙豫剝復同爲一陽之卦除師比外共反對十

一卦以第六卦爲中故一與六對又與十一對三卦皆坤也二可與五對十一可與七對一爲反對一爲同類也而五與七又互對極參差極整齊矣蓋此段以坤爲主而以震艮巽兌爲緯故震艮居前三巽兌居後三震艮之前爲屯蒙爲震艮之交夫坎巽兌之前爲噬嗑賁爲震艮之交夫離震艮之後爲損益爲艮兌巽震之交巽兌之後爲隨蠱爲兌震艮巽之交而大畜无妄與謙豫亦互對皆有條不紊焉而一卦臨觀爲巽兌坤六卦萃升亦爲巽兌坤二三四五卦皆有震艮七八卦爲謙豫噬嗑賁亦有震艮十卦十一卦隨蠱剝復亦皆有震艮而九卦巽兌居中排比有序前則巽兌包震艮於中後則震艮又包巽兌於中皆非無故而爲之者

第二段坤離之合凡十六卦反對共八卦

明夷 晉 離坤 晉晝也明夷誅也 [illegible]

困 井 巽坎 兌 井通而困相遇也 [illegible] 與渙節對

恆 咸 兌艮 震巽 咸速也恆久也 [illegible] 與否泰對

節 渙 巽坎 兌 渙離也節止也 [illegible] 與井困對

蹇 解 震坎 艮 解緩也蹇難也 [illegible] 與睽家人對

家人 睽 巽離 兌 睽外也家人內也 [illegible] 與蹇解對

泰 否 乾坤 否泰反其類也 [illegible] 與咸恆對

遯 大壯 震乾 艮 大壯則止遯則退也 [illegible] 諸卦中樞

右二段十六卦反對八卦除上下二卦爲綱領爲樞機外中六卦一與三對二與六對四與五對參差之極整齊之極

第三段乾離之合

同人 大有 乾離 大有衆也同人親也 [illegible]

鼎 革 兌離 巽 革去故也鼎取新也 [illegible] 與豐旅對

中孚 小過 震艮 小過過也 [illegible] 與中孚對

小過 中孚 巽兌 中孚信也 [illegible] 與小過對

旅 豐 震離 艮 豐多故親寡旅也 [illegible] 與革鼎對

離 離 [illegible] 離與坎對

坎 坎 離上而坎下也 [illegible] 坎與離對

履 小畜 巽乾 兌 小畜寡也履不處也 [illegible] 諸卦中樞

三段十二卦共八卦除大有同人外革鼎二卦反對而小過中孚則變易豐旅二卦反對而離坎又爲變易而以小畜履反易終焉是反易三卦居一四七而變易四卦居中參差中整齊矣上八卦一二三四五反易二六反易此則一四反易二三五六變易整齊中又參差矣

第四段乾坎之合凡十卦反易與變易共六卦

訟 需 坎乾 兌 需不進也訟不親也 [illegible] 間二卦 與頤對

大過 兌巽 大過顛也 [illegible] 間二卦 與夬對

姤 乾巽 姤遇也 [illegible] 與歸妹對

漸 巽艮 漸女歸待男行也 [illegible] 間二卦

頤 艮震 頤養正也 間二卦 與大過對

既濟 離坎 既濟定也 間一卦 與未濟對

歸妹 震兌 歸妹女之終也 間二卦 與漸對

未濟 坎離 未濟男之窮也 間一卦 與既濟對

夬 兌乾 夬決也剛決柔也 [illegible] 與姤對

四段十卦反易變易共六卦除需訟外大過頤與漸歸妹皆間二卦相對既未濟則間一卦惟姤夬間五卦固有意以夬終雜卦而上接乾如既未濟之接乾坤以示氣機之循環無端也序卦自然之氣致所謂水火一變爲天地雜卦人事之裁成輔相故明君子道長以示扶陽之微意而自乾至節共十八卦上經十卦雜下經

八卦於其中自解至夬十八卦下經十卦而雜上經八卦於其中上經倒八卦下經亦倒八卦此其所以爲雜卦而夫子每卦以一字贊之左氏屯固比入本爲古法非夫子㧓造也但其義奥衍大抵言氣機時事而人所以處時事之道其首乾坤以剛柔二字包六十四卦之義師比反對取義臨觀互有與求交互取義屯蒙亦交互看出蒙艮有居義屯震有著義損益則合下否泰咸恒取義无妄以失時爲災故大畜亦當乘時萃聚而升有散意豫則怠謙則敬而內重外輕豫則內輕而忘矣噬嗑賁以食色垂戒兌巽反對而以柔爲貴隨蠱以深淺分致飾於外者取新以自燿其無故不待言矣剝爛則壞極而不可復反晉晝則明而賞錫明夷則以

晦而誅示人處之之道也往來井井故通而困則以塞而可求通也速則非久咸恆亦反對也散則離而止則聚事以緩而解蹇急而難也外內以人之心言外故睽而內則骨肉矣反類謂君子小人消長之類遯退宜止而大壯亦宜止而退得衆則親親自得衆革鼎則相因之類過則不中中則不過矣豐旅謂多助由於得道而無親則難處也上下謂炎上潤下故與上經相易需訟相反而相因頤則不正漸則女歸待男歸妹則女歸而成男女之道也姤遇陽而夬則去陰也既濟之定六爻皆得位未濟則以失位而窮也以乾坤既未濟包首尾如序者一爲純陰純陽一皆得位一皆失位也

朱子變卦圖義例

題詞朱子變卦義蘊宏深萬殊一本窃比羲文變化之道觀其會通焦氏卦氣豈堪並論

朱子變卦本焦延壽一卦變六十四卦之例共四千零九十六卦因夫子有引而伸之觸類而長之之語故推廣六十四卦以一卦變六十四卦雖反覆不外此六十四卦之名然易道變化無方亦其中所自有之義焦氏易林每卦作四語爲繇詞而變之次序則以文王序卦爲主如乾則自坤變至未濟坤則自屯變至乾以下可以類推朱子則自一爻變以至六爻變次第變爲六十四卦一法貫通而卽以乾所變六十四卦之次爲變卦之序絕不支離補綴而其中條理精密義蘊宏深朱子不作繇詞聽人觀象自悟尤

得易卦變動不居之旨其中義例井然數法而一條共貫不一一解釋不獨負先賢運心而夫子所謂知變化之道則知神所爲之旨後人終無由從而漸悟矣因爲釋其義例於左其法以乾變六十四卦卽以爲變卦之次序而乾卦初一變之卦爲姤次同人姤之初一變亦卽爲乾同人之二變卽爲乾以至六十四變爲坤坤亦六十四變爲乾可知果報之相因毫髮不爽而乾六十四卦自一至三十二卽爲坤六十三至三十三之變卦自乾三十三至六十三卽爲坤三十二至一之變卦以下六十二卦皆然故六十四圖只三十二圖可知由後可以驗前而自前亦可以推後一折轉看卽是也而三十二卦與三十三卦反對三十一卦與三十四卦

反對三十卦與三十五卦反對循次逆至一與六十四卦反對其一順一逆莫不循次符合一絲不亂可知天下凡事莫不有偶而治亂盛衰晴雨寒暑之數莫不順逆相對待而相循環矣而一爻變之次序如乾卦則一爻變自初至上一爲姤二爲同人三爲履四爲小畜五爲大有上爲夬凡六卦有天子統六卿三公三孤之義六卦共爲一行以一爻變自初至上而極也二爻變則分五行有公侯伯子男之義第一行五卦一爻變一行爲六卦故二爻變減一爲五也下則減五爲四爲三爲二爲一皆二爻相比者爲首如二爻變初一行變爻初二相比初爻不動二爻自二變至六爲一行故初行得五卦也二行將二爻移上一位初二相比者則二

三相比二爻不動三則自三變至六故二行四卦也三行則將二變爻移作三四相比四行將二變爻移作四五相比五行將二變爻移作五六相比三行自四變至六故三卦一行四行自五變至六故二卦一行五則一卦作一行矣凡十五卦而以第八卦爲中三爻變凡二十卦前十卦屬本卦後十卦卽所變六十四卦（如乾則爲坤）其三爻變之前十卦也而前十卦與十一卦反對以次前十卦則與後之十卦相對蓋六十四卦三十二而中分陰陽之道至中而前後各判此太極所以至中邵子謂圖從中起萬事萬物皆生於心之謂也故天道冬至日南至以次至春分而中至夏至而極北又以夏至至秋分而中以次至冬至而又極南往復循環不出

夫中此物此志也而三爻變前十卦則分四三二一爲四行蓋二爻變初行五卦故三爻變減五爲四下又減四爲三減三爲二二減二爲一而分四行也其法初變則內卦三爻俱變於是初二三爻皆不動而三爻自三變至上故四卦得一行也次則將二三爻移至三四而初仍不動四變至六故三卦得一行也次則將三四爻移至四五五爻變至上故二卦得一行也次則將四五爻移至五六故一卦得一行其變法移法最爲循環自然不煩一絲經營而自順而成章婉而合指正如太極之分爲二自二分爲四四象又分爲八又分爲十六與三十二至六十四更自六十四分爲百二十八百二十八分爲二百五十六以馴至於四千零九十六卦皆是

天理自然若有若迫而不能自已不容少參智力於其間也而前十卦如乾卦則爲三陰之卦後十卦爲坤三爻變之前十卦則爲三陽之卦同一三爻變也而爲陰者倏而爲陽爲陽者倏而爲陰可知陰陽只是一物往而伸者爲陽反而屈者爲陰無二氣無二理也而後三爻變之十卦其法則減前十卦之四三二一爲三二一六卦作三行減三二一爲二一三卦作二行減二一爲一作一行而十卦畢矣其移法將一二三之三變爻移至二三四二三不動四變至六得三卦爲一行於是二爻不動三四移至四五五變至上得二卦爲一行四變至五一卦爲一行於是又將三爻移至三四五三四不動五變至上二卦爲一行四移至五一卦爲一行

三移至四一卦爲一行而外卦三爻盡變矣此乾卦三爻變後十卦之例也而卽爲坤三爻變之前十卦而坤三爻變之前十卦其變法移法不如前三爻變後十卦之例而亦如乾三爻變前十卦之例以下乾四爻變爲坤二爻變乾五爻變爲坤一爻變其變法坤則不如乾四爻變及五爻變之例而同乾二爻變與一爻變之例姤復以下六十二卦皆然卦猶是此卦也而在乾姤以下三十二卦則爲一爻變二爻變前三爻變之例坤復逆上三十二卦則爲五爻變四爻變三爻變後十卦之例乾姤以下三十二卦爲三爻變之後十卦四爻變之十五卦五爻變之六卦之例者卽爲坤姤三十二卦之三爻變之前十卦二爻變之十五卦一爻變六卦

之例可知事同而人異則事異而所處不同矣人同而時異則人異而所處又不同矣故古法不可行於今而今時事多變於古只求其適宜所謂時中也拘儒不通事變必欲行結繩與卦建井田之法於今觀於此可深思而自悟矣若四爻變循三爻變之前十卦四三二一之例減爲三二一六卦作三行又減爲二一三卦作二行又一卦作一行又將四變爻移在中爲二一爲一一如二爻變之卦數亦十五卦周矣五爻變爲二一作二行爲一一爲一共六卦作五行卦數同一爻變而此作五行彼則一行矣六爻變則只一卦此一卦變六十四卦行次多少排列次第循其自然而一卦卽通於六十四卦之法也若以乾一(男卦)兌二(女卦)離三(女卦)震四(男卦)

巽六(女卦)坎七(男卦)艮八(男卦)坤九(女卦)先天八卦圓圖於卦變而求其例另一一相符合百變而其序不紊可得而明之一爻變共六卦第一卦凡男卦則爲不同儀(儀之陰陽不同陽則爲陰陰則爲陽)同四象陰陽之女卦(同四象太少陰陽也)女卦則爲不同儀同四象陰陽之男卦第二卦男卦爲同儀不同象之女卦女卦爲同儀不同象之男卦第三卦男卦爲同儀同象之女卦女卦爲同儀同象之男卦第四卦之變同一卦五同二卦六同三卦六十四卦之一爻變六卦莫不皆然也二爻變共五行十五卦第一行第一卦下卦爲三爻盡變之卦之(如乾則坤)(爲三爻畫變之卦)上下一卦(如乾則爲艮艮在坤上也兌則爲坤坤在艮下也)其男女俱同本卦爲一行第二卦其男女則同本卦(如乾則爲坎)爲一爻變上下一卦二

卦皆一爻則變一卦三爻變則男變女卦女變男卦一卦變三爻(二爻變凡男變女女變男皆是一卦變三爻女變女男變男皆一卦一爻)而隔儀之三卦週矣是爲五卦一行二行凡四卦第一卦男卦爲同儀異象之男卦女卦爲同儀異象之女卦(如乾則爲震)凡一卦次則男爲同儀異象之女卦女爲同儀異象之男卦(如乾則爲离)凡三卦而二行畢矣三行凡三卦一行男則爲同儀同象之女卦女則爲同儀同象之男卦(如乾則爲兌)凡三卦四行二卦一行五行一卦一行皆本卦二卦作一行一卦作一行(如乾則爲乾)故乾二爻變之五行其序次爲艮坎(皆一爻一卦)巽(三爻卦)而異儀之三卦周爲一行矣次則爲震(一爻一卦)離兌乾(皆三爻一卦共十卦)震離爲二行四卦兌爲三行三卦乾爲四行二卦五行一卦故乾則爲

艮八坎七巽六震四離三兌二乾一坤則爲兌二離三震四巽六坎七艮八坤一二卦一順一逆以震巽爲中而相過接兌則爲坤九巽六坎七離三震四乾一兌二而艮爲一四三七六九八與兌亦正相反猶坤與乾之相對也而以三七爲過接三七即坎離坎三離七猶乾坤之以四六爲過接也而離爲坎上之巽爲坤艮爲兌乾爲震離坎則爲離下之震爲乾兌爲艮坤巽坎矣亦一順一逆而以兌艮爲過接震則爲坎艮坤乾兌離震而巽則爲離兌乾坤艮坎巽其相爲順逆則以乾坤爲過接其極參差中正其極整齊而極整齊中乃正其所以極參差其中錯綜之道乃五色五聲五味五臭之變化無方盛衰治亂之倚伏相尋即此理此數可推智者能探

賾索隱造化之道思過半矣而儀象男女行次皆一法相通可謂極神奇而極平易矣若三爻變則從三爻皆變之卦起第一卦其下序次如二爻變之法但二爻變同男女之卦一爻則變一卦男女不同之卦三爻乃變一卦而本卦凡變三爻因二爻變不同男女之卦只三卦三變爲九卦而同男女之卦亦三卦一卦變一爻合上九卦凡十二卦再將本卦變三卦則十五卦矣若三爻變則異儀同象之卦各四初變之卦只一爻變一卦其餘三卦皆變三爻故十卦而異儀之卦周矣三爻變則不以男女別多少後十卦惟本卦只一爻變餘三卦變九卦故亦爲十卦若四爻變之十五卦則盡變之卦凡變三卦盡即三爻盡變之卦爲第二爻變故變三卦猶二爻變本卦之三爻也而同本卦男女者則三卦異者只一卦與二爻變翻轉看便得猶三爻變之後十卦即三爻盡變卦之三爻變爲前十卦也故翻轉看皆同也而五爻變與一爻變可例推矣其中變化萬端而次序行列皆一法不須支甲補綴而八純卦八変卦八不可反易之卦八反易即爲變易之卦八移易即爲反易移易即爲變易之卦及一陰一陽以至五陽五陰之卦無不佈置精密各有條理各有法則極參差而極整齊眞如化工肖物所謂乾道變化各正性命也若以圓圖六十四卦合看則乾初變姤隔三十二卦次同人隔十六卦次履隔八卦次小畜隔四卦次大有隔二卦次夬則與乾相比此即乾一爻變發凡也而乾二爻變之第一

行五卦此五卦統於姤故一卦遯圓圖隔姤十六卦次卦訟隔姤八卦三卦巽隔姤四卦四卦鼎隔姤二卦五大過與姤相比乾二爻變之第二行四卦此四卦統於同人故一卦无妄去同人八卦二卦家人去同人四卦三卦離爲火爲二爻變十五卦之中橢故四爻變之十五卦其中爲坎去同人二卦四卦革與同人相比乾二爻變之第三行三卦此三卦統於履故一卦中孚去履四卦二卦睽去履二卦三卦兌爲澤與履比乾二爻變之第四行二卦統於小畜故一卦大畜隔小畜二卦二卦需與小畜比乾二爻變之第五行一卦統於大有故大壯與大有比此乾二爻變一爻變之於圓圖其次序何等自然精密而以下千蹊萬徑莫不與圓圖皆有次序條理其中如五花八

門而一線串珠眞不可思議舉乾一二爻爲例在學者之引伸觸類而已而乾一爻變六卦姤與乾互爲第一有家宰承弼一人之義以下同人則與二爻變之一卦遯互爲第一三卦履與二爻變之二卦訟互爲第一四卦小畜與二爻變之三卦巽互爲第一五卦大有與二爻變之四卦鼎互爲第一六卦夬與二爻變之五卦大過互爲第一有六卿分職各率其屬之義而二爻變之第二行四卦則與三爻變之第一行四卦互爲第一以下兩行互爲第一自乾六變及三十二圖顚倒錯綜皆脉絡貫通各有精義觀者自可以隅反而六十四卦得位失位一三五爲陽二四六爲陰陽居陽位陰居陰位爲得位反是則爲失一如六十四卦陰陽之例六十四卦只既濟六爻皆得位未

濟六爻皆失位其餘則一爻得位者六卦二爻得位者十五卦三爻得位者十卦三爻失位者亦十卦四爻得位者亦十五卦五爻得位者六卦而變卦圖凡一三五陰陽爻者其得位失位爲二四六凡二四六之陰陽爻者其得位失位爲一三五凡四千零九十六卦皆然此可知奇偶繡錯而天文地理亦不外間錯參伍耳故參伍其變錯綜其數極其數遂定天下之象通其變遂成天下之文也如乾之一爻變凡六卦其得位爲二四二四二四二爻變凡十五卦其一行五卦其得位爲三一三一三其二行四卦得位爲三五三五其三行三卦得位爲三一三下則三五爲一行三爲一行三爻變四爻變五爻六爻變之得位失位可例推矣若一爻變

之六卦合本卦與六卦排比推行尤爲條理精密如乾之一爻變共六卦爲姤爲同人爲履爲小畜爲大有爲夬二爻變共十五卦初行五卦爲遯爲訟爲巽爲鼎爲大過次行四卦爲无妄家人離革三行三卦爲中孚睽兌四行二卦爲大畜需五行一卦爲大壯三爻變前十卦初行四卦爲否漸旅咸二行三卦爲渙未濟困三行二卦爲蠱井四行一卦爲恆三爻變之後十卦初行三卦爲益噬嗑隨二行二卦爲賁爲既濟三行一卦爲豐次變於三卦降一等初行二卦爲損節二行一卦爲歸妹若三變則一行一卦爲泰而三爻變周矣四爻變初行如三爻變之例減四爲三初行三卦爲觀晉萃二行二卦爲艮蹇三行一卦爲小過次變初行減爲二卦乃蒙

坎二行一卦爲解三變遞減爲一行一卦爲升四變亦一行二卦爲頤屯二行一卦爲震五變一行一卦爲地火明夷六變一卦一行爲臨此乾四爻變之十五卦也而姤一爻變一卦爲乾義已見前二卦以下五卦爲遯訟巽鼎大過爲乾二爻變之第一行有家宰統百官之義也姤二變爲同人履小畜大有夬有吏部首五部之義二變二行爲否漸旅咸爲乾三爻變之前十卦第一行也三行爲渙未濟困爲乾三爻變之第二行四行爲蠱井爲乾三爻變之第三行也五行爲恆爲乾三爻變之第四行也而同人一爻變一卦爲遯姤一爻變之二卦也二卦爲乾三卦至六爲无妄家人離革乾二爻變之第二行也二爻變第一行五卦初爲姤冪承夫

冢宰也以下四卦爲否漸旅咸姤二爻變之二行乾三爻變之一行也二行四卦爲履小畜大有夬地官統四卿之義也三行三卦爲益噬嗑隨三爻變後十卦之第一行也四行二卦爲賁既濟乾三爻變後十卦之第二行也五行一卦爲豐乾三爻變後十卦之第三行也履一爻變爲訟姤一爻變之卦也二爲无妄同人一爻變之三卦也三爲乾（姤一爲乾同人二爲乾履三爲乾小畜四爲乾大有五爲乾夬則六爲乾矣）四至六爲中孚睽兌乾二爻變之第三行也二爻變第一行五卦一卦爲否同人二爻變一行之二卦姤二爻二行之一卦乾三爻變一行之一卦也二卦爲姤（同人一卦爲姤履二卦爲姤小畜三卦爲姤大有四卦夬五卦爲姤以次稟命夫家宰也）三以下爲渙未濟困乾三爻變之二行也二行四卦一卦爲同

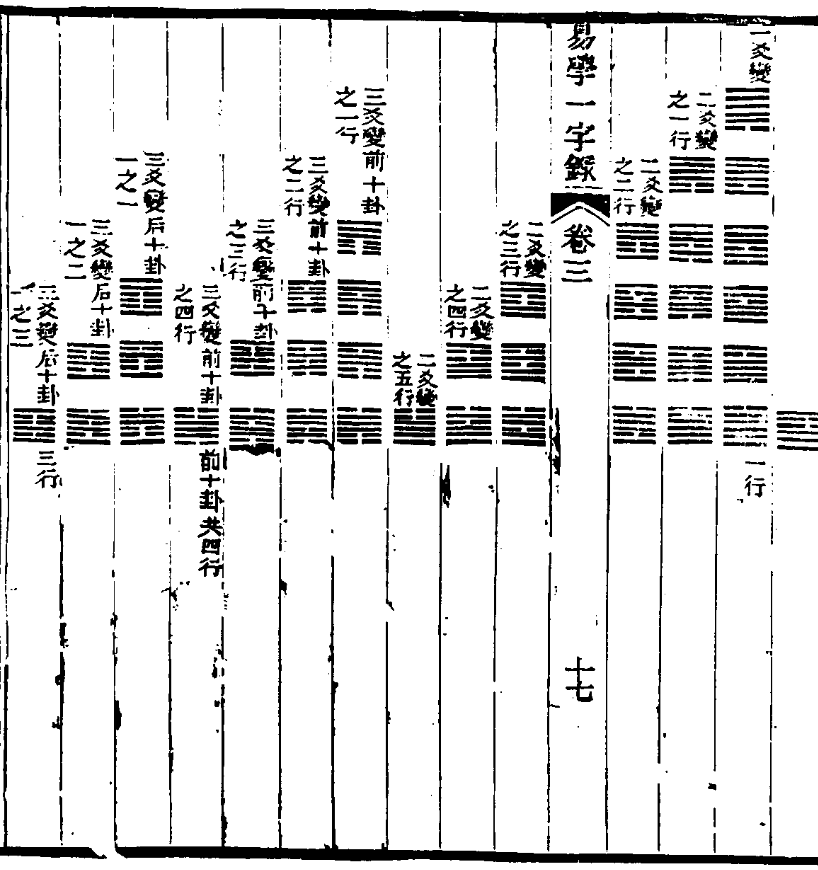
人承命夫家卿也以下三卦爲益噬嗑隨同人三行之三卦乾三爻變後十卦之第一行也三行三卦爲小畜大有夬下統三孤也四卦二行爲損節乾三爻變後十卦又二之一行也五行一卦一行爲歸妹乾三爻變後十卦又二之二行也蠱遯訟巽鼎大過乾二變一行之五卦卽爲姤一變一行之五卦而同人一變之第一卦卽爲遯履一變之一卦則爲訟小畜一變第一卦爲巽大有一變一卦爲鼎夬一變一卦爲大過无妄家人離革乾二爻變之二行也卽爲姤三爻變之一行爲同人一爻變之三四五六卦履一爻變之二卦爲无妄小畜一爻變之二卦爲家人大有一爻變之二卦爲離夬一爻變之二卦爲革中孚睽兌乾二爻變之三行也

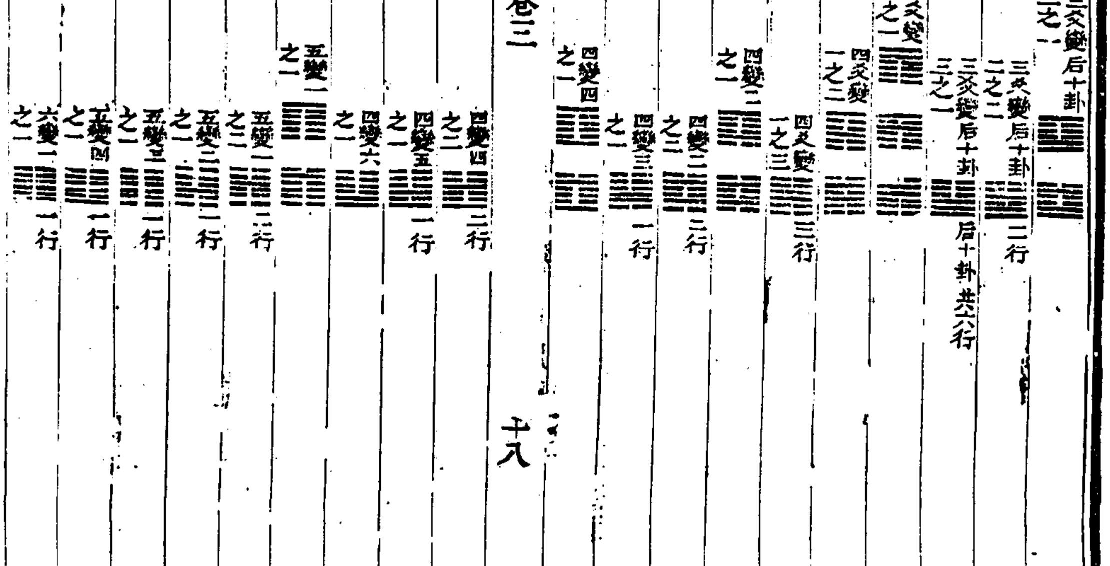
卽爲姤三爻變之二行爲履一爻變之四五六卦小畜一爻變之三卦爲中孚大有一爻變之三卦爲睽夬一爻變之三卦爲兌大畜需乾二爻變之四行也卽爲姤三爻變之三行爲小畜一爻變之五六卦大有一爻變之四卦爲大畜夬一爻變之四卦爲需大壯乾二爻變之五行也卽爲姤三爻變之四行爲大有一爻變之六卦卽乾二爻變以例一變之六卦其序次井井如此其餘可備類而通矣姤有冢宰之義同人二變一卦爲姤履二變二卦爲姤小畜二變三卦爲姤大有二變四卦爲姤夬則二變五卦爲姤姤二變一卦爲同人二爲履三爲小畜四爲大有五爲夬而同人二變二行三四五六卦爲履小畜大有夬履則二變三行四五六卦

爲小畜大有夬小畜二變四行五六卦爲大有夬大有二變五行爲夬而姤居同人二變一行之一卦履居同人二變二行之一卦以爻推之縱橫變化妙義環生非可言罄而推其例本卦一爻至五爻變之行列爲一例乾兌離震巽坎艮坤八卦圓圖與所變之行列另爲一例伏羲六十四卦圓圖相去遠近與變卦之次序又爲一例一爻至六爻其得位失位又自爲一例而乾與六十三卦又各自爲條例其法各不相謀而但循爻變之一法循序推之數例皆一一符合不相謀而皆相合其中萬派川流而朝宗赴海同味夫鹹最簡易而最神奇可知陰陽合變不外萬殊一本一本萬殊而理數之應其巧妙脗合若出人意表而究爲理數之自然矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎學者於此盡心焉則義蘊無窮而條貫精妙陰陽之道變化之故思過半矣愚於其中義例只舉千百中之一二其引而未發者尚多讀者於此引伸觸類並深思而求其故焉自得之矣然非細心慧悟者或不能推行而得其故也

乾卦變六十四卦圖 舉一可隅反且朱子變卦圖其三十二圖具在可販而復按也不贅





一變一則一行共六卦二變一則五行共十五卦三變四則前一

則四行共十卦後一則三行二則二行三則一行亦十卦四變六則一則三行六卦二則二行三卦三則一行一卦又一則二行三卦又一之二則一行一卦又一則一行一卦共十五卦五變四則一則二行三卦二則一行一卦又一則一行一卦又二則一行一卦六變一則一行一卦總共六十三卦

周易理數及辭變象占註家得失

題詞　易理象數辭變事占各執一見罕會其全卒以學易聖求寡過敢不勉旃以求一得

程子作易傳言理而不及象數於易中載鬼一車及八月七日之說多有未確然於理最為醇正邵子皇極經世多言數而旁及象其數從理出最近自然能見其大朱子本義多本程邵其註簡而能明得象數事理之正然程子所已言者多畧不讀程傳本義所言太簡處其義時未暢周子太極圖說及易通得象數之本故言理莫如程言象莫如周言數邵可宗宋歐陽公至不信圖書深詆邵學則太過矣其餘漢以下言易者卦變則有焦京卦氣馬鄭爻辰揚子雲太元關子明洞極其卦變不免補綴支離即司馬公潛

虛與任啟運以五十學易即指河圖五十立論皆本卦爻而通於歷然其言數亦多以艱深文淺易而時有補綴支離猶不及都絜沈該之醇正至於象占有謂一卦之象在爻爻畫有剛柔即因剛柔之畫而繫之辭此連斗山辨畫之說也而趙繼序則從卦變起象潘思榘則即互卦卦變以求象孫奇逢則以象傳通一卦之旨以一卦通六十四卦之義而明黃道周則即之卦以觀其變許魯齋多發明同宮異位柔危剛勝之義宋趙善愈推卦屋命名之意以貫通六爻之旨於諸卦取義相似者參互以盡其變於諸家言象者最明而多近是王伯厚集古今占法為一書皆有所得而有所失至於以易引歸人事此聖人因盈虛消長之机明吉凶得失

之理而德位時地乘承比應乃觀象玩占之至要卽象以明理卽理以徵事如蘇東坡之易傳多切人事張根之吳園易解於泰卦深著盈滿之戒鄭元李光援事以証爻象雖不免牽合然箕子之明夷利貞周公固已擬之矣非經外別生枝節也餘則若耿南仲周易新講義李衡周易義海撮要李杞周易詳解皆証以史事而梁寅周易泰義則卽日用常行之事以示進退存亡之故吉凶悔吝之理推闡最明易用倪易內儀以皆引易切近人事實君子反身切已之學也明來之德作周易集註以錯卦綜卦論易象殊爲未當錯者陰陽相錯邵子六十四卦次序是也圓圖則對待而爲變易不可徒以錯言也至於綜者總也比衆絲而合之也以論文

之反易則非況夫子言錯綜其數乃筮策之變必極之十八叅伍錯綜而後可定象不如來氏之說也且一卦既論錯綜又論中爻於互卦變易數者亦反覆牽引則一卦已通七八卦之象何象不可附會且其所牽引以解明象數者多非本爻之互卦本爻之變卦至於上下皆可通用安在其確當乎而自謂易自孔子後二千年如長夜至已而始明亦太自信矣聖人學易以求寡過若如來氏則讀易而長傲僻矣吁豈可夫哉

候卦卦氣

題詞 漢儒尚象流獘支離輔嗣掃象郅涉元虛 候卦卦氣補綴顯然以一例百聊辨數言

漢儒有十二月辟卦以候陰陽消長不如邵子圓圖之變化以漸其截然而齊非陰陽之道後人又本辟卦而爲候卦自初爻至上一月凡六卦每月六卦中惟二卦不與他卦同其餘四卦與前二月後二月各同二卦陽與陽應陰與陰應如本月辟卦純陰純陽之月先一月六候後一月初候卽是本月辟卦五陰五陽之月先一月五候後一月六候是本月辟卦四陰四陽之月先一月四候後一月五候是本月辟卦三陰三陽之月先一月三候後一月四候是本月辟卦二陰二陽之月先一月二候後一月三候是本月

辟卦一陰一陽之月先一月一候後一月二候卽本月辟卦故子午月一二候同上下月之辟卦以次丑未月二三寅申月三四卯酉月四五辰戌月五六巳亥月六一於陰陽亦自秩然不紊昔人常卽此月卦與候卦而驗風雨陰晴衛嵩元冥歷考似也若非辟卦而同者子午月在三者寅申月則在二丑未在四者卯酉月則在三寅申月在五者辰戌月則在四卯酉月在六者巳亥月則在五辰戌月在一者子午月則在六以呂氏月令合七十二候亦有相似者如寅月一候泰之升應候爲東風解凍是也然六十四卦中少十六卦自十二月辟卦各二外明夷頤師歸妹需大有同人訟大過漸晉此十二卦亦各二震艮巽兌咸恆損益屯蒙履小畜

大畜无妄謙豫萃升革鼎豐旅渙節此二十四卦只一卦無甚意義而所無之十六卦爲隨蠱噬嗑賁坎離家人睽蹇解困井中孚小過既未濟棄取更無法例朱子所謂零星補綴者也候卦一候五日京房卦氣六日一卦以文王卦之四正坎離震兌爲監司之官坎司冬至震司春分離司夏至兌司秋分四卦二十四爻一爻值一氣餘六十卦五卦值一月三十爻值三十日八卦上各加七卦以乾坎艮震巽離坤兌爲次第坎震離兌不加本卦只得七卦共值四十二日四隅卦先加本卦得八卦共值四十八日以坎同艮十五卦九十爻值九十日震同巽離同坤兌同乾亦然以坎司冬至自小雪後九日起小寒前六日止艮司丑寅月小寒七日起

雨水九日止其值日自初而上如冬至坎司令坎上加乾爲天水訟訟卦六爻初爻小雪十日二爻十一日三爻十二日四爻十三日五爻十四日六爻十五日是訟卦晉小雪六日也坎爲監司坎不加坎第二卦坎上加艮爲山水蒙初爻值大雪一日六爻共六日三卦加震爲雷水解亦值大雪六日四卦爲渙初二三值大雪渙四爻起冬至共值冬至三日五未濟六師七困已至小寒六日由北而東艮位東北艮加艮爲艮爲山之卦司小寒七八九至十二日以下遯蹇小過漸旅謙咸已至雨水九日矣其值日干支渙四爻冬至甲子小寒困初爻爲己卯大寒遯四爻爲甲午立春漸初爻爲己酉雨水謙四爻爲甲子每歲多五日三時七十年欠己一周復至渙四爻起冬至甲子矣夫以卦爻值年月日時邵子有三千百六十年者有三百六十年者有六十年十年一年零八月者太乙有四百八十年者有三十六年者有二十四年者亦有十年者有三年者有二年半年者更有三十六日二十四日三日三時又有月卦候卦日卦其說紛出皆未見確當之義例應驗之神奇則爻辰卦氣可以不必深辨

辨正京房錢卜之法

題詞 錢卜之法昉自京房後世有述其術大彰 細按其法却未自然我用我法明者擇焉

錢卜之法傳布最廣且有奇驗以其淺顯易學也其法本漢京房說見於火珠林蓋以三錢當蓍法之四營三易而以一卜爲一爻緯以干支納甲以卦之五行參錯以驗吉凶其術亦有理致或時有奇驗者夫卜未來以誠與不誠分驗不驗苟至誠感神即動靜語言指意間皆有奇驗非其術得陰陽道路而神變響應也間嘗察其爻變與世應之法出於私意造作不免補綴支離未得天地自然之法象恐陰陽氣數之流行不能相應也其法一卦止變八卦皆以純卦冠首第一變自下而上變內卦初爻如乾則爲姤二則初二皆變爲遯三則初二三皆變爲否四爲觀五爲剝六變則上爻不能變矣蓋再變上爻則爲坤故不可變也夫陰陽之道平易而神奇一法相通自然會合未有陰陽之道至半而窮者凡立一法不能一線穿珠半途必岐出一法方可通則出於人之私意造作而非法象自然之機括明矣於是不變上爻而將四爻歸原爲火天大有名之曰游魂夫易理最重中爻故二五最要京氏於六變既窮欲立法以通其變曷不取法周易最重中爻之義中五復原上爻亦變爲水地比猶爲有理乃京氏竟將上爻不變而中爻變而不返爲游魂之說如乾則爲火地晉已大失陰陽之正理矣而第七變則將內卦三爻皆復原名之曰歸魂此二變非補綴

而何且五爻皆復位中五獨否不知其理云何其法云何而絕無所本非私意造作乎初變內卦初爻其世在初與二三四五變之世亦在二三四五其理猶可通至純卦世在上一爻則不過因下五變世在一二三四五而上爻不變故以純卦之世在上爻也凡易最重內外卦之中周易成卦主卦之主多在二五純卦之世在上甚於易理不符而游魂世爻反下在四爻歸魂在三六爻中惟三四兩作世爻其多少之故出於隨手雜湊而非卦爻自然之理矣至於納甲之說本屬支離其法見參同契因望時之月其光圓滿故擬之於乾而昏刻月出甲方故乾納甲是乾乃罕譬而喻亦如以指見月月印千潭之意夫豈可以潭月實爲天上之月而以潭爲其所納乎此象自屬元虛借以明道則可即以此而驗吉凶則不可以此論之錢卜之法於陰陽机緘法象自然之道立法皆不能得又何可以命吉凶乎術士淺陋多爲耳食之流故至今流布最廣而舉世不知其非雖面命耳提而相習既久恐難喚醒夢夢如稍知察理通數則不若棄此法而取朱子一卦變六十四卦之法則深有合於陰陽變化之道其通貫奇妙以驗吉凶當無不響應者若以其法繁其理深則予嘗取朱子之法而約其中頗合八卦變六十四卦之序請列其法於左八卦亦以純卦冠首初變外卦上爻次變外卦中爻三變外卦上二爻四變內卦初爻五變內卦上下爻六變內卦下二爻七則內卦三爻皆變如乾卦一變

兌（變上爻也）再變離（變中爻也）三變震（變上二爻）卽圓圖乾爲天澤天夬火天大有雷天大壯四卦之序也以次則變內卦初爻爲天風姤五變爲天水訟六變爲天山遯七變爲天地否其法以乾爲主下七宮之變皆同乾卦於圓圖乾則爲一二三四六七八九兌則二爲首其序爲二一四三七六九八離則爲三四一二八九六七震則爲四三二一九八七六巽則爲六七八九一二三四與震四六三七二八一九相對坎則爲七六九八二一四三與離對艮與兌坤與乾對照皆一律於朱子變卦亦相合一變與一爻變之三卦同（只論變卦）二變與其二爻變中八卦合（二爻變十五卦以八爲中）三變與三爻變之十卦合（三變共二十卦前十卦屬本卦后十卦屬變卦故二卦之中在十卦十一卦也）四變與三爻變之十一

卦同五變與四爻變之八卦同六變與五爻變之三卦同七變與六爻變之之卦同故八宮變化之序乾與坤對以震巽爲過接震與巽對以乾坤爲過接兌與艮對以坎離爲過接而坎離亦以兌艮爲過接五花八門而序次一絲不煩補綴而自妙合貫穿藍本先天圓圖而頗錯綜變化百變而不煩支甲與朱子變卦圖亦相符合較京氏法頗覺自然而絕不忝以私意後儒其細審之至於世應之法八純卦二爲世五爲應二爲內卦之中五爲外卦之中也外卦上一爻變則世在上外卦中爻變則世在五三爲外卦上二爻俱變凡二爻變者以不變爲主本朱子蓍法四爻皆變則反占不變之二爻五爻皆變則占一爻不變之例以四爲世四變內卦初爻卽以初爲世五變則內卦上下爻俱變則亦以二爲世同三變之法六則內卦下二爻變則以三爻爲世七則內卦皆變則以五爲世以二爲應蓋一卦二爲世二卦上爲世三則五爲世四則四爲世五則初爲世六則二爲世七則三爲世八則五爲世初二末五中六變其序次爲六五四一二三雖出於人意而條理自然二五兩爲世爻亦與易重中爻之義合而二五居首尾尤爲不雜與京氏之法相較似此爲合於理而無牽强之獘也至於天干之五行則乾爲陽金爲庚兌爲陰金爲辛離則丙外而丁內震爲陽木爲甲巽爲陰木爲乙坎則內壬而外癸坤爲戊土艮爲已土至地支之編排則京氏舊法甚合於理乾爲子寅辰午申戌合於

洛書之一數起子坤爲未巳卯丑亥酉合於二數起西南逆轉之法而長子同父中少男以次遞降長女對起中少女以次旋轉頗有法理可以遵而用之細按新法八宮皆以純卦冠首八變卦居末而四不可反易之卦卽以爲第一卦四隅卦則不反易之卦皆居五（大小過中孚頤）反易卽變易之卦共四卦（隨蠱漸歸妹也）一卦成四卦之卦也四隅卦則皆在二變縱橫反覆皆有條理不至支離强合以此推驗似得陰陽道路而可應萬變果能至誠感神其理法遠勝京法準驗當亦勝於舊法但恐人信之不堅復不知斷法則將以不驗爲口實而仍盲做帚以千金矣識者當不以余言爲河漢

附錄猶賢編

益陽胡澤漳少珊甫著
同邑吳軍門朝傑梓行
男 誕敷禹階 英敷而堂 校字

奇門起例正誤

題詞 遁甲奇門傳自先秦陰陽順逆術頗幽深後學起例錯亂星門我正其謬以詔後人

自周秦以降以太乙奇門六壬爲三式太乙奇門推演之術六壬則占卜之書六壬以天地陰陽相函緯以貴人十二神即天干生尅制化雜諸神煞而命吉凶肇於伍子胥范少伯見吳越春秋與越絕書太乙本太一行九宮而蹉乾以就坎以善惡之數分諸神之吉凶四庫全書簡明目錄謂其以太乙生二目二目生四輔四輔生八將以年月日時而演紀尋元其中有五福三基十精於卦爻亦分年月日時而以意爲次序乃補綴雜粟之術惟奇門最有理致而其法古人只存天盤冬至甲子日時一局後人無真知者不得其法多以私意懸度於是奇儀順逆既不知其法例而八詐八門竟有作九宮飛動如甘氏奇門及近時奇門大全僞法而添一門一詐者妄生閏法於是有差節候至八九十時者安能準驗寄宮之法有獨寄坤又有分寄四維如奇門纂要者九星之順逆亦自差謬種種舛錯故此術絕少知者幾爲廣陵散矣琴曲名余欲正其謬誤轉念此術實窺陰陽之秘不可妄傳匪人屢欲筆於書而中止然此術自諸葛武侯下代有傳人不正其謬後之學者循

途岐出多墮野狐禪矣於是引而不發其旨躍如以待能者之從其法九宮分九星而天地盤俱有此須知天覆地載之道而後上下回環可命吉凶陰陽順逆妙難窮二至還歸一九宮二語當深思也至於值符值使值符如官之文憑值使即官人本非二非一而即一即二須恰得其符合之道方其應如響至超接之法超者超奇甲之神接者接未來之氣五歲再閏不添一節一候豈可奇遁而重布三局乎則甲己子午卯酉爲上元甲己寅申巳亥爲中元甲己辰戌丑未爲下元之說乃後人因閏法僞造此語不知此乃太乙日奇門之法而誤用於時耳今所傳武侯寶鏡圖乃太乙日奇門六局之一耳世人遂謂此爲武侯兵机可笑也即煙波釣叟歌古本亦無積日以成閏月積時以成閏奇二句且二語六字成句其爲後人添補甚明然無閏法則奇甲節候必不能齊明者於邵子圓圖中方圖一移易以驗超接先後思過半矣此事非知生成歷數者易差若八詐添爲九爲十者不必深辨即八詐之名有爲符蛇陰合陳雀地天者有爲符蛇陰合虎武地天者而蛇陰陳雀虎元似與六壬同而實不同有以爲天星者驗之天文亦不合舉世不知爲何物請於此明示之六壬用支其貴人以丑未爲本家而佈十二支以先天八卦之圓圖順逆推驗其法以丑爲陽貴子丑爲冬至斗日之合於是以寅爲青龍以卯爲六合以辰爲勾陳以巳爲朱雀以午爲螣蛇以未爲天空以申爲白虎以酉爲太常以戌爲元武以亥爲太陰以子爲天

后若貴人在丑右轉至午則蛇雀陳合龍自午至寅右轉如陽儀之一二三四空虎常武陰后則自未至子左旋如陰儀巽坎艮坤之例貴人前一位則先定對宮天空下十神以次推移若貴人起未至子則蛇雀合勾龍挨接右轉如陽儀而空在丑其虎常武陰后當自申左旋如陰儀在申以下以次推移如上法例今大全諸書皆誤而陳合先後倒置尤爲不倫若奇門則用干其法以乙爲天乙丙爲蛇丁爲玉女戊已居中不用以庚爲六合（六位相合非地支六合之比）以辛爲白虎以壬爲元武以癸爲九地以甲爲九天故九天之上可陳兵九地潛藏可立營也明者自知不可飛動不可添補矣盖門宮屬地故只八數非如星奇儀之可用九止可隨値符挨布

也至於寄宮有寄局首者如冬至陽一局即寄坎二局即寄坤其法最得第中五局則難通五局在二在三者强寄局首於理亦近是然立春中候穀雨初候邨近支離不若分寄四隅爲得盖小寒三局立春二局當寄艮小滿一局穀雨一局當寄巽小暑三局立秋二局當寄坤霜降一局小雪一局當寄乾餘當寄局首爲得而陽使陰使又分順逆當取抱樸子數語深思盖符使有陰陽方可驗敵兵强弱遠近勝負動靜不可忽也故陰陽二使用爲貴起宮天乙用無遺也夫値使常隨天乙奔後人改爲直使順逆遁宮去蓋恐原句明其故止明其當然前人於此術珍重之極故晦其辭或恐誤傳匪人犯上者致長亂階乎故予解此等處亦不敢明言

若夫八門之名義休景對時配坎離開杜天門地戶移生死春秋各有義驚傷啟閉是專司誠不謬矣玉女守扉之法乃丁爲玉女値休時而遇使今法亦大誤總之術士學殖淺陋不通作法之原故謬誤種種而此術爲甚或鬼神不欲世人多通此術耶然即余所辨正思之慧業文人或能悟入未可知也至於占法多雜奏取闆從來秘不傳人予亦略言其槩須識透三盤徹地參天一線穿貫方得主客分明盖符有時爲人直使有時爲宅有主星主門主宮有飛星飛門流宮有時干天干暗干須一一辨明方知占法入門之方而九遁三詐五假貴心知其意方可用天目地目天羅地網亦通其意方可用如三奇得使中有龍走雀投在內安可不辨

凶中之吉吉中之凶乎若夫青龍反閉之法存思祖氣運用元神以喝將佈譬其事近於巫覡儒者一笑存之可也

辨正天乙貴人陰陽義例

題詞 天乙貴人陰陽攸分不探其本岐出紛更蛙聲紫色炫亂其眞健者明辨别白一尊

甲乙十干有天乙貴人爲六壬之樞要星平選擇亦最重之其古歌爲甲戊庚牛羊乙己鼠猴鄉丙丁猪雞位壬癸蛇兎藏六辛逢馬虎此是貴人方十二地支無辰戌其十干又借演禽作瘦詞而十干交互爲陰陽之分顯而實隱術士多不知其義例作六壬示斯者心疑丑未獨占三干寅午共占一干爲參差不倫於是改甲戊兼牛羊庚辛逢虎馬之歌以爲庚兼音相近而訛於是十干勻配十支粗觀之似後說爲長且渠自謂占六壬數十年庚爲丑未不驗屬馬虎皆驗不知未通其理並不識其例以意妄度自作聰明以亂舊章究爲郢書燕說直是自誤誤人自欺欺人矣外此如蠡海集及曹震圭考原與三命通會皆能合其例而各爲一說起例皆殊蓋義異其例自不得不異也而細審之皆不知其本惟以已見迎合其例於例近是而實非亦不免爲郢書燕說與作示斯者雖有淺深之分而不知源則一也請備論之蓋十干貴人有陰陽之異用有晝夜之殊而起法因有順逆之別蠡海指爲十干相合之神陽則起子而順陰則起申而逆晝夜之用近是而陰陽之名義則謬曹氏謂天乙貴人爲紫微垣天乙之星貴人陰陽之名近是而晝夜之用則大謬其法陽則起丑逆行陰則起未而順行也三命通會以貴人爲十干之祿而以未丑爲貴人陰陽之舍陽

貴起寅而順陰貴起申而亦順於貴人之名亦近而義大謬晝夜之用亦謬蠡海之說陽貴起子而順以陽貴爲出於先天之坤陰貴起申而逆以陰貴爲出於後天之坤謂貴人爲吉神之首至尊至靜能鎭飛浮而制羣動因在坤位遂謂貴人有黃中通裏之德又謂干德未足爲貴合干之德其用乃大貴其法陽貴以甲起子甲與己合所以己用子爲貴人以乙加丑乙與庚合所以庚用丑爲貴人以丙加寅丙與辛合故辛用寅爲貴人以丁加卯丁合壬故壬貴在卯辰爲天罡貴人不臨以戊加巳戊合癸故癸貴在巳午冲陽貴甲所起之子跨之以己加未己合甲故甲以未爲貴以庚加申庚與乙合故乙陽貴在申以辛加酉辛與丙合所以丙貴在酉戌爲河魁貴人不臨以壬加亥壬與丁合故丁貴在亥子爲陽貴甲起貴人之原宮不可再用以癸加丑癸與戊合所以戊用丑爲貴人此乃陽貴順取也其歌爲庚戊牛甲羊乙猴己鼠藏丙雞丁猪位壬兎癸蛇鄉六辛當見虎陽貴細評量陰貴則以甲加申逆行以甲加申己與甲合故己貴在申以乙加未逆行而乙合庚故庚陰貴在未以丙加午丙合辛故辛貴在午丁加巳丁合壬故壬貴在巳辰爲天罡貴人不臨以戊加卯戊合癸故癸陰貴在卯寅冲陰貴甲所起之申跨之以己加丑己合甲故甲陰貴在丑以庚加子庚與乙合故乙貴在子以辛加亥辛與丙合故丙陰貴在亥以壬加酉壬合丁故丁陰貴在酉戌之不起貴亦以河魁貴

不臨申又爲陰貴起甲原宮亦跨之以癸加未癸與戊合故戊貴在未其歌爲甲牛戊庚羊乙鼠己猴藏丙猪丁雞位壬蛇癸兎鄉六辛當見馬陰貴此中詳謂不用干德而用合者干爲體而合則爲用合干之德其所用必大吉晝用陽貴夜用陰貴不以卯酉爲限以日出入爲限又以越絕書吳越春秋子胥少伯所占三課以證其陰陽貴之不誤於例恰相合說亦近理細思其解則可疑竒遁以貴人爲主直符即貴人也故云天乙之神所在宮大將宜居擊對冲假令直符居离九天英坐取擊天蓬則直符即天乙即天乙貴人也六壬亦以爲主以貴而定十二神將之位是貴人乃樞要則謂爲至尊之神誠是果爾則何不起先後天之乾而起坤乎黃中通理何如乾道變化各正性命保合太和爲貴乎且以爲萬神之統領則地道

妻道無成有終不如首出庶物之乾能統領萬神明矣況先後天之坤安可硬分陰陽豈先天坤皆陽後天坤皆陰乎起坤之義儉矣又何以干德反不貴而合干乃貴乎言合爲用則干乃體似當用干不當用合干矣且甲己五合蠡海恐未知其原乃河圖一六二七三八四九五十生成之例又何以生者不用生而用成成者不用成而用生乎甲之對冲不起起甲原宮已用不再用乙丙以下則不然是十干以甲爲主則己貴之子申當可以晉攝諸神矣而鼠猴之貴用之未嘗獨尊何也以辰戌爲天罡河魁謂貴人不臨夫天罡即斗杓河魁即斗首北斗枕戌而指辰故以辰戌爲魁罡斗爲天之喉舌一日十二時時刻易位昏刻所指之方即爲月

建其凶何居而貴人不臨辰戌之說亦牽强無理且貴人果何神乎何以知其不臨辰戌乎種種疑竇皆無確義至曹震圭則謂天乙者乃紫垣左樞前之一星左樞右樞爲垣門前左一星爲天乙萬神之主掌也亦以辰戌爲魁罡貴人不居以戌爲勾陳後宮之象與甲同其貴人丑爲紫垣後門之左陽界之辰未乃紫垣南門之右陰界之辰甲者十干之首故陽貴以甲加丑逆行甲得丑乙得子丙得亥丁得酉己得申庚得未辛得午壬得巳癸得卯此晝日之陽貴也陰貴以甲加未順行甲得未乙得申丙得酉丁得亥己得子庚得丑辛得寅壬得卯癸得巳此暮夜之陰貴也戊以助甲成功故亦得丑未其例亦合較之蠡海爲不支辰戌之論亦與蠡海同不以爲合

干而以爲天上之星於天乙之名畧相近而以次挨輪除辰戌外不再跨一宮較前說爲簡易戊爲勾陳後宮與奇門甲戌同宮亦合其陰陽正與蠡海相反爲近時所用而其理甚可疑天乙紫垣之一小星也何以萬神主掌不屬之北辰與帝星及天皇大帝而乃屬之一小星乎左爲陽界何以反逆行右爲陰界何以反順行逆行者反爲陽順行者反爲陰又與伍范所占之貴人不合其說亦難信總之皆知其歌訣皆不能知其本原於是求合其例其義則以己意迎合之稍有理法而未能確不可易各有意義而不能易簡理得故其說岐出也而三命通會更易一說於例亦能合亦畧有理趣既非天星又非合干別行一是以爲合干之說於例雖

合然是十干之秀氣非天上之星何以爲天一貴人乎貴人嘗於天上求之於是以爲日出於寅衆星皆没日沈於申衆星皆出晝貴當起寅夜貴當起申而丑未者天乙貴人之家舍於是以祿加寅申數至貴人家舍則爲貴人其法甲祿寅以寅加寅順數至丑爲遇貴本家故甲貴丑乙祿卯以卯加寅數至子遇丑故乙貴在子丙祿巳以巳加寅數至戌遇丑辰戌惡弱之鄉天乙不臨則進一位故丙貴寄亥丁祿午以午加寅數至酉爲丑故丁貴在酉戊寄位於艮亦以寅起與甲同己寄位於坤以未加寅數至申爲丑故己貴在申庚祿申以申加寅數至未爲丑故庚貴在未辛祿酉以酉加寅數至午爲丑故辛貴在午壬祿亥以亥加寅數至辰遇

丑辰與戌同爲惡弱之鄉貴人不臨進一位故壬貴巳癸祿子以子加寅數至卯爲丑故癸貴在卯夜貴則以申起亦順行遇未即以爲貴如陽貴之法例亦巧合以貴非十干之秀當求之天星陽貴一字不謬是也然陰貴與陽貴同一字非二字互爲陰陽辛二貴皆在午寅字無貴人八干皆以祿推算而戊己二干爲艮坤之說義亦支離日出入以卯酉日出寅只夏至前後數日日入申只冬至前後數日何可謂日出寅而衆星皆没日入申而衆星皆出爲限乎起寅申爲牽强矣且日以太陽爲貴夜果以何星爲貴也貴之家舍何以見其在丑未其義何居辰戌之說其無確解與前二說同而較前二說更爲勉强湊合矣夫謂貴人爲萬神主掌則

必一歲之寒暑萬物之死生四時之節候變化之樞机莫不由之方足以勝任而愉快夫豈十干之祿與合干及垣門一小星可當者乎不知貴人爲何神徒求巧合其例何怪其爲扣盤捫燭之說哉夫太虛運行無跡以太陽節宣寒暑冬至陽氣一升則由寒而而暖而熱夏至陰氣斂而降則由暑而凉而寒其氣之升降以太陽之自南而北自北而南爲樞機陽升則生物陰降則殺物是太陽冬夏之升降乃歲序寒暑人物生殺之原也昏刻北斗所指爲月建而節候之變化應之北極居所不動天皇居所不遷以北斗爲喉舌而斗杓如通政司則太陽北斗眞貴人也眞萬神統領主掌至尊之神也故六壬以日與地之方位而分天地盤用月將加時月將即

日以日盤加地之方位日盤即天盤故日以日與地之方位而分天地盤奇門以斗建爲主冬至起子立春起艮而以日時之干爲直符日至地之方爲時以時干爲符故直符即日二數之原皆本太陽斗建而命吉凶其樞機皆根於貴人知二數之原則知貴人爲何神矣而斗日一順一逆交於子午互相符合會於丑未是爲地支六合丑未爲本家故北斗與太陽可以交互爲貴人而一順一逆分合於子午故即以順逆而可分貴之陰陽明此理則可知貴人不可起子申丑未更不可起寅申矣其貴人陰陽自判然如玄黃黑白之不混矣蓋斗順行以日爲貴故爲陽貴太陽逆轉以斗爲貴是爲陰貴而用則非陽用於晝陰用於夜之謂也斗以日爲貴斗夜用事故晝貴當用於夜日以斗爲貴日晝用事故夜貴當

用於晝蠡海之貴人以陰爲陽以陽爲陰而用則適合夫晝夜之道故與伍范之三課脗合而自以爲陰陽不謬乃正其所以爲謬也考原之貴人陰陽之名不謬而陽用於晝陰用於夜故與伍范之課不合也蠡海戊貴同庚而不同甲戊之用亦謬矣至於萬氏甲戊之陰陽皆在丑庚之陰陽皆在未乙皆在子巳皆申辛皆在午而寅一支無貴人尤爲非法夫古歌甲戊庚牛羊者甲戊以牛爲陽貴以羊爲陰貴庚則以羊爲陽貴以牛爲陰上二字之陽爲下一字之陰上二字之陰爲下一字之陽乙己之鼠猴丙丁之猪雞壬癸之蛇兔六辛之馬虎倣此矣蓋子月北斗指子爲月建而冬至後太陽入尾十五度之丑宮故子與丑合也（斗與日相合）丑月斗指丑爲月建而大寒後太陽逆入子宮故丑與子合也北斗自子而丑順行十二支太陽自丑至子逆行十二宮故子丑寅亥卯戌辰酉巳申午未皆二字互合是以北斗太陽可彼此互爲貴人可兩干互爲陰陽而子丑午未二貴人交相往來故陰陽起於子午蓋陽貴之貴人非他卽日也其十干卽北斗也陰貴非他卽北斗也其十干卽太陽也斗以日爲貴故爲陽貴斗用事於夜故陽貴用於夜日以斗爲貴故爲陰太陽用於晝故陰貴之用在晝元女經所謂甲日旦大吉夕小吉也（丑爲大吉未爲小吉）至於辰戌之說非魁罡之義魁罡不可言凶而謂之惡弱蓋魁罡特辰戌之一義而羅計亦辰戌之一義歷家以天首之交乂度名爲羅睺正在辰以天尾

之交乂度名爲計都正在戌羅計本無星但日月合朔相望過此交乂度則蝕是羅計爲幽暗之地能蔽日月星之光華只可言不見不可言不臨不居可謂之惡不可謂之弱也（選擇赤口乃以初一加月建過辰戌也）指爲羅計則通指爲魁罡則不通知貴人爲斗日則確不知爲斗日則是影響懸度矣天乙之名本史記封禪書神之貴者天一而五帝爲之佐（五帝五行之帝也）卽天皇大帝居勾陳中曹氏謂戊爲勾陳助甲成功是也其法陽貴起子一陽來復是爲天根北斗指子太陽在丑天干首甲以甲起子子與丑合故甲陽貴在丑斗順行以乙起丑（斗在丑則日在子）丑與子合故乙陽貴在子丙起寅合於亥故丙陽貴在亥丁起卯合在戌戌爲天尾計都日不見見於酉故丁陽貴在酉酉爲辰之合酉貴既屬於丁則辰自然不可再起故巳不起辰而起巳亦非貴人不臨之義蓋戊土爲勾陳天皇之舍（觀門甲戊同宮可知其故以勾陳在後宮之位尾指極星爲天上戊土）其貴同甲辰貴之酉巳屬丁故以巳起巳巳與申合故巳陽貴在申庚起午日在未故庚陽貴在未辛起未貴在午故辛陽貴在午壬起申貴在巳癸起酉貴當在辰辰爲天首羅睺日不見見於卯故癸陽貴在卯此陽貴起子而順之例而用以斗爲主而在夜者也若陰貴則日以斗爲貴其法甲起午一陰始萌是爲月窟而北斗之貴在未故甲以未爲陰貴陰逆轉以乙起巳貴在申故乙陰貴在申丙起辰貴在酉故丙陰貴在酉丁起卯貴在戌斗不見見於亥故丁陰貴在亥戊與甲同

宮在未寅貴巳屬丁寅不可再起與陽貴之辰同例故巳起丑合在子故巳陰貴在子庚起子合在丑故庚陽貴在丑辛起亥合在寅故辛陰貴在寅壬起戌貴在卯故壬陰貴在卯癸起酉貴在辰斗不見在巳故癸陰貴在巳此陰貴起午而逆日以斗為貴而當用於晝者也以此法與上三者考較孰自然孰勉强誰支離誰明暢當有能辯者矣夫壬遁小道也陰陽貴人亦小術也曹震圭萬斯同者皆知文理之士猶不免為金銀之車捫燭之說則格物之學亦安可不致知而忽之乎蠡海以天干五合輪之恰亦巧合乃彌近理而愈失眞似是而實非術家與談藝家多如此朱紫之辨雁贗之訛學者即此觸類引伸亦可得其大凡矣若夫陽貴無

寅陰貴無午乃干支多少不齊之故或謂亥為純陰之月嫌於無陽午為陽極之候嫌於無陰且先後天之乾位也或亦一義乎姑存以備考

地理或問 計二十則

題詞 堪輿之術是或一道術士理氣支離背謬亥豕更訛輾轉乖異爰作或問以救其溺

或問堪輿家理氣有三合三元三元岐為數說三合岐為十數家以何為定曰三合多近是三元亦有是處但術士牽連附會後人入主出奴於是論甘忌辛是丹非素耳其謬誤之甚者莫如將先後天卦爻合看以乾為離以坤為坎不知乾乃純陽盡於午中離則陽中有陰故不盡午中坤乃純陰盡於夜子坎則陰中有陽故包子於中而輔以天干壬癸豈可相合乎餘例此可推此毫釐差而千里謬者也或曰三盤之說可盡信乎曰前人以陰陽有順逆旣以地盤定坐向於是山川左右旋之氣常早過半字過半字可

收多則不可收也每向皆可用非一盤收砂一盤納水也又分天盤為外向而內藏黃金斗外掩時師口之說則更無理矣

或曰催官可信乎曰催官之星度當以今時為定如張九儀所著鉛彈子說少為近理不宜如世俗貴陰賤陽□□亥艮也

或曰坤老母而反為陽艮少男而反為陰震離亦男女互為陰陽可乎曰卦之分男女以卦畫之陰陽分也此之分陰陽以洛書之奇偶分也不可一例論也洛書於八卦分奇偶以正隅卦之可反易不可反易而別正與不可反易者為奇反此為偶奇為陽而偶為陰於洛書已詳言之茲不多贅

或曰如子說則四正皆陽四隅皆陰豈不直截了當何以又陰陽

錯雜乎曰奇偶之陰陽以先天之卦論也此以後天爲主洛書陰陽之數耳其成象成形則爲後天之卦本先天之氣佈於後天之位故四隅亦有陽以其爲乾坤也四正亦有陰以其爲震兌也至於十二支本三合以屬之子午卯酉而分陰陽理亦甚正但以乙癸屬陽丙庚屬陰爲可議也

或曰如子說則納甲不可信乎曰納甲本火珠林而詳於參同契以十五之月光圓滿象乾之純陽而昏刻月出甲方故乾納甲則乾其象也甲其方也附會已甚矣且昏刻在甲亥子時則月在乙丙矣又何可定所納之甲屬乾乎其下九干可例推矣況原本坎離納戊己術士以羅盤上無戊己字遂以乾坤外所納之壬癸屬

之坎離則支離更不可言矣雖相沿用之已久明者自能辨之

或曰如子說乙癸丙丁當何屬乎曰丙丁當屬火乙屬木癸屬水丙庚爲陽而乙癸陰干支坐向之陰陽皆同其理甚正其氣易淸於古法合古冢驗不可易也何必作此巧說乎

或曰三元家生成之說不一以坐山子出水乾者合生成乎曰生成如夫婦故二太二少其陰陽互爲生成而穴如人極來龍是太極之肇始當合出水之口水源是水之肇端當合來龍之止乃順逆相交蓋山乃一本萬殊水則萬殊一本故生成之道配合有定理紛紛異說皆未是

或曰挨星三元三合不一當何從乎曰皆不可從也或曰誠如是則天玉寶照及奧語何以處處言挨星乎曰挨星即挨二十八宿之金木水火土以分生旺奴洩煞耳貪巨武之九星名既乖舛貪狼非美名祿文名美而星惡且北斗止七星即合左輔已屬支離而以無星處爲右弼則更荒渺矣此不過楊氏借此名目作個暗記瘦詞謎語毋被前人所愚也

或曰鉛彈子二十八宿宮度仍是宋時開禧歷之度數與今不合何以驗乎曰張氏亦暗用今歷但不肯明白說出恐太漏洩耳夫七十兩外年差一度雖定於洋人而星歷可徵驗若仍用宋歷則木非木金非金矣生尅淆亂安能準驗況水木互訛即用今歷亦必或應或不應矣

或曰水木二字何以互訛乎曰混沌初分時日月合璧五星順而聯珠四方分四七政子午卯酉之中日度占之月與日並而下爲土午日未月子丑土也旁四時爲木火金水七政逆天左旋故一路順生如東方七宿房日星月而氐爲土右尾爲火土以火生之生火者木則箕當屬木矣氐左爲亢金是土生金矣金則生水是角當屬水矣以水木二字點畫相近故自聿斯傳於中土二字已互訛或亦天地之秘不可太洩乎予即言之深信者恐亦無幾以一東方爲例餘三方可例推矣至節序之先後則以中天分至而定

或曰以二十八宿五行撥砂則地理之轉移豈不全操自人恐無其理曰亦有定而無定太矯揉則失穴順自然則多欠缺明者當

知安分況數十數百年後歲差移易煞撥在空地者或反當峰尖生旺奴在峰頭者或轉在空地必用補救方得趨吉避凶世祿之家數十數百年後驕奢淫佚將由惡終豈能再遇明師為之補救乎若有則為厚德之家矣

或曰挨星氣運有轉移則元運之說果可信乎曰今俗所傳上元一二三中元四五六下元七八九之說只可一歲一星入中宮以住宅輪之以定生尅制化則驗以之驗龍運則不準若於中作活法者則因不驗而遁耳

或曰此理既合天地元機何以可驗住宅而不可輪墓龍乎曰元運之說有五百四十年者有一百八十年有六十年有十年有一年

一換者此惟知奇門起法者方知蓋奇門一時一換星十時一換門六十時一換局一百八十時一換氣五百四十時一換節(入節之節)一千又八十時一換時二千百六十時一換遁四時二遁一元復週矣此法同其法例故世人鮮知而住宅浮氣也即奇門一年一換星之法以所定坐向飛入中宮互推而驗最神其理固莫能外也至蔣氏全以洛書之法解邱楊之書獨不思邱為唐初時人楊則唐末時人圖書至宋陳希夷時方出五代前並不知圖書之法安可以此註其書乎且八卦之變化一二七四為一類六三八九為一類此陰陽眞至之理而對宮為一二七四者宜下六三八九者宜上此亦爻畫元機蔣氏何足以知之

或曰形家有老九星為楊松筠九星有新九星出自廖金精人謂此為穴星有五星宜何從乎曰星體有正體有變體有兼有聯有疊有肖有襯有貼九星何能盡其變但廖氏九星於穴星多驗五星如張子微說亦附會近人沈氏六圃地學最可觀此術葬書發微論多近理可信怪誕之說始於楊而衍於賴後此術士更矜奇不可究詰蔣氏其尤者也至龍之行度本無定例欲求其轉變以驗純駁則先後天卦爻原分二例即有亦止可以乾離震艮為一例坤坎兌巽為一例而二五八亦有過接之法(說已詳先後天相通之故一條中)不可以此拘守其餘皆妄耳惟形確有可信於藏風聚水處埋玉居人則善氣感應自可召福迎祥其藉死骨以蔭生人則祖孫一

氣即景純所謂銅山西倒洛鐘東應其理固莫能外也

或曰得地者千百家之一二地果不易得乎曰此事全憑福緣而得地先在得明師以余所見無五十里不有大地者二十里內外必有一中地五里內外必有一小地穴固隨處皆是但人不知知而不信信而不能得耳此皆福緣不至之故至地師青盲者多即少知龍法多不知穴星而眞知脈者則尤無多且大龍將落穴必死氣出而後生氣可吐庸師不知陽脈多以埂脊為脈則不得生氣而得煞氣矣夫脈陽氣也故脈多斷了斷而陽脈只可意會實有不可語盲傳者故余嘗曰穴法第一在入首第一在知脈第一在乘氣紛紛歧說皆剩語也

或曰耳受臉受乘眞避僞之說可信乎曰亦有用之時山龍一線氣土穿山者宜斜受穿山之氣入首峽定陰陽坐向最宜氣線清方不差厘黍一片來者不必拘乎卿尤在所不論矣

或曰前二十八宿之分經既得聞命矣分金之說宜從正五行乎宜從納音乎曰以入手定穿山脉當用正五行取生穴比穴穴尅者爲吉以穿山定透地龍亦然納音支離不可從

或曰元運之說其畧可得聞乎曰歲差每年五十一秒以三百六十日推之一日天過五十一秒亦恰是五日三時與日會以歲差推之二萬五千餘年而差一周天地一混沌則二千一百餘年當差一宮元運之說當以此爲定大者當七十二年一局今上元當

立冬陰六局下一局爲九再下爲三十二年一換門自甲子至乙亥爲開門十四月零十二日一換星自武挨廉而文而祿而巨貪而弼輔而破以次逆行小運一歲一局嘉慶甲子元戊子年起冬至一局今歲丁卯爲陰遁小暑八局戊辰年爲二己巳年爲五其法六日一換星兩月一換門下可例推

或曰黃泉之說宜何從曰皆不可從夫丑牛納丁庚之氣金羊收癸甲之靈乙丙交而趨戌辛壬會而聚辰四大墓庫之說只論八干而羅盤二十四字只得三之一勉強附會已屬支離而造化氣機之動那有此死法乎既不合則變一出先天之說出衰方之說更遁而知其所窮矣况長生之說出於人意之造作如日者家遁

除叢神皆出於人之私意懸度安可奉爲聖經賢傳墨守不移乎卽張九儀以陰陽分吉凶亦不驗而巧爲遁詞也或曰八殺爲相墓之最要亦不可從乎曰八杀之說出於京氏錢卜爻辰之法而以尅八卦者爲杀也如坎水戊寅外戊申則六爻爲寅辰午申戌子土尅水故以辰爲煞然戌獨非土乎何以又不爲煞則其說難通矣且漢儒爻辰之說不過論飛伏耳不以之論生尅用其例而不知其意術士之陋也張氏亦以陰陽分眞僞而以同陰陽者爲最重亦因多不驗而巧爲出脫耳如日者家地虎食尸之說造作語言以恫恐喪家以之爲大禁而其訣諸書多不錄卽錄者亦不言其本原義例嘗取其訣而細思之則附會支離之尤者也其訣

爲甲己之生年不可逢辰日逢辰則爲地虎食尸而詳其意義不過甲己爲一六以一六爲水故不可逢辰也乙庚之生年畏子以乙庚爲二七火也丙辛畏申以丙辛爲三八木也丁壬畏蛇以丁壬爲四九金畏巳火也戊癸畏寅以戊癸爲土故畏木也夫自一至十乃河洛明天地初分次第之數耳已成形質而爲水火木金土則當以五行論生尅何可復援一六生成之數以論生尅乎卽相尅亦輕何至如術士之所言乎且何必造此名目以驚愚駭俗乎

原數五則

題詞堯咨爾舜歷數爾躬數豈讖緯緣字赤文六藝之一先據德仁後事游息參伍錯綜

易有太極自生兩儀一兼之只是一故曰太極與一二三四分言之則曰太陽易之畫爲一者已對單折爻而言只可言天已非太極故周子摹作圓圈所謂無極而太極也而自一至十無不可分爲一天固無所不包無所不入也自一生二從一而倍之也二則爲地地固天所生也三數爲天一地二之合而實一之衍數圓者徑一圍三也而所以徑一圍三者天包夫地也一二之合以陽合陰故三爲少陽也一之爲太陽太極動而生陽也二之爲少陰太極靜而生陰也動而靜則爲少陰純靜則爲太陰矣兩儀言陰陽之

純者四象言陰陽之動而靜靜而復動者故四象爲陰含陽陽含陰循環無端也參天兩地者陽以一而行三其一二之合乃天包地外渾天所謂如卵白卵黃也知此則佛氏謂地以須彌爲頂日月行其旁地水風火四輪之說皆臆度也陰以二而行陰不能兼陽地不能兼天故方者徑一圍四只用半也夫自一至十皆可分而爲一天得其全地得天之半故只二四六八十可分爲二也天地之合生人合天地人則爲三三八數也人得天十之三故惟三六九可分爲三也四爲物數四者一三之積二二之積其一三者物生於天而裁成輔相賴夫人聖人盡物性與天地同功故聖人得備物以祭也物得天十之二故惟四八可分爲四也其二二者

則陰多可知人得天地之全而物得其偏二二者尤得地數多也得一三之數者爲禽及鱗屬濕生化生皆是天地間四種生法胎生卵生濕生化生是也卵與濕化其陽之悍躁皆過於人得二二之數爲介虫毛虫及倮虫之不化者其陽皆不及夫人也人得天一地二以生故獨得中和之氣也一二三四天地人物之數皆備是以生數止於四且自一至四積數爲十十爲數之極故數以四爲節也五則一四二三之合陰陽太少皆備故居中而爲人極而又可發生萬物六七八九得之皆能有成也八卦之能盡天地理數者一二合爲三二三合爲五三五共爲八故天地人之體數止夫八也太元潛虛各得半而遺半故不能不零碎補綴也太元以三行數潛虛以五行數是以洛書之

行數以三而左旋以二而右轉爲參天兩地也蓋洛書三其一爲三三其三爲九三其九爲二十七三其廿七爲八十一自此以至億兆秭垓餘數皆合而二二爲四二四爲八二八十六二其十六爲三十二亦自此以至億兆秭垓無不合也十萬爲億十億爲兆十兆爲秭十秭爲垓較之太元潛虛爲得其全也夫天一生水可知一爲水數水雖以陽而陷於陰然河圖以太極居中中五而外爲十乃陽函於陰中坎水是以得一數也水爲太陽人或未盡知也二生火故火爲少陰蓋水之生於天者水爲氣之子火之生於地者火藏於木金之中也三生木故木爲少陽四生金故金爲太陰夫一二三四既爲太陽少陰少陽太陰矣六七八九則太陰少陽少陰太陽爲序者

自乾一至震四順數陽則順也坤九艮八坎七巽六逆數陰則逆也此震所以接坤之道也五十爲中宮之數者一四合爲五太陽太陰之數也二三亦爲五少陰少陽之合也陰陽和會之數物物之太極也而十者一四與二三之合也二其五也故皆爲中宮之數無在而無不在也夫天干之五合本河圖甲與已合一六共宗一太陽而六太陰也乙與庚合二七同道二少陰而七少陽也三八爲朋乃丙與辛合少陽與少陰爲朋也四九爲友乃丁與壬合太陰與太陽爲友也陰陽配合故相生成而戊與癸合乃五與十合陰陽和會故爲中宮之數所以合一四二三之太少陰陽而成九八七六之太少陰陽根本於河圖戊已居中也而地支則本洛

書故辰戌丑未之土在四隅也夫天地之數始於一而終於十一爲本數二爲分數（一分爲二乃天分爲地二乃天之渣滓）三爲行數（天地合而生物）四爲住數（數之節也）五爲中數六爲應數（成之始也）七爲鬬數八爲成數（至八而天地之數大成）九爲全數又爲極數十爲轉數盡十有數而無數十即百之一百即千之一故爲轉關之數藏於中宮也人或謂天無十地無一以爲萬物之資生皆陽氣故陰無一成終皆地爲之故天無十不知十即百之一天無十而有十成萬物者雖地而亦天使之也（地生萬物氣本于天夫婦生子種由於父子女不隨母姓也）地無一而十即一天雖爲萬物之資始而無陰則孤陽夫豈能生乎故曰至哉坤元況十之奇偶有定而無定自一至十順一二數之則一三五七九爲陽二四六八十爲陰逆十九數之則一三五七九爲二四六八十其二四六八十爲一三五七九可知陰陽之道一順一逆則奇者偶而偶者奇陽中陰而陰中陽此即變化之所從出也且河洛合數爲百陰陽之全數也自九逆數以二乘九爲十八以三乘八爲廿四以四乘七爲廿八以五乘六爲三十合之亦得百數而十即一一即十無可乘數之中即數之本則河洛之相爲經緯可悟矣而六五七四八三九二皆爲十一五六爲天地之中數合之亦爲十一也夫河洛之合十陰陽同類所以驗同聲之相應同氣之相求河洛之生成所以驗奇偶之匹合陰陽之發生術士多誤用亦太不知蠢子數矣（以上自一至十○下則十一以下相乘之數）夫自一生二自一而倍之已爲陽生陰

矣一二生三雖爲陽之行數而實陰陽和會之數自五以下有以陰而成陰陽而成陽陽極變陰陰極變陽一數而二三變者故生數止於五下則爲成數成數則雜也而錯綜參伍天地之生物萬有不齊亦可探賾索隱而朗之矣地支之十二者二三合爲五三四合爲七七五則十二也八數爲一二與二三太陽少陰少陽陽多於陰且無太陰故天之方位以八紀之十二支則爲二三與三四之數陰多於陽且無太陽故地之方位以十二紀之天陽地陰也雖八與十二他數亦可集而成然數自一遞積至十固數之緣起也五爲一四二三之合而天數以三而行三其五爲十五洛書縱横十五也又九六之合七八之合是以五十爲中宮之數五爲

始而五十爲極或以五衍十或以十衍五皆爲五十故夫子謂大
衍之數五十而十五則天地數之初用也倍之則三十二其五爲
十二其十五爲三十也三十爲干支小成倍之爲律呂干支大成
再以六乘之則三百六十爲一歲之日數是一歲日數皆五與十
所衍也夫生數止於四而一二與二三之積二三與三四之積爲
八與十二爲天地之體數四五則積爲九已爲用數之體充之爲
九十則用數之極四之亦三百六十天地之全數備矣合一二與
二三及三四四五之積則爲廿四爲一年節候之數此生數之相
推遞禪而積也至於成數之積六七七八積爲廿八則爲星數星數
以七紀每方七宿四七二十八也七八八九爲卅二與上廿八爲八卦少陰少陽

之策數而四六乘之四九乘之爲太陰太陽之策數天得九而地
得六地得天三之二於此已可推矣而五六六七亦爲坤之策數
八九九十亦爲乾之策數前人謂二少以中爲主而成其數二太
自居中而變化成數即此可識矣二語本易緯是類謀是故自十二以上皆
數之體出於生數之積十二以下卅六以上皆天地之用數而八
物之體數廿四廿八卅二卅六皆陰陽之策數出於成數之合也
大之數以三而行倍之則六三之則九而生數止於四故四九爲
卅六四其六爲廿四天用三而地用二之道也惟生數止於四故
太少陰陽策數加減皆以四爲節也每歲之月數從地故十二而
節氣亦行夫地者也故倍月數爲廿四而候數則本於天七十二

者二其卅六也故五日一候也然八九亦爲七十二三八亦爲廿
四亦陰陽和會之數而候亦行夫地究爲三五其廿四也二其陽而
三其陰爲陰陽接續之候也夫二倍爲四四四乘爲十六三乘爲九
五乘爲廿五四爲時十六與時皆地數九與廿五則皆天數若卦
雖八而爻則六故六六爲策數之極而天之全數也以中宮五數
乘九則四十五爲洛書之數故洛書爲用數之全也天以三行數
十之爲三十三十倍之干支律呂由小成而大成可知天地之數
十而再倍之然後能生萬物也再以六乘六十而數周天地之生
萬物亦畧可識矣以上數之相乘以下數之整齊乘除
夫數至十二一二三四與六之數齊十數已半整齊矣故爲歲之月數至

廿四歲節候而一二三四與六八齊至六十而一二三四五六與十
齊十已得七矣百二十而八數齊三百六十而九數齊惟七不齊
故七爲閏數必二千五百廿而後十數皆齊則閏法亦畧可識矣
夫二千五百二十以一數計之也倍爲二則於本數減半減二之
一也共一千二百六十約以三則於一千二百六十之數減三之
一得八百四十之三約以四則於八百四十減四之一得六百三
十之四約以五則於六百三十減五之一得五百零四之五約以
六則於五百又四減六之一得四百廿之六約以七則於四百二
十減七之一得三百六十之七閏得全數而閏數齊約以八則於三百六十
減八之一得三百十五之八若九則於三百十五減九之一得二

百八十之九約以十則於二百八十減十之一得二百五十二之
十爲合觀陰陽分合加減觸類引伸則國、家治亂盛衰進退自有
定數而可預知矣此退數也若夫進數不獨兩儀四象八卦遞加
至四千又九十六之數也即圍數亦畧可推矣中爲一圍以八合
中爲九圍九者十六合之爲廿五除中一爲廿四圍十六者爲廿
四（以八遞加也）合之爲四十九除中一爲四十八（九爲洛書十六爲太乙二十五爲潛虛廿四爲節候四十九蓍數四十八爲卦之策數）圍廿四者爲三十二合四十八爲八十合
四十九爲八十一（陽之極數）圍三十二者爲四十合八十爲百廿（三十二四十八百二十皆整數）圍四十者爲四十八合爲百六十八圍四十八者爲五
十六共二百廿四圍五十六者爲六十四共二百八十八圍六十

四者爲七十二合三百六十（一圍以候數則爲一歲之整數）此天圍地與人之全
數也若地數則以四居中中爲四圍以十二共十六圍十六者二
十共三十六圍三十六者二十八（亦以八遞加故八爲方之數）共六十四圍六
十四者三十六共一百圍一百者四十四爲百四十四（坤之策數）凡六
層此地數也故得坤之策數九爲天數六爲地數也人則三角中
爲一圍以九合爲十其二圍之數則廿八三則爲五十五四則爲
九十一五則爲百三十六（以九遞加也廿八爲星數五十五爲河圖之數九十一爲陽數之極圖以四十五而周數）此人居天地中之象也由是推之地球圍九萬里者蓋以二
百五十里北極南極差一度以三百六十度積算故球得九萬里
而天九重褁之則天徑百三十五度強當圍四百有六萬里或如

圍一之三百六十萬里猶爲近理似不如西人數千萬里之說也（以上數之整齊加減以下數學）
至於蓍以四十九爲少陽之數故圓而神（本大衍之五十而留一爲太極）卦則六
十四爲少陰之數故方以智而又用九用六則少陽少陰太陽太
陰之數四者皆備探天地之全數而用之故夫子贊易曰以言夫
天地之間則備矣蓋以少陰爲體少陽爲用以太陰太陽窮其變
而後可通神明之德類萬物之情彼太乙潛虛洞極洪範得其一
而遺其一安能範圍天地曲成萬物也哉得易之具體而微者惟
皇極次則律呂干支若太乙則本三百六十之數而以五元六紀
窺天地之秘似矣其移乾以就坎者以中華子午適當乾巽亦爲

近理（移乾就坎之故論者紛紛可笑可知術士之淺陋）然錯雜紛出不得綱領用廣徵原
野之術以求倖中不知陰陽之原而妄作也（或以爲始于東方朔亦未必然）遁甲
本卦爻干支以紀節候用斗建太陽而命吉凶十干之順逆合夫
先天之陰陽以二遁統四時以一卦統三氣以一氣統三候以一
候統六十甲子以一甲統十時皆有理致但今之傳者不知超接
不曉飛盤之法爲可惜矣至於六壬如吳越春秋所云亦屬近理
之術今亦不知貴人之訛不知十二神本圜圖八卦之順逆而勾
陳六合尤顛倒不倫神煞雜湊亦半出於僞造皆以僞法亂眞矣
且其術皆不能括陰陽之全窮象數之變較之卦氣爻辰五運六
氣雖不如其凝滯然猶嫌其雜而多岐也至於皇極多與易合易

之策數本萬有一千五百二十爲萬物種類之數皇極之會數只萬有八百除七百廿之閏策也閏策七百廿者三百六十天地之策數閏則三百八十四日其廿四閏策也乾坤十二爻陽則四百三十二兩個二百一十六陰則二百八十八也凡策數太陽三十六四其九也太陰二十四四其六也少陽廿八四其七也少陰三十二四其八也二少不變而二太變故陽策每爻三十六共四百三十二陰策每爻廿四十二爻故陰策二百八十八也其一卦二千一百六十者倍其一千又八十也一千又八十者三其三百六十也一歲四千三百二十時四分得一千又八十故一卦統六爻而每爻成一卦則統三百六十也是爲運卦實得天地自然之數但以卦爻分值時代驗之史策亦多附會或邵子得羲圖之蘊不知文王序卦之蘊知立體而不知流行之變

化後人又契舟以求之故不免支離矣夫三百六十五分之爲七十二乃八九之乘少陰老陽之數奇零之多六十三時者七爲閏策以少陽乘太陽之策數每歲餘五日三時故六十三時閏策三百八十四者上二其三十二也少陰乘太陰之數也九九八十一爲數之極者太陽乘太陽之數也故洛書始於三而終於八十一也自三至八十一爲陽之極數自二至十六爲陰之極數太乙占兵以兵陰謀故十六宮也以上數學以下人物胎數

夫人物之胎數氣化之合變有差等也十爲數之轉九爲數之[illegible]故人胎中以十月而生或九月餘而生人得天地之全數也而[illegible]月多女九月餘者多男陰陽之分也若物不能得全數者其過十[illegible]

恩如牛馬象之類九九八十一亢陽之極禽以一月伏卵而成飛禽得陽之躁悍也卵爲牛胎其象已成但需氣化亦非止一月八九七十二十二主月故牛馬十二月而生七九六十三犬三月而生六九五十四豕四月而生五九四十五猿五月而生四九三十六鹿六月而生三九二十七虎七月而生二九十八虫八月而化餘數奇者多陽偶者多陰惟三十六爲乾之策數太陽之數故鹿爲陽獸也夫天之體數八者爲一二與二三之積不用四者一二三四雖皆生數體四而用止三四時冬不用四方北不用人見前與左右而不見後日則亥子丑三時不用也故萬物之種類雖萬有一千五百二十而太陰不用人目可見者只得八千六百四十凡一歲天地生物之時只得

二百七十三日九時矣故生數四而只一二合三以行數也然無冬而歲功不成無北而四方不成無亥子丑而九月亦不能用則又無用之大用也

雜記 計三十五條

題詞 自愧終日無所用心搏弈猶賢心以用靈 如蠶吐絲如鳥鳴春聊用自悅敢云傳薪

程伯子時於鄉塾正句讀音豆周易句讀多未妥如乾坤二卦初九潛龍見龍皆宜讀或躍宜讀蓋潛龍見龍乃象勿用乃占或躍從四之九看出在淵從四字看出坤卦先迷後得主利先迷宜讀後得主利四字聯夫子大傳已云後得主而有常何可以先迷後得爲句主利爲句乎卽二卦類推易之句讀較諸經頗難也

先天變後天初以爲自對宮而變亦有理先天明其體後天著其用後天明二氣之流行夫子帝出夫震二段止言其流行之序未合先後天明其變化之故夫二氣之流行必動動則上者在下下

者在上左者在右右者在左矣而陰陽之動則必變但純陰純陽之動與一陰一陽二陰二陽之動雖動而皆變而變化不同途矣且中與上下陰陽之動陰陽之附而動與陽强陰陰强陽而動其變化更廻異也如乾本在上動則在下坤本在下動則在上純陰純陽之動外雖變而內未變何也純者其中不移故乾下變爲坎坤上變爲離中一陽一陰之動則中爲主上下皆附之中陽之動則陽動而下中陰之動則陰動而上蓋陽上陰下定位也動則互易矣故坎自西而東中一陽之動而下爲震離自東而西中一陰之動而上爲兌震者動也一陽在二陰下故動也兌者悅也一陰在二陽上不得不悅夫陽也故震隨二陰而動則一陽全消化爲

純陰坤卦兌隨二陽而動則一陰全消變爲純陽乾卦故兌自西南而之東北爲乾震自東北而之西南爲坤夫陽居上爲得位陰居下爲得位震兌之陰陽不得位故隨二陽二陰而動則消已不安而隨人此躁妄者之動而失其本也巽艮之陰陽得位者也故艮則止而巽則入也入則安其位而不動止則得其所而不遷故巽艮之動上二陽下二陰强之而動已有主而人强之使動則强之者固不得不順承久則與我化矣故巽自西南而之東北中一陽化陰而爲艮艮自西北而之東南中一陰化陽而爲巽陰陽人事亦頗符合但猶不若本位之簡而易明也蓋後天奇對乾與坤震與兌巽與艮坎與離相對實本先天坎離橫而六卦縱之對待

先天坎離橫而六卦縱亦乾坤震兌巽艮坎離相對但方位有異耳

復六二象傳夫子曰以下仁也甚矣陽氣來復之爲仁卽此可以識仁之體矣而果核中之物不曰心而曰仁可知仁爲心之全德也若四肢痺木醫家名曰不仁可知一息少閒則不流通於此可知仁之用矣而蓮之心則不曰仁而曰薏嘗細審之一本三岐一長者有節類藕一圓頭者類花一捲者類葉其不曰仁而曰薏者以意乃心之所發故木果可曰仁而水茹則曰薏卽此可見古人下字之確而仁爲心德仁爲生理之流行不息與心所發之意皆可卽此而知矣故君子貴於格物之學

不獨此也同一聲也鳥曰鳴而鸞則曰嚶鴉雀則曰噪雞則曰啼啼字有引吭長鳴之意若母雞則曰呪呪矣至於獸犬曰吠虎曰嘯獅曰吼豕與狼曰嗥牛曰吽馬曰嘶猿則曰啼曰號鱗族龍則曰吟羽族燕則曰語鶯亦曰歌而蛙鼓蚓笛節語蟬噪百物之聲莫不象形雖肖詩人體物之工於此可見

河圖洛書李安溪有陽動陰動之變而後生成可以配合故生成猶夫婦堪輿家以之驗山水誠不謬也但圖書有加減乘除愚謂河洛多巧數如書北一而東三合之爲四一歲之四時也倍之爲八八故居一三之中一歲之八節也東三合南九爲十二一歲之十二月也倍之爲廿四故四居三九之中而爲一歲之節候也七

與九爲三十六亦一歲十分之一也倍之爲七十二故二居七九之間而爲一歲之候七一爲百八十二至之日數也倍之爲三百六十故六居七一之間而爲一歲之全數焉至河圖五十五洛書四十五共爲一百之整數而圖書只自一至九至十而已夫以十居中左右皆四十五縱橫皆自一累加也而自一至十順數逆數則一與十同十可爲一十與一同類而不可乘之故也其下二與九同三與八同四與七同五與六同皆爲十一與洛書之以十相對別出一奇矣而五六乘三十四七廿八三八廿四二九十八皆以二遞相加減而得合數則爲一百與河洛之合數同亦數學之之奇法也

左氏謂有以周易見陳侯者而又有專之渝攘公之羭及鳳皇于飛並固比入之辭是周易外固有前朝之易所謂三易之經卦皆八其別皆六十四誠不謬也然今所傳連山歸藏之書皆爲僞書而焦氏易林其取象多不與周易同或焦猶及見所謂連山歸藏者與而孟喜逸象及荀爽九家之象皆不見於周易或爲古易之象未可知也

明末邑中曹野人名宗先諳元修得道蛻化後向山左許氏授徒數年後其門人許尚忠宦於常郡因淸丈龍陽田畝至野人家得其書於梁柱中與其師所授大同因爲刻其書名曰通元集其中論元修之術最精旁及圖書與天地日月人物之原亦多精妙間

有與鄙意不合處因錄其異者附記於此謂日與月是精非光瑩然碧耳是瑩非光泊然金耳其有光者拒火之反照引一世界之氣相灼相生於不盡者也世致疑夫日者以爲光則難夫其常以爲瑩又不能爲光惟日四散之光芒難逼視而體甚瑩故疑也不知日只是瑩試於日下置水一盂視之則黃者特四散之芒體正泊然瑩耳其不可逼視者由雲之掩映相灼爲光如霞如虹如五采飈發與月華之雲氣旁邊同一理也日至中天更不可逼視者空爽之燥氣相映相灼遂相發於不自已也蓋雲者氣之飄揚迴合而成者也氣者水之溫暖騰發也溫暖者日之蒸也黃道濱海氣固獨盛且周而復始日光水氣相灼相生而無窮日光遇水氣

而灼爲赤爲熱精而不變水氣遇日光而灼爲氤爲氳化而復生嘗鑽燧者初亦冷然鐵耳引以入木圓轉不窮鑽則炙手可熱螢光可鑑焦艾灼之熾然有焰郎日灼雲之理鑽熱未息接艾引煤焰必反灼是煤反灼鑽則雲還灼日之理也又日與雲相灼相生於無盡之理也日之爲體極圓極轉黃道氣極鬱蒸前焚灼而散後續蒸而聚相生相殺何疑其難常乎此曹氏論日月之原愚恐未是謂日月皆金其光拒火之返照則日光既不可廹視月與星當亦不可廹視何日然而月星獨不然乎且譬如月之華更非夫月雖有華月亦無四散之芒何日獨然乎若以鑽鐵木譬之更非如所說則日光當有接續之微盛何以日亘古無盛衰乎愚意陰

陽之分其太少萬有不齊日爲太陽極盛之氣陽遇陰則必抱日則太陽之極盛抱太陰極盛於中者也於是陽摶陰陰罹陽陽外而陰內故火芒四射而體則瑩然碧耳以陽蒸水而爲氣陽氣射物而爲光因方以類聚物以羣分自天地開闢以來凡太陽太陰之極盛者日相貫輸故亘古而如新也若月則不然陽內而陰外陽摶陰而散則泊然精瑩日映之則有光不映則正泊然瑩耳夫日惟至陽抱至陰故升而不能極於太虛月惟陰中有陽故映日可以生光而墜不至於地最下於諸天也且泰西人以顯微鏡視七政日邊正如鋸齒之不齊是陰摶陽外散之芒也蓋太極既分陰陽有純者有陰中含陽陽中含陰者有陰上陽下陽上陰下者

純陽則升散而爲天純陰則斂聚而爲地太陽含太陰則爲日其零碎者爲星而少陽含少陰者則爲火太陰含太陽則爲月少陰含少陽則爲水陰下陽上陽多者則陰引陽陽從陰而爲風陽少者則陽從陰而止爲山陰上陽下者陽少則陰摶陰而出爲雷陽多則陰從陽陽戀陰而爲澤但上下中邊多少盛衰萬有不齊故成象成形亦萬有不齊且陰陽各爲上下則爲氣陰陽相抱則爲精其或久而變暫而變久而不變則視其盛衰厚薄而異陰無日不戀陽陽無日不戀陰故日月亘古不變若星則間有古有今無今有古無者矣故曰分星裂也且惟陽戀陰陰戀陽故陽分則動而旋繞夫陰陰分則靜而仰承夫陽天包地而旋轉不窮地附天

而終古不動此陰陽之至性至情天地所以至誠無僞爲物不貳而不息不已也泰西人謂天有九重除日月與宗動天外其六層之高下不同者亦陰陽之相抱多少分耳若謂黃道經海其氣獨盛則藏於佛氏須彌山最高日月行其旁之說佛氏以天爲倚蓋如周髀之法故有地水風火之說其實天地正如卵黃卵白不如佛氏之說也曹溺佛說故不知天地日月眞詮也至於月中黑影有謂爲兔爲桂爲山河影者皆懸揣臆度也泰西人見月中有凹凸不平處其黑影乃高下阿窪之蔽耳若夫圓鉄薄餅歷家論之甚詳茲不多贅

風者陽動而引於陰者也天無時不動則無時無風其地陰氣積

而未舒因有微盛故風有大小其南北東西之不同者從其所引
對宮之方而然耳蓋風能散亦能聚能散雨氣亦能聚雨氣視陰
引之多寡而分耳曹氏抵於山而轉之說固非即橫渠謂陽入陰
中必散而後已之說亦得半遺半也

雲者張橫渠先生謂陰氣得陽氣而升是也陰氣得陽氣無時不
升但氣非鬱蒸而盛則升者爲氤氳人目不見至地氣鬱蒸又引
風而動陽盛則升者被風吹散觀雨後之雲斑布空中如魚鱗可
知陰盛則升者被風吹聚故風大雨亦大

雨者張子謂陽氣爲陰氣所累而降是也如炊飯然上無甑蓋則
但升而爲氣覆以物則氣下降爲水矣知此可知密雲不雨之故

並可識異人求雨之方矣泰西人謂地上爲暖際稍上爲寒際又
上爲熱際以三際而論雨雪之故亦未確

露者曹氏謂日蒸之朝氣暮氣不同以爲日之蒸自中至昃則蒸
力易歇而氣之始自地出不及升散爲輕淸者遂及半而返夫地
暖則爲露寒則爲霜也愚謂只是陰氣得陽氣而升之微者其升
之氣不見升而降爲水則見其氣本和會暖則爲露寒則爲霜氣
無鬱蒸故有霜露則無雨

雷者陽氣在重陰之下陽之動奮而出也其有神者凡物有氣則
有神有氣則成形況盛陽壓於積陰陽搏陰故即聚而成形也其
似猿猴而目如鏡者鬱遏之陽氣震陰氣而成之形像也但鬱陽
震陰氣而散其形速成亦速銷耳其擊人物者或人物之適相値
或厲氣之相感又或厲惡爲神所疾惡憑而擊之也冬無雷者陽
氣不上升也冬雷則早泄陽氣而多疫矣此天之怒氣故聖人敬
之

電者如銃如炮火光先燃後乃有聲也聲爲雷而光爲電究亦一
物耳若有電無雷者人日平視五百里而雷聲只聞百里亦有陽
上直洩而下橫溢故無聲也有雷無電陽氣鬱遏未太盛也如蛇
如龍者正陽氣搏積陰而散之光也風盛而雷電亦盛者蓋陰遏
陽氣風旣陽動而引於陰電亦陽動而廹於陰故其勢最猛烈也
先雷電則雨少者陽旣鼓陰氣而散則不成雨也雷電大而雨大

盛者陽搏盛陰而散故雨如傾盆也然亦不能崇朝其理正可思
矣曹氏謂風勢鼓盪搏結有廓積氣從瑕引入積滿擾逼之極一
迸而散故有聲有光其冬無雷電者謂其後氣不盛不能成廓有
電無雷者謂廓有堅瑕竅有多少之分也愚以爲皆誤

霜雪皆陰盛陽微微陽遇盛陰則凝而不能散爲雨其微者爲霜
盛則爲雪若初爲霰者初下雪地下猶存陽氣故搏如圓珠久則
陰氣自上而至地面上之陰氣自散故飛散爲絮矣曹氏謂日行
南陸蒸力極遠是也謂西北山高抵其閉散之氣積而日成則非
也至氷雹則陰極盛而有伏陰慾陽故聖人藏氷以調劑夫陰陽
也霧者陰氣欲升而陽不應也陰氣不能得陽氣而升故數霧則

天旱偶有數霧而細雨者乃陰陽初不和而後和也蓋晴時霧氣無時不有特聚而後見微者則不見耳

霾如沙者乖戾之陽氣凝於陰而成塵也故霧日出則消霾則日出而更甚風起則愈障也夫氷非水也乃氣之不能為水者麗水暫注而為氷試觀水之流者氣不能著不復成氷可知氷非水所為也猶霾非沙所為也乃土氣之凝而不散者著而成沙至為霞為虹為珥為暈為五彩奇雲者皆日之映也影有濃淡者積氣有厚薄去日有高下遠近也朝暮虹分晴雨者日朝氣則蒸氣盛晚則氣薄也春末秋初日行赤道之內故雨多秋雨少者地有枯潤也若夫夏多流星者一縷燥氣纍纍直升偶觸星光即然譬如香

炷銷流與燈照濃釀皆一線直引引此發彼火光自上一射而下卑遠之人則見若星墜耳以上皆參用曹氏之說

召鬼神之符籙曹氏謂如信牌是也宋沈存中通七十二家符篆但非其人則鬼神不應耳曹謂鬼亦有形但淸而易化如雲如烟倏聚忽散殘魂剩魄依明附暖則隱有時見生人盛氣陵之必驚散歸化或有見鬼而亡者非鬼能祟人人惟溺於所習乍見非常輒自驚亂亂斯喪膽矣愚按鬼之說昌黎原鬼極是天地間有形有聲者人物是也有形無聲者草木是也有聲無形者風霆是也無形無聲者鬼神是也其有嘯於梁觸於人者有所附而然怪也非常也有觸於人而為禍有觸於人而為福亦有觸於人而不為禍福者其論鬼誠確若夫神則與鬼別韓子之說可以原鬼不可以原神神者氣之虛靈也神之虛靈聚則有而動則無天地之神亦如人身之神雖無形無聲而實形聲之原非無而不可指為有者也

曹氏謂天地間一氣耳色香臭味何以不同蓋氣之元無色寂無聲冲無臭淡無味虛無觸湛無法有引則交諸虛總一動之緣也偶開其端漸積不覺百凡事物在始甚微終乃不移例於此矣愚按氣與氣相激而聲出焉氣與氣相麗而色著焉氣與氣相積而臭生焉氣與氣相和而味成焉氣與氣相感而互觸焉總一氣之動為緣而變化成質成形耳而形之激麗積和與感亦同夫氣曹

氏謂天地間只是一氣誠不妄也

曹氏謂人物之靈蠢不係身材大小係肢與腹短長為差肢長者靈腹巨者蠢理可推也愚按陽旺陰衰肢長腹巨之說誠是而身直頭竪尤本於陽旺獸橫故陽不及以此分靈蠢更確蓋靈與蠢木於心也心火也而藏神身竪而心直心神舒暢火燄不鬱故靈橫則鬱遏而愚矣故鳥身半升則靈於獸獸之能立者亦稍靈猿猴猩猩之類是也且心火不橫則不鬱而肺氣更淸明故人最靈於物也夫草木倒生頭向下也木夫地者親下所親者陰故無知也禽獸橫生目亦下視人直生故最靈於物本夫天而親上所親者陽也故頭為諸陽之會若夫脾胃則屬土宜橫乃固實故人之

脾胃不如鳥獸況人惟直生則上下清濁判然不紊是故少亂則疾生

曹氏謂太虛即氣宇宙事物生於水潤火蒸氤氳上騰之一氣耳愚按水潤火蒸之爲氣者試觀久雨而地上無氣久晴地乾日照亦無氣久雨日出地上之氣蒸蒸上騰可見氣是陽蒸陰陰含陽而有人之氣亦陰陽相抱而不散故離則死矣蓋天地間水爲陽在陰中陽氣鼓陰氣而散則陰被陽氣蒸散而爲水火爲陰在陽中陰氣搏陽氣而外散則爲火日爲陽含陰月爲陰含陽惟陰陽彼此互根故彼此相向而相照而日又蒸水氣而暖月又變火氣而涼日月相照而變化無窮矣

曹氏謂宇宙之氣何思何慮有引則交而不言引之之故愚按太極分而陰陽有儀陽戀陰而陰戀陽於是陽以動而抱陰陰以靜而含陽此動之由也至動而不息者陽分陰合陽分兩爲四爲八以至於億兆陰自億兆而合於八於四於二於一分合相循環此動而無已之故與

曹氏謂仙佛之道其要在靜存心能常存並神氣與偕存自可過期不食由心專以至氣定心專漸減膳氣定可絕粒絕粒日脫粘徵之夫七百日且有驗矧人願力何如耳愚按素問謂人入一而出二故藉谷氣以養元氣因元氣入不敵出也其入不敵出者因元氣不能周流廻環九竅之內出不返也其出不返者任督之脉不通故不能不出也若神不散陽日旺而陰日消元陽冲開任督同根之竅元氣可以周流廻環不借谷氣以養元氣則谷自可辟任脉起中極之下循腹裏上關元至咽喉下齒根際屬陰脉之海人之脉絡周流諸陰之分任脉爲之撮要任督之間爲會陰會陽一根三岐督則由會陰而行背任則由會陽而行腹鹿眠鼻息噓督龜蟄鼻息噓任故鹿龜皆有千年者蓋任督與衝同出一根此根一通則通身之氣周流於內而不外出自能辟谷煉氣結胎任督其猶南北極分子午也

堪輿家羅經以先天後天之卦同分三字此大誤也文王八卦方位與伏羲八卦方位中分而不可平列蓋乾盡午中坤盡子中坎爲陰中之陽可分壬子癸三字而坤則盡於子中自子向癸爲地雷復節爲冬至癸字末巳交小寒豈冬至小寒而猶可列坤之純陰乎乾之不可侵夫夏至小暑亦然此理至易明而術士舉世夢夢眞可概也至於所謂縫針中針者乃陰陽砂水左右旋轉嘗過半字此亦陰陽自然之理而乃紛紛其說甚無謂也愎者一概抹殺則亦太自用矣至於一二七四爲一運九八三六爲一運此卦爻正理淺者以一二三四爲例則大誤矣可謂無知妄作者也若夫元運之說未嘗無之但當以龍之大小而分久暫有一千零八

十年之運者有三百六十有六十三十及十年者其起例亦不一今概以一二三爲上元四五六爲中元七八九爲下元則掛一漏萬矣巧者又別爲活潑之例皆把盤指爲日之說也至以二十八宿之七政撥砂猶用宋之開禧歷法不知歲差已差廿餘度卽其法驗亦安能應乎而水木二字久訛則尅者生而生者尅矣何從推測乎夫堪輿之說誠有至理山川一樣並頭行而君臣之分自不易其中父子夫婦兄弟朋友五倫之道卽此可驗聖人以五倫爲性分之自有卽小可見大也知此則水止氣交之處砂水圜聚之場藉以安死骨蔭生人所謂銅山西倒洛鐘東應感應之機間不容髮亦未必非仁人孝子之一道也但後世以求富貴之心□

生狙詐之術又各爲一說以自神奇自誤誤人故古聖人不道其爲後世慮者深矣而宋朱子蔡元定亦通此術其理亦不可盡非余故正其誤而畧言之

卦當分類上下皆同者八卦四卦可反易四卦不可反易可反易者四隅之震艮巽兌不可反易者四正之乾坤坎離然四正之乾坤坎離交互則可反易四隅之震艮交巽兌交則不可反易故不可反易者只八卦半爲四正之卦半爲四隅之卦也而反易之卦五十六止八卦反易卽爲變易否泰旣濟未濟隨蠱漸歸妹亦半屬四正半屬四隅而否泰旣未濟當與咸損恒益爲一類而隨蠱歸妹漸亦當與咸損恒益爲一類一爲陰陽之正交一爲震艮巽

兌之附交而震艮巽兌之交爲大過小過頤與中孚者正與隨蠱漸歸妹相反蓋六十四卦只八卦不可反易大過四卦在焉一卦究只是一卦也只八卦反易卽爲變易隨蠱四卦在焉一卦則爲四卦也故卦爻一卦反覆只是一卦者八一卦反易爲兩卦者八一卦反易爲二卦者十六一卦反易爲三卦者三十二是不易與極變易者各止八卦半變易者十六則在多少之間而一卦反易爲三十二卦者爲數多也蓋四正與四隅交則一卦反易成三卦四隅與四隅交共十六四卦爲一卦只成一卦八卦一卦反易爲四卦四卦反易爲二卦而四正與四正交共十六十二卦一卦反易爲二卦四卦則一卦只是一卦故八純卦爲一類而分爲二八

不反易之卦爲一類而亦分爲二乾坤坎離既與震艮巽兌純卦爲一類而又與大小過中孚頤同不反易之類八交卦爲一類亦分爲二咸恒損益雖同否泰既未濟而實與隨蠱漸歸妹同爲一卦反易爲四卦之類蓋咸恒四卦爲四隅卦之正交隨蠱四卦爲四隅之互交而大小過亦爲四隅互交則亦與咸恒隨蠱八卦爲類矣若於八卦分三男三女爲類老父與三男三女老母與三女三男爲類而一陰一陽亦各自爲類二陰四陽二陽四陰及三陰三陽之卦亦各自爲類而相通而一爻得位一爻失位及五爻得位五爻失位與二三四爻得位失位皆各自爲類相通已參錯萬變極變化極整齊矣此亦至煩而不可厭至賾而不可亂者也觀於圓圖方圖及序卦雜卦朱子變卦圖可知之矣若夫移易實爲易中自有之義故不可移易者亦止八卦移易同反易者十二卦究止八卦否泰既未濟與咸恒損益自爲移易即變易之例焉即此而通觀之天上地下八類物類其動靜互根交感變化相通之理相接之情所以爲承乘比應吉凶萬變悔吝殊塗者未必非此之交相感召者也安可忽乎

周子太極圖中一白圈外則左爲陽包陰右爲陰包陽以明陰陽互根之理左似離右似坎來瞿堂將圓圖六十四卦陽儀取乾離風山四卦陰儀取兌震坎坤四卦共三十二卦作一圖間一取一也自頤至乾十六卦皆陽包陰自大過至坤十六卦皆陰包陽陽包陰

即離也陰包陽即坎也而坎離二卦皆居十當驚蟄白露之中於列廿四氣夫天地初分只有水火天地既成亦止一水火蓋巽兌震艮合爲離兌巽震艮合爲坎巽艮得離之上得坎之下震兌得坎之上得離之下四卦從坎離而分也陽儀四卦取兌震坎坤之卦則陰上陽下大段似兌震坎陰儀四卦取乾離巽艮之卦則陽上陰下大段似巽離艮亦間一取一也以此例之則兌震生於坎而本於坤巽艮生於離而本於乾矣來圖以此圖爲第一

卦爻有變易伏羲圓圖是也有反易文王序卦是也更有移易上卦移下下卦移上是也移易亦有不可移易者八卦同反易者四卦爲乾坤坎離不同反易者爲震艮巽兌又八卦反易即變易四卦同反易爲否泰既未濟是也四卦不同反易爲咸損恒益是也而八卦移易即反易者亦八卦爲需訟師比同人大有晉與明夷也餘卦移易與反易變易皆各自爲例焉移易爲地道反易爲人道變易爲天道古有歸藏其卦或爲移易未可知也觀於方圖一移易亦合氣機可知矣更有交易先天變後天之次序也移易反易之不可反與移者可爲交易交易之卦多變化不測非反易變易之自然與移易同出於人爲然亦不可謂非易中之一道也

周易夫子彖傳煩重得位失位而易中彖象不以得位失位取彖以占吉凶彖於凶悔吝之將至多作危辭於既至則多於危者求存所謂危者使平易者使傾如泰三反不如四五之美是也惟上

交則多直斷吉凶蓋事已定無可更變也朱子謂四聖人之易各有不同誠不誣也蓋卦者掛也懸掛一物於此以求其觔兩之重輕者然故隨時變易隨地變易隨人變易而更隨上下之承乘比應變易亦隨四聖人讀易之時與人而又爲變易是以詩無達詁易無定例余所論者猶其例之可循者耳

文人隨筆之誤多爲後人口實亦不可不檢如老杜不聞夏殷衰中自誅褒姐褒氏乃周幽王之寵妃與夏殷何與本爲妹妲而誤褒也不獨文人有誤卽大儒亦有之韓昌黎諱辨曾子之父名晳曾子不諱昔曾晳名點不諱晳也不獨大儒有之卽大賢亦不免孟子決汝漢排淮泗而注之江汝泗入淮淮自入海不注江也惟

漢水入江耳不獨大賢惟然卽古聖人亦有之禹貢導水嶓冢導漾東流爲漢過三澨至於大别南入於江東滙澤爲彭蠡東爲北江入於海彭蠡卽今江西彭陽湖湖乃滙贑江衆水而成與漢水何涉且漢自大别入江已合流數百里而後至彭蠡與江水相混已久卽滙彭蠡又安能辨其爲江乎爲漢乎前人謂唐虞時江南北皆爲荒服卽至周朝荆州猶屬南蠻大抵洪水未平江湖猶混而爲一全無畔岸而漢水南入江故疑爲漢滙耳且恐大禹未至只是從官之懸度未可知也

無稽之言莫過於山海經僞稱禹王所著大舜傳位於禹曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中之下卽繼之曰無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸此二語與上十六字之心傳俱爲聖人微言精語不可忽也豈禹王而爲此等書乎夫無稽之言不獨街談巷語傳奇說部爲然也卽賢傳子史多不能免韓子謂春秋謹嚴左氏浮誇誠哉多浮誇也卽趙盾弑其君夷皐董狐直書責以亡不越竟反不討賊夫子之書法亦然此固盾授意於穿而欲彌縫其弑逆之迹故夫子與董狐誅心而直書弑君乃左氏則曰惜也越竟乃免弑逆之亂臣豈越竟可免者乎越竟乃免之言是何法語而可援以爲例乎直謂爲無稽之言可也以此例之許世子弑其君明假藥以弑君父而欲泯其跡公穀乃只責其不嘗藥成何議論乎亦無稽之言也若如公穀所說則聖人豈非刻薄待人入人之

罪乎斷無是理也傳紀子史如此例者正難以更僕數學者皆當奉勿聽之言爲圭臬庶克修辭立其誠也若莊子一書自謂寓言十七重言十九卮言日出和以天倪而巢父許由務觀名目皆子虛烏有假設之人名正不知其凡幾而史記猶疑之以箕山上猶有許由冢而皇甫氏著高士傳於史可信者不錄而錄巢許等誠不可解矣至於文士詩人集中無稽之談尤不可究詰辨之正不可不明也

道衍於燕王再起兵之時謂之曰京師破方孝儒必不降愼勿殺之殺之則天下讀書種子絶矣初讀之頗不以爲然謂此亦宝磬胼和尚之怪談也當建文朝文學之士不下數百而天下之學士

文人當以千計豈皆非讀書種子而方正學外絕無一人知讀書耶今細思其語歷驗當世追溯往哲讀書種子誠難其人卽陸放翁謂讀書有味聊忘老其所味者猶不過詩文耳於聖經賢傳恐未必皆有心得也而閉戶窮經之士又多不善讀書而於經待解而明者十之二三因解而晦者十之六七卽王荊公豈可謂善讀書乎若今日制藝取士則所稱文人墨客者幾不知書爲何物惟於妃靑配白月露風雲爭自雄奇甚者則日呫嗶於房考闈墨語以讀書轉喧爲迂濶卽前時騷壇執牛耳者皆未必可稱讀書種子則姚廣孝此語未爲過也夫讀書誠難其人韓子謂讀書須先識字荀卿不識性字而長樂老人人謂其不識廉恥二字且謝上

蔡初見程子經史背誦如流程子默然待其語畢曰賢可謂玩物喪志當時上蔡汗流浹背夫知汗流浹背者亦惟謝上蔡能之故終得列於程門四君子若近今以時文詩賦自雄以宏博自誇者恐不知此爲何語矣吁可慨哉

子路曾皙冉有公西華侍坐夫子問諸賢以酬知三子皆各言治賦足民禮樂之事曾皙獨言偕童冠浴沂風舞雩詠歌以自適而夫子喟然嘆曰吾與點也朱註謂曾皙實有見夫人欲淨盡天理流行隨處充滿無少欠闕而其胸次悠然直與天地萬物上下同流故能深契夫聖心而程伊川則謂與聖人同志便是堯舜氣象朱子則謂三子規規事爲之末與曾點氣象不侔故夫子獨許之

[illegible]竊謂不然夫聖人問諸賢以酬知三子之所言夫子亦深許之其哂子路只哂其率爾初非謂其言大而誇也而曾皙不言酬知蓋當春秋時斗筲在位有不屑出仕之心而隱在自適其適亦狂士考槃澗谷之意也夫子之與蓋嘆當時無求賢之君相三子雖具藝文學而不能從政故喟然而嘆意謂不如點之隨時隨地自適其宜之可以隱居求志亦舍則藏之之意而同夫乘桴浮海之慨也觀於喟然嘆三字可知若如程朱所說則當云莞爾而笑曰吾與點也何以喟然嘆乎且問三子以酬知何以獨與一不酬知之曾皙乎迨至三子出而曾皙問三子聖人無貶詞意可微會矣則曾皙不知聖人喟然而嘆之微旨已見矣安在能與聖人同志

乎卽其所居之位樂其日用之常三代下如林和靖等未必不能安能知其人欲淨盡天理流行乎則程朱之說吾未知其爲懸揣臆度抑碻有所見乎

諺有之曰雖有至味弗食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也學問之下學上達固有人所不知而已所獨知之處不獨禪學有頓悟之境卽聖人之道不離夫人倫日用而精進之造詣固非不得其門者所能識也如顏子喟然而嘆曰一章其中所言必及之而後知履之而後難耳鑽之彌堅忽前忽後等語幾同禪機而顏子繼之曰夫子循循然善誘人博我以文約我以禮又正是日用常行布帛菽粟之道下又曰既竭吾才如有所立卓爾則其境

象又非他人所能知矣夫顏子深契聖心獨稱爲好學其言此章外亦不多見豈顏子好爲是隱怪之談以驚世駭俗乎則此章之言正牽解人難得卽聖門中知者亦罕宋儒未必盡知也庶幾子貢所謂夫子之不可及猶天之不可階而升或能窺其崖涘恐下此皆皮相之語矣夫子下學而上達知我者其天乎正親切指示子貢之處非子貢夫子亦必不言而非中人以下之所得聞矣聖門顏子外惟子貢曾子得聞一貫之旨子貢智足以知聖人於一貫之道幾足以及之而曾子眞積力久聖人一言皆知時雨之化此與孔顏樂處尋者不知果得否耶

日月五星謂之七政載於堯典而五緯之遲留伏退大氐以日爲

主舊說謂三垣二十八宿之恒星能動搖而五緯只生芒角勾巳然妖星之發多本於五緯以愚所測五緯亦有動搖之時動搖則將隱躍則將變彗孛長星矣道光咸豐時兩出妖星皆金火動搖隱數月卽化出妖星前數月嘗與業師張洛浦先生言之後其言驗先生驚以爲神愚告其故先生方釋然謂緯星能動搖天文書愚未嘗見姑記於此以俟知者愚所閱天文書少或他書固有此法未可知也

分野之說多不可解卽謂光氣相屬亦未敢信以爲必然然未嘗不驗卽如斗之分野在江南道光壬寅小寒時日月計都金木水土同聚於斗漏出火星凡四星聚據史所載多主干戈大變日知錄言之甚詳愚雖知之未敢以爲信然乃癸丑髮逆破金陵蹂躪十二年至乙丑方滅則分野之說驗矣星以十二年爲一紀其說誠不謬矣

有人問朱子曰子平格局多不驗何也朱子曰子平之格局天定之乎人定之邪夫術士以意懸度其不驗何足怪而術士之不驗者不獨子平爲然也日者家言雖經協紀辨僞而其中所存及附錄支離者猶不少也亦未可盡信此術在漢武時已有建除家曰吉五行家曰不吉叢神家曰大凶聚訟紛紛莫知所適況至今日其不可究詰無足怪也中於人心已久卽明辨其妄而術士造爲極凶惡之名目以禍福洞喝庸俗庸愚只知循途守轍其相沿已

久者卽以令甲懲之猶不能洞曉而中止故選擇之書久欲正其謬誤而心知其無益不爲也明者別白其理之不背者用之可也

〔清〕盧兆鰲撰

周易輯義初編四卷

清道光八年刻本

周易輯義

周易輯義初編敘

易之為書也其言曲而中其事肆而隱欲得訓詁精醇允宜奉程傳及本義為正宗而先儒緒論所傳足與朱程相發明者亦未始不為博學詳說所取資惟是觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻倘非引伸觸類知全經中變動不居莫不各有脉絡條理相為貫通之故即奚以滙羣議而折其衷此固知言窮理之大端矣若乃聲音之道感人最深故六經皆有韻之文而三百篇外周易尤最為活變最為精密雖五方風土各殊通轉又隨時代屢易然天籟所發達之古今天下有同然但使審聲知音因集中已引其端更細按言之長短聲之高下任長歌赴節密咏恬唫總各隨天籟通之以讀三百篇之例安見優而游之有以自求饜而飫之有以自趣不轉與義藴相深于不盡矣乎故諧其音節備述舊聞正宜一以貫之第未許擇焉而未精語焉而未詳者詡為能事已畢則補闕拾遺期不失朱程遺意尚俟續編嗣出將與粹于義經者細加考訂云爾

旹

道光七年歲次丁亥孟春月湘南盧兆鰲桐坡氏書於瓊南萬安書院

周易輯義初編卷一 經

[illegible]不皆註某卦上某卦下此後人所[illegible]夫象已瞭如指掌古本當不若是

☰ 乾 [illegible]利貞

大極動而生陽。乾初九得陽儀最先。即所謂善之長也。凡耦畫不過奇畫中折。九二九三。不過將奇畫增衍。恭青冥无上。九淵无極。薄海內外。元會運世。无非憑此一點真機。流行活潑。體物而不可遺。所謂乃統天也。覘乎此。所謂知大始也。亦覘乎此而已矣。元亨利貞。雖訓為大亨而利于至正。實則按照大極圖立義。故彖辭中四字併著。原不可多得。而究竟純乾則氣象分位。占得極高。並非他卦所得比擬。宜聖見得細入大涵。同條共貫。故復分為四德。而贊之又贊也。王氏伯厚曰。四德具備。惟乾坤屯隨无妄臨革而已。

初九潛龍林 勿用 閏〇經之通例不拘平上去入但取字音相近即是

潛字對見字。並與飛躍字對。就現成之純乾論。則初九變姤。雜卦傳。兌見而巽伏也。潛字即伏字意。初九原從剝極即窮上返下來。於重陰沍寒。閉寂蕭條之會。恰得純和真氣。勃然萌動。望隆而品粹。肅括而閎深。然動而以順行。並無急驟。故稱潛龍。龍雖潛。宜主不變言。變則不得稱龍矣。勿用。謂勿如大壯與夬壯于趾。及壯于前趾。並勿如姤初六柔道牽引。不可與長耳。龍德變化。從大極圖取象。說見繫辭傳。初九雖與龍德合體。尚未及

講到用處。故以勿用而豫訂其用无不周之全體也。

九二見龍林在田延利見大人

二變同人、亦主不變言、與飛龍之大人爲正應。有兼善天下局量。故丰采无不樂覩也。采上。同人象辭稱同人于野。本卦二五變重離、象傳稱百穀草木麗乎土、田字確有証據。

九三君子紫終日逗乾乾期夕逗惕笛若各切即厲逗无咎杞

日陽精。乾純陽。故有日象。三處下卦之終。終日象。乾乾、卽重明麗正。日新又新、未有窮期也。一晝夜爲一日、補夕字。終日義始周匝。三變履。中爻互離與巽、巽錯恐懼之震爲惕。火猛烈而嚴厲。凡厲字皆借貼離麗也。麗字

三五同功。五亦變、中爻互坎、坎爲寇盜爲惡人。爲醜與咎。凡咎字俱指坎。

乾惕內有工夫。故主三變而五不變言。曰无咎。

九四或躍在淵仙心切无咎啟

四變上體成巽、巽進退、故稱躍。四與三相際接。九三旣稱終日。四又終則有始、躍淵、乃內卦互兌澤、有日浴咸池之象、猶云構觀滄海日耳。若粘定龍德說、則九二已見而在田。何得隔却九三、從新又轉到淵耶、以日象乾、乃是旁義、故稱或、乃進退不果意。二四同功、二亦變則內卦互坎。无咎者從昧爽丕顯、又有工夫在、仍主不變言

九五飛龍能在天腍利見大人

五變大有。火在天上。照臨无私。大人首出庶物。議禮制度考文。天下耳目一新。可想見萬國快覩氣象。凡言其爻變卽成其卦、不過設言便有此象耳。若泥于膠柱之見、卽未免近癡。

上九亢龍黎有悔

凡六位時成、有原始要終之義。故經文取初與上相應處極多。例始于此。本卦上與初變大過、過于剛則亢。大過似大坎、坎加憂悔也。能知有悔、卽知盈不可久。正龍德終則有始處。言外又見得上變則本卦成夬、卽不變又終將成姤、故不可不愼也。凡爻數視本卦較多者。概稱爲大。如大過與咸恒似大坎。頤與損益似大離、夬與大壯下半截似大乾。復與臨上半截

似大坤、升似大震。觀似艮之類、皆是。詳見啟蒙。

用九見羣龍黎无首由里切吉

爻无論奇耦。總把一畫分出中間左右。陽爻則中間實得一分。故每爻算三分。乾三奇。三其三則九。此之謂參天。陰爻則中間虛却一分。故每爻算二分。坤三耦、三其兩則六。此之謂兩地。震坎艮爲少陽。則兩耦一奇爲七。巽離兌爲少陰。則兩奇一耦爲八。故七八九六之數、皆依參兩而成。用九用六。言通計全經。凡陽爻百九十二。未有不本于乾。皆用九不用七。陰爻百九十二。未有不本于坤。皆用六不用八。正以見有體必有用。用更不離乎體也。但近取諸身、乾本爲首。乃諸陽總會之義。純乾六畫皆陽。是爲龍

之全體。然後有首可見。若以陽爻散見于各卦。第如六龍隱躍變幻于風雨雲雷山陵川澤之間。究無全體可見。則並首亦渺无端倪。然純陽爲龍德。即是天德。天無所不統。故任陽爻百九十二。雖莫不分體于乾。而謂之羣龍。皆宜以首奉乾元。外此更無敢爲首。夫然後于時乘六龍以御天之義。更無不協。故更无不吉也。坤雖與乾對待。然坤彖一則曰利牝馬之貞。再則曰安貞吉。莫非无成有終。以順爲正。則各卦陰爻。既分體于坤。即宜不失應地无疆承天時行之義。故利永貞。即承彖辭安貞吉而言。猶之乾彖傳首出庶物。即關注見羣龍无首而言也。蓋首揭用九用六。乃通經之發凡起例。非止就乾坤二體言。故二用不復繫以文言。則其故可想矣。朱

子曰。用九用六。統陽爻百九十二。陰爻百九十二言。因乾坤純陰純陽居篇首。故特地發明義例。林次厓曰。本義謂用九用六爲通例。然附於乾坤六爻之後。即知是指定本卦六爻言矣。今按二用雖是發凡起例。然未便突見於六爻之前。故但附而見之。乃係體制一定如此。林說非也。

彖曰大哉乾元 云 萬物資始 洗 乃統天 先丁切 雲行雨施 西 品物流形大明終始 洗 六位時成時乘六龍以御天 麗 乾道變化 賀 各正性命保合大和乃利貞首出庶物 沃 萬國咸寧 此節乃雙韻並行之例

乾。即天也。元之爲言大也。凡萬物有氣然後有形。而維天之命。於穆不已。故萬物莫不得其眞氣之流行以爲始。而天即无時无處而不與爲統貫。

蓋立天之道。曰陰與陽。使非陰陽不測之神。絪緼綿密。比之雷雨之動滿盈。將品物更奚自而流形。體乾之大人。深明乎六位之終始。隨時而稱乎潛見飛亢之六龍以應乎天。因弗範圍而不過。曲成而不遺。故在乾道惟變化莫測。是以庶物皆得以性命各正。而保合大和。在大人惟以天地萬物爲一體。而天地之道。藉以財成。萬物之宜。賴以輔相。是以萬國靡不同遊化宇。永慶恬熙也。首出庶物指九五。二五皆變。互大過。大過似咸。爭第二畫本卦二應五獨變。又錯師。師似臨。爭初六一畫。故咸臨用借字例。經中借字例極多。似某卦之例最重。蓋易之爲言變易也。交易也。變動不居也。此一節。神光離合。句句與大極圖關注。

象曰天行健 記 君子以自彊不息

健乃乾之轉音。彊即健也。天行不息。即天之健。君子以自彊法天之健。故至誠无息。

潛龍勿用陽在下 後五反 也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎 巧 也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

初九位居最下。有潛之象。故勿用。德即龍德。施即雲行雨施之施。二自學聚問辨以來。以成德爲行。凡所設施。辟之優渥在田。蒸民乃粒。蓋惠澤旁敷。爲已普矣。九三居下體之終。一乾將畢。一乾又相繼而來。反復進行之

道也。上變而三不變。本卦錯剝。反復道。卽反復其道意。四視內卦則升而上矣。有進之象。君子及時進修。夫復何咎。造設施也。大人君臨萬國。有體有用。先天弗違。後天奉時。有多少設施在。盈猶滿也。滿則必傾。如何可久。天德變化莫測。无方所。无定質。不滯於迹相。將羣龍安敢不共凜統天之義也歟。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和禾黎切也貞者事之幹甘放切也會字與和字中間叶幹字與長字兩頭循環叶君子體仁足以長人人字與仁字叶嘉會足以合禮禮字與會字叶下二句倣此利物足以和義云借切貞固貴足以幹事之姤切君子行此四德的者故曰乾元亨利貞基

就經文之義而衍繹之。謂之文言。仁者天地生物之心。有繼之者善。然後有成之者性。故爲善之長。亨者通也。物物各遂生理。自然懽忻交暢。並育而不相害。故爲嘉之會。凡於物有妨礙者。不得謂之利。惟義无不協。卽无不各得分願。斯爲義之和。天下之動貞夫一。非守正則本不立。故貞爲事之幹。此卽龍德正中之全體也。仁者宜在高位。君子與仁爲體。故足以長人。溫文恭敬。則和氣致祥。故足以合禮。裁制適宜。卽无不順利。故足以和義。守正不移。然後行无窒礙。故非貞固有常。无以爲事之質幹。君子法天之極功。若非行此四德。自强不息。奚以潛見飛躍。无所措而不宜乎。元卽圓而神之圓。亨言乎通。往來不窮也。利也者順也。卽動而以順行。變而通之以盡利也。正固有常之謂貞。智周道濟。範圍曲成。皆旁行不流。卽天下之動貞夫一。亦卽所謂事理當然之極也。四德正包涵大極圖而言也。

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世細不成乎名眉遯世无悶云利切不見是而無悶樂則行經中行字多叶云齊切之憂則違之確乎其不可拔匹潛龍也

龍德卽是君德。亦卽是天德。然于時則猶隱也。不易乎世。卽不欲枉道以求合。愛身政所以愛道也。故遯世无悶。不成乎名。或甚至舉世而非之矣。然川媚山輝。奈何求賞識於庸流之耳目。故不見是而无悶。達可行于天下。未必所樂不存。而尙不能无待也。鹿豕同遊。漁樵爲侶。又何嘗不一夫

不獲引爲己辜。然或遇與時違。豈能相强。則亦違之而已矣。連根揭去曰拔。初變巽有茅之象。故借用拔茅之拔。不拔者如石之介。萬不可移也。爻子相承爲一世。震爲長男爲易。四與初變錯亘震則內震爲一世。外震又爲一世。如初變而四不變。是僅得一世也。故不易乎世。三與初爲內卦之終始。三變內卦錯成言乎艮。艮光明。明與名音之協也。三不變卽不能錯艮。故不成乎名。坎加憂爲悶。三與初俱變內卦成坎。三變而初不變。內卦錯艮于象爲遯。然不復變坎矣。故于遯爲是。卽無復有所謂悶。是與世音之協也。坎有孚爲信。信之爲言以其是也。不變坎。故不見是而無悶。巽與兌相覆。入而後悅。又錯震爲行。故樂則行之。下體變坎。卽天與水違行之

訟也、故憂則違之、經中借象寄意、皆視乎此、

九二曰、見龍在田、利見大人、何謂也。子曰、龍德而正中(均)者也、庸言之信、庸行之謹、閑邪存其誠、善世而不伐(加即切)、德博而化(沓)、易曰、見龍在田、利見大人、君德(的)也

九二稱見龍稱大人、幾疑卓絕人寰矣、結貫說箇正中。說箇庸言庸行。總見倫常日用。理爲天下古今同得之理、道爲天下古今共由之道、第民皆鮮能、惟君子易簡理得。謹信工夫極密耳、又恐人以爲平近无奇、然使深求隱僻之理、過爲詭異之行。卽不得謂之正中、故補出閑邪存誠、搯擂一切。善世二句又醒出天下无不利見之故也、先儒因文言中時舍句。遂坐

吞半吐、不敢放膽說、豈知善世不伐、世已明明善矣、德博而化、物已明明化矣。非際遇特隆。惡從辦此。此安可參以游移之說哉、程傳、善世不伐、善則歸君也、德博而化、正己而物正也、二與居中得正之九五應。是亦正中矣。稱君德者。六位有隱顯。无淺深也、按乾正位在五、離正位在二、正中指二變同人、同人九四變家人、言物行恆。修齊以此。正家而天下定。故通天下之志亦以此、然歸根處只是一箇庸字、此一節。中庸三十三章。淵源具見。蓋家學也。亦心法也、

九三曰、君子終日乾乾、夕惕若厲、无咎、何謂也、子曰、君子進德(的)修業(立)、忠信(細)所以進德(的)也、修辭(齊)立其誠(云皮切)、所以居業(立)也、知至至(祭)之、可與幾也、知終終(鏃)之、可與存義(俐)也、是故居上位而不驕(基)、在下位而不憂(衣)、故乾乾(期)因其時而惕(笛)、雖危无咎(杞)矣

凡陽爻變陰。陰爻變陽。謂之錯、乾與坤相錯、易知爲德。易能爲業。故進德修業、林次厓曰、日夕惕厲。言君子進修无已之心也。發己自盡爲忠。如自己發出念頭來。要實心去盡孝弟之類。循物无違爲信、物猶事也。如旣知是孝弟一路上事。卽斷不肯使躬行實踐、又稍存虛假是也。必如此、然後惰慢不生。至性日篤、此之謂進德。孝弟旣要實心去盡。卽不應信口說過便休。故必先行其言、以立誠。到得出諸口時、又細加儆省、然後孝弟之實。得以漸次就緒、是謂所以居業、業非修。卽无可居也。九二閑邪存其誠、是

以中正爲主、而邪不能惑。九三修辭立其誠、是進德在先、而言從之也。本義、知至至之、進德之事。知終終之、修業之事、程傳。知至至之、始條理也、致知之事、知終終之、終條理也、力行之事。呂藍田曰、乾以易知。五應三而變、外卦錯坎。初應三而變。內卦變坎爲水洊至。故知至、兌錯艮爲成終。故知終。所立卓爾。若射有志、知至至之也。遵道而行。欲罷不能、知終終之也、審辨於立心制行之初、卽或偶發一念、亦斷不敢稍參私妄、是謂可與幾。旣知得義不容辭、不怕任重道遠、總要行到盡頭處。則行日進而義日集、是謂可與存義。按大極圖。由乾元而曲行以交于坤。爲天地定位。知至至之也。又由至哉坤元而順行。而帝出則爲震之起。幾者動之微。震爲動、爲剛

柔始交故可與幾由是而旁行不流範圍不過以止于艮爲成終大然後終則有始知終終之也艮繫與坤以藏之相凑消息之謂存乾元以美利利天下利者義之和故可與存義三處內卦之上居上位也處外卦之下在下位也不驕不憂惟知盡乎朝夕所當行之事故雖以寡過未能自危實則无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪（齊）也進退无恒非離羣（元提切）也君子進德修業欲及時（思題切）也故无咎（杞）

四與三比三居內體之上四居外體之下上下无常矣然位次一定如此四雖重剛不中非必稍有私妄而近于邪也又與初應初處內卦之初四

處外卦之初均之初耳潛似暫退躍則機勢上進進退无恒矣然時會却要如此四雖不在天不在田不在人非必特立獨行故離羣醜也君子進德修業惟恐失時然則无忌憚之小人自與君子異時中之君子何嘗故與庶民殊故三旣夜以繼日而无咎四更日新又新而无咎也進德修業總不外謹信閑存九二九三九四工夫原是一線做去但閱過一番砥礪又另有一番氣象爾

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應（夜）同氣相求（由邪切）水流濕火就燥（借笑切）雲從龍風從虎聖人作（足）而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下（游）則各從其類（首尼相叶）也

五變則外卦成離錯坎互兌錯艮二變則互巽錯震凡六位由二至四互成一卦由三至五又互成一卦謂之互兌爲口震善鳴同聲之象兌澤艮山通氣之象坎水潤下爲流濕離爲乾卦故就燥震爲龍艮爲虎巽爲風坎爲雲離卦傳震起也離爲南面而聽治聖人作起之象巽離爲潔齊相見離又爲目萬物覩之象乾爲首康節云動物惟人最靈故首向上草木植物无知故根荄向下禽獸蟲魚智不如人故首橫生

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民（云齊切）賢人在下位而无輔（夫里切）是以動而有悔也

貴以位尊故不可无位居億姓之上乃謂之高惡可以无民義賢以及萬

民然後樂爲我輔即奚可聽其居下位亢之極皆念不到此是以君子重以爲戒乃不至亢以取悔也

潛龍勿用下也見龍在田時舍（美雅切）也終日乾乾行事（細）也或躍在淵自試（細）也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災（賫）也乾元用九天下治也

勿用言一陽始生於下宜靜養以立其體二已出潛離隱有道則見矣舍訓爲居猶舍命不渝出舍于郊之舍九二龍德正中猶所謂足以朝諸侯有天下其人也經之通例五爲君位二爲臣位蓋喜起明良原同一體故文言疊稱君德贊不容口今幸遇萬物快覩之聖人位乎天德如稷契之逢堯舜湯武之有伊周極千載風雲之盛正不得以其未居君位遂疑君

德有歉當其鴻猷翼贊爲所得爲天下所已受其賜矣惟恐不敢亢極致
悔正足龍德正中處。故舍字活看。謂若非居成有一德之時。豈誠徒僃君
德而已哉舊解謂時尚舍而未用。不惟與龍德而隱句犯複。卽如德施普
德博而化。善世不伐。天下文明。先儒雖極意斡旋終未免舌本佶佩矣。乾
乾惕厲日夕以進德修業爲事也。俞石礀曰。試如日省月試之試日新又
新。逐日考驗不敢懈怠是也上治猶云郅治上理。无論俟命要荒山陬海
澨皆聲靈所暨訖也。亢者極也。窮極致災宜深戒也。陽奇陰耦動靜有常。
皆用乾元爲體猶之惟其所位在德元。是以天下无不大治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明 芒 終日乾乾與時偕行 杭 或躍在

淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極 徹 乾元用九乃見
天則

潛藏。言陽氣尙潛于坤以藏之之下。卽所謂雷在地中也。二變有天與火
同人之象。故天下文明。日與夕皆各有當行之事。故曰與時偕行。二四同
功四變外卦履兌二變內卦成離于象爲革。故點革字。革去故也。言昨日
之日已革。今日之日又始也。以天德居天位。正首出庶物之象。林黃中曰。
上與三應。三與時偕行。上與時偕極則不復可行矣。按極卽大極也一陰
一陽之謂道。雖祇一氣之流行。惟陽變于此乎終。卽陰化于此乎始。故統
之以乾道變化與時偕極。卽是與時偕行。卽是天地相遇。品物咸亨之義。

則準則也。言以變化莫測爲準則也。古經體式與今時讀本不同。但後儒
將彖傳與彖辭相次。大象與彖傳相次。又將小象分配各爻。使各成片段。
原无不可。獨純乾一卦。却因此節及上節俱似小象。又因始而亨一節。亦
似彖傳。故膽識未足。將潛龍勿用陽在下也數句。亦不敢分別列開。只得
仍併作一節。彙在文言曰之前。又將大哉乾元節。並大象。安放在爻辭之
後。遂使彖傳及大象及爻辭位次皆混。不能與純坤以下歸於畫一。眞乃
固哉高叟之見矣。

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始 洗 能以美利利天下 係 不言所利
大 兌 矣哉大哉乾乎剛健中正 記 純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍

黎 以御天 先丁切 也雲行雨施 西 天下平也

此一節。申明乾元之爲大極也。言乾元之所以爲大者。蓋萬物皆資之以
始故受氣成形。未有不亨通者也。利貞者。各正保合。萬物之性情可見。莫
非乾元之性情可見也。林次厓曰。乾旣始物。由是而亨。卽物與无妄。以美
利遍及天下而不言所利。益歸根復命。顯仁藏用之功。所以爲大也。按乾
始至初九言。初變巽。巽近利。又潔齊。美利也。兌口爲言。巽乃兌口倒懸故
不言。惟剛健中正。又純粹以精。故六爻各隨時物以爲發揮。莫不委曲而
通暢其情也。大人首出庶物。隨地隨時。財成輔相。曾何異時乘六龍。健行
不息。因而雲以時行。雨以時施。使萬物莫不與時偕行。而天下更无不平。

斯爲法天之極功也

君子以成德爲行(衡)日可見之行也潛之爲言(林)也隱而未見行而未成是以君子弗用(邁)也

有盛德必有大業君子以生安之質懋時敏之功成德有素何日不可見之於行然進修在夙昔命數有適然潛之爲言則宜隱而未可遽見雖勉强行之亦未必遽成君子遵時養晦是以弗用而深藏其待用之具也

君子學以聚(妻去聲)之問以辨(全記切)之寬以居(基)之仁以行(云齊切)之易曰見龍在田利見大人君德(的)也

君子慥慥加勉言行罔愆寅畏嚴恭閑存弗懈尊德性之事也而一本萬

殊之理非道問學何以觀其會通故既學以聚之又必問以辨之既多識畜德寬以居之然後承流布化與中正相應而仁以行之則以成德爲行於是乎在矣盖君德已成又位與時際以咸有一德而見之於行故天下莫不共仰文明也二四同功五與二應本卦四與五變大畜故文言緊畜大畜立論是從應爻取象之例

九三重剛(圭)而不中(鎚)上不在天(梯)下不在田(提)故乾乾(其)因其時而惕(笛)雖危无咎(杞)矣

三以陽爻居陽位重剛也內卦以二爲中三視二爲不中以三畫卦論則三爲天若以六畫卦論則爲上不在天田卽地也以六畫卦論則二爲田若以三畫卦論則爲下不在田不在田不在天則屬之人位矣人惟德業有加始足以參天地是以君子有體乾之實功焉

九四重剛(圭)而不中(鎚)上不在天(梯)下不在田(提)中不在人(移)故或(則必切)之或之者疑(黎)之也故无咎

內外卦皆乾純乎剛矣凡卦體以初爲陽四以陽爻居上卦之初亦重剛也上卦以五爲中四視五爲不中匪五與上故不在天匪二與初故不在田人位以履地爲正四於地又隔九三一位故不在人淵則匪天匪地躍淵介乎上下之間既重剛不中又動則變巽巽錯恐懼之震故進退不果不能无疑疑卽懼也三以危无咎四以懼无咎全在知懼知危得力正懼

以終始其要无咎之謂

夫大人(移)者與天地合(皆七必切)其德(的)與日月(德卽切)合其明(眉)與四時(思提切)合其序(細)與鬼神(平皮切)合其吉凶(水平聲)先天(梯)而天弗違後天(梯)而奉天時(希齊切)天(迢)且弗違而況(傀)于人(移)乎況(傀)于鬼神(叶)乎(此節以諧聲例通之字字皆叶)

來註天地者覆載生成之主宰日月四時鬼神皆天地之功用合德好生德洽也合明照臨无私也合序賞以春夏刑以秋冬也合吉凶福善禍淫也先天則以天合聖天固弗違後天則以聖合天天亦弗違也而況于人皆顯奉大人爲首出況於鬼神皆嘿相大人爲福享又如之何其違諸此誠何等氣象何等德業然歸根處直是易简理得仍然聲色不大聲臭俱

无原自與誠信閑存本領並非有二是之謂龍德是之謂君德而已矣按
坤與乾對待與天地合德也五變大有大有錯比坎離映燿與日月合明
也後天卦乾爲寒先天居正午爲暑寒暑相推與四時合序也性命各正
原是乾道變化體物不遺知變化之道即知神之所爲與鬼神合吉凶也
乾爲金離火危厲王先天卦言離與乾同宮而天未嘗以爲危也王後天
卦言乾坤亥子之交與艮子爲泰同宮又與七日來復之天行相接泰天
時也蓋義理與象數相輔而行全部義經莫不以是觀之細讀繫辭傳中
文言義例尤極明顯
亢之爲言林也知進而不知退遜知存而不知亡紋知得丁入而不知喪方更

周易輯義初編　卷一　經　廿六

切其唯聖人乎知進退遜存亡紋而不失其正者其唯聖人乎
亢之爲言也神氣從上節來又與潛之爲言也應義亦相足爻位以中正爲吉亢即未免失正其唯聖人
乎知進退存亡一氣讀又能知得與喪而不失其正者重疊迴斷讀然後
唱嘆其唯聖人乎便見筆歌墨舞墨標風神上九變上六于象爲夬夬以
一陰居陽上必決而去之然後君子道長小人道憂故雖八卦正位兌在
上六然而兌之爲言退也不進也退之爲言亡也不存也況值盈不可久
最爲難處自非居能思危困不維與豈復能于正位无負乎又初與上俱
變三又應上而變即復井井无喪无得故省去得喪字蓋細密之極乃爾
此兩節全是耽玩一箇大極圖既活潑流行又幽深玄遠故言之津津彌
有餘味也

䷁
坤元亨魁利牝馬皆而比切之貞基君子躋有以攸依往妥先迷眉後得主幾利
西南黎得朋皆叶皮東北璧喪朋安貞叶吉以上謂之彖辭彖曰至哉坤元萬物資生
先乃順承天坤厚載物佐聲人德合无疆含弘光大允品物咸亨康牝馬地類
行地无疆柔順利貞叶君子攸行杭先迷失道棣後順得常西南得朋乃與
類行杭東北喪朋乃終有慶鴨安貞之吉應地无疆以上謂之彖傳象曰地勢細坤
魁君子以厚德的載物月立切以上謂之大象
六畫皆耦天下之至順也故大亨乾爲馬非坤莫能配故利牝馬之健而

周易輯義初編　卷一　廿七

又順乃爲得正君子隨地隨時順守其正亦即攸往而利矣陰有定分敢
于專擅而居陽先必至迷失惟承天時行不以居後爲嫌斯能得主而可
貞觀於後順得常及後得主而有常自宜讀後得主爲句利西南宜與蹇
彖辭一例讀東北曰喪朋則不利何待言亦可知經之有省文其例並不
創于宜聖矣安貞吉即利永貞意坤之元總根大極而來其爲萬物所資
以生者乃順以承天之故大極圖天地定位交泰之義即在其中惟其能
承天時行故坤元統于乾元也本義曰始者氣之始生者形之始坤惟至
厚乃能載物故與乾合德而極於无疆翕受則持載靡遺敷施則光華廣
被故品物暢遂而咸亨法乾之健而取類牝馬謂其以健且順者行乎地

非必有疆域之可限耳然則柔順利貞君子之率履不越視此矣先之所以迷者爲其失順從之道陽先陰後乃得柔順之常朋之爲言類也後天卦巽離兌爲少陰與坤同居西南其曰得朋政謂大陰與少陰同類並行原未可因循以爲常惟行乎東北則爲乾統坎艮震之方並其西南之朋而喪之然後陰以從陽爲正乃終有得主之慶使未能安于柔順利貞之吉即安所得君子攸行果應地无疆耶蓋效法之謂坤君子之善於法地即君子之善於法天也林次厓曰君子以一身任天下之重羣黎百姓將恃我以爲安昆蟲草木將倚我以爲命使褊心涼德其何以濟盧容庵曰法地勢之厚以厚其德乃能於物无不載也

初六履霜（韻）堅冰至（際○以上謂之爻辭）象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也（以上謂之小象）

初變復十一月卦也亥月以後即水澤腹堅然冰之至不至於至之日當履霜之初君子固辨之于早矣震爲足踐履之象復錯姤巽如覆兌象即成履故點履字凡將卦體倒轉來看謂之覆如將巽翻起來便是兌是也震的氣張廣頹故借貼霜字陰始凝也十二字一氣讀

六二直方（韻）大（兌）不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也（凡爻辭自與爻辭叶小象自與小象叶皆各自爲韻）

乾靜專而動直坤承乾之直以爲直故至柔而動也剛剛則方由于直直以方斯其所以大也二五變習坎不習王不變言坤含宏光大故地道光

六三含章（韻）可貞（基）或從王事（細）无成（云齊切）有終（鎚）象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

三變謙艮錯兌口爲含坤爲文艮光明故含章三本有美在中三與爲比實能含之猶姤二曰包魚是也謙錯履乾爲大君故從王事成言乎艮兌毀折故无成謙九三勞而能謙故有終互震爲奮發必以時武人效力于大君庶幾似之互坎爲智坤含萬物而化光知光大政與履三志剛取乎音之協但省一大字耳

六四括（骨）囊（韻）无咎（杞）无譽（意）象曰括囊无咎愼（逗）不害也

坤爲布初變遁體似大震有囊之象四再變外卦錯巽繩結括之意也四不變則不互坎曰无咎亦不互艮遂不錯兌口曰无譽震恐懼爲愼坎爲毒害互坎不成故不害盧容庵曰无咎易无譽難

六五黃裳（韻）元吉象曰黃裳元吉文在中也

坤爲文五變錯離文明本在外因二得正位故文在中指應二言八卦正位震初九坤離六二艮九三巽六四乾坎九五兌在上六見來瞿唐易註雖未明言所自傳然理極正大精粹證之經文及大小象无不脗合意者此說及大極圖在周孔之前已與先後天各圖並傳歟

上六龍戰於野（倚）其血玄黃（韻）象曰龍戰於野其道窮也

侯氏行果曰坤爲十月卦後天圖乾在亥亦十月也故說卦傳曰戰乎乾
又曰陰陽相薄野者地勢曠邈无垠之象上六變則本卦成剝窮卽窮上
反下之窮陰以極致窮故龍戰而勝有復之機震爲元黃又爲龍
用六利永貞 基 象曰用六永貞以大終也
本義利永貞主不變言陸氏庸成曰一陰一陽之謂道豈可偏廢易抉陽
而抑陰但主以柔順爲正言天地交而吉水火濟而亨山澤氣通則咸雷
風相與則恒天地萬物之情十何見見之于用而已矣盧容庵曰坤以安
貞爲吉故用六莫不以永貞爲利乾知大始坤卽順品物之性與命與爲
咸康乾无物而不與爲始坤无物而不與爲終以大終對大始言卽所謂

代終也傳曰以水濟水誰能食之琴瑟之專壹誰能聽之倘非承天時行
則品物流形之機或幾乎息故永貞之利正其所以含宏光大大之至也
用九用六若質言之凡用乾之九者以見羣龍无首而吉用坤之六者以
永貞爲利便已直截了當
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道
其順乎承天而時行 抗
坤雖至柔而動則剛雖至靜而德則方使不安於靜與柔而任其剛方之
所極更將何所不至惟柔靜居後凜乎尊陽之義然後得主有常然後含
萬物而化光然則可一言而盡曰順而已矣惟順則天既无乎不施地卽

无乎不生故承天隨時運行之功而克贊其成更无餘事焉爾
積善之家必有餘慶 暢 積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝
一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也
元爲善之長卽繼善之善震剛柔始交得之最先故善字主震初言初與
四變重震積善也震能以恐致福又能後有則餘慶也四變互坎坎爲惡
人不善也重震錯重巽則下半截似大坎積不善也坎多眚餘殃也上震
錯巽下震覆艮于象爲漸故與漸字漸似家人故與家字本卦初變復辨
字從復小而辨於物來註順字卽馴致其道馴字後天卦兌爲正秋履
霜在兌乾居亥子之交爲寒爲冰借堅字貼乾字初雖變復究竟當履霜

之初君子早知堅冰必漸至矣物不極不返蓋順序而進於極也
直其正也方其義 令 也君子敬以直內義以方外 位 敬義立而德不孤 粗非切
直方大 允 不習无不利則不疑其所行也
无所回邪之謂直直以言乎其正也畧无偏頗之謂方方以言乎其義也
主敬則无乎不直集義則无乎不方敬義立則有以通天下之志而德不
孤卽不期大而大矣程傳无所用而不周无所施而不利故于行无所復
疑語類須是敬義立然後子臣弟友不待學習而更无不利是也家人與
睽同體睽謂之孤疑故也本卦四與二變錯家人不錯睽故德不孤二變
內卦成坎爲常德行爲孤疑四變外卦成震爲行不疑所行主不變言又

按臣道妻道與地道同。直方大。猶恐未於用剛。便少柔順意象。豈妻道臣
道可習以爲常乎哉。惟不積習爲常。然後不犯所疑。而行无不利。此疑字。
即陰疑于陽疑字。益言外之意也。

陰云基切 雖有美謀矣切 含銜 之句 以從王事細 弗敢成也地道皆叶 也妻道也
臣云堤切 道也地道无成而代有終均 也益言順也與不疑所行也代有終也益言謙也自相叶

此與第六節兩陰字皆重頓。政以明乎其爲利永貞也。美指二得正位言。
三變謙。錯履。互巽爲潔齊。斯爲美。兌口含之。猶之勞謙君子。有勞有功。美
已衆著。乃不伐不德。用此以從王事。弗敢以成功自居。蓋地道與臣道同。
亦與妻道同乃代天成物。乾知大始。坤以大終之定分也。君子勞而能謙

豈但致恭以存其位。其間然也。即其日章也。一三五變未濟。暉之所以有
孚而吉也。

天地變化牙進切 草木蕃焚 天地閉並 賢人隱 易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也

四變豫互蹇。蹇覆解。爲雷雨作。解綜屯。爲雷雨滿盈。豫爲雷出地奮。天地
變化也。凡六爻皆不動。只須倒懸起來看。則謂之覆。若將下卦升爲上卦。
又將上卦裝爲下卦。則謂之綜。震蕃解。解百果草木皆甲拆。草木蕃也。屯
爲天造草昧。坤闔戶。天地閉也。坎爲隱伏。君子見險能止。反身脩德。賢人
隱也。程傳。遯時義晦。雖无咎名。亦是免咎。蓋謹畏之至也

君子蒼 黃中逈 通理正位逈 居體美逈 在其中總 而暢于四支賚 發于事業
力 美之至際 也

二處內卦之中。得八卦正位。與六五脈絡條理相貫通。蓋充實之謂美。表
裏如一者也。土以黃爲正色。尤以居地勢最下者。體質最堅凝純。美在
其中爲全體。暢于四支發于事業爲大用。本節點出正位字。急宜著眼。政
須與純乾九二叠稱君德參看。乾爲君。正位在五。二與之應。坤爲文。正位
在二。五與之應。皆特從應爻關注于爻。正以顯示八卦以正位爲最重也。
不然。君德夫豈易言。安得輕以許二。裳爲下飾。安得而擬之五位哉。

陰依 疑于陽必戰記 爲其嫌于无陽也故稱龍黎 焉猶未離其類利 也故稱
血石 焉夫玄黃者天地之雜即 也天玄而地黃 此節雙韻並行

從來妻而悍。夫必疑之。臣而僭。主必疑之。陰至過盛見疑于陽。疑愈積而
愈不能堪。遂激而成戰。政嫌于陰之不復知有陽也。顧名義森嚴。萬无可
貸。雖戰猶稱龍。以著其聲靈。孰非公憤所積。大義爲昭。陰實何心。何以敢
與之戰。戰又敢于致果致殺。以至元黃之血。濡染淋漓。此其罪尚安可勝
誅。然而氣固屬陽。血固屬陰。血之爲言。或猶幸未離乎陰之類。陰以戰傷
敗。而究之元黃者。因雜乎天與地而稱之也。天本謂之元。地本謂之黃。血
而黃。无有憐之者。已元復安所屬。諦此以見亢之爲言曠也。亢而知悔。終
不失承天時行之助。而不至于曠。陰以履霜而始凝。凝之爲言疑也。以爲
陽所疑始也。非馴致堅冰而不已。堅也者乾也。健也者。言乎其爲戰也。冰

之爲言兵也必將稱兵而以戰終也蓋衰世之意亦春秋之志也胡雲峯曰以討陰之義歸陽不予陰之得主戰也若曰陰不靖而陽征之蓋義正辭嚴故以昭萬世之炯戒是也然而致役乎坤悅言乎兌戰乎乾祇屬歲序之常爻辭及文言不過極言柔順利貞之則爲无可渝耳天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也總以正而常者爲勝則得主有常永以安貞爲吉不洵足徵萬斯年泰交之象有由開矣乎

䷂

屯元亨利貞勿用 闇 有攸往 攸 利建侯 衡 象曰屯剛柔始交 庚 而難生動乎險中 均 大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧 後定切 宜建侯而不寧象曰雲雷屯

君子以經綸

凡植物受氣始生絪緼鬱結尚未通暢必待雷雨動盪然後生意勃然蘇息伊始豈可乘以躁心震初乃始與純乾潛龍勿用及勿用取女之爻震爲往覆而爲艮貴有見險能止之智故勿用有攸往本卦似比故利建侯與建國親侯相照會雜卦傳乾剛坤柔震一索得男乾坤始交也坎爲險難故難生震居坎下遇險而動求所以出險之道故大亨而利於正坎爲雨震爲雷雷雨滿盈即雲行雨施意錯巽爲茅有草之象坎幽隱居北方爲黑有昧之象本卦互剝造猶運也運會當穢雜晦暗之時急宜建侯分治使天下各遂其生即厚下安宅意尤未可溺於燕安雷雨二句一氣讀地以上皆天百果草木爲雷雨所動形之所流盈滿天地極蒙其昏暗也上與初變觀臨觀同體宜建侯言不變即依然是震爲侯不至觀又覆臨也故借點不臨本卦綜解故雷雨滿盈與雷雨作同范希文曰內卦震覆艮于象爲寒蹇與屯皆險在前屯爲動乎險中難阻猶可闢也蹇宜見險而止難尚未有艾矣水氣上騰爲雲下降爲雨解乃坎在震下故曰雷雨作解屯乃坎在震上故曰雲雷屯不曰雨而曰雲雨不雨尚未可知也扶輿湮滯之氣非得摶激翻空機勢何由而舒暢故雲雷屯之時義爲大互體坤爲布經綸之象財成輔相正君子之所以經綸也

初九盤桓 横 利居貞利建侯 衡 象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

胡雲峯曰合震與坤爲豫合坎與震爲屯震足爲立爲百里主故皆曰利建侯按震馬作足故爻辭叠點乘馬立柱石以繫馬曰桓震爲動處險難之初豈宜輕動利居貞即是勿用有攸往然株守終不濟事惟不輕動斯能以審所當行爲志乃不失爲正志行句絶正也另讀互體坤爲衆爲民初能下之則體仁足以長人政宜建之爲侯以收民望初爲卦主故爻辭與象同

六二屯如 移 邅如 移 乘馬 免 班 邊 如 移 匪寇 庫 婚媾 故 女子 薺 貞 基 不字 細 十年 黎 乃字 細 象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

二變節節初不出戶庭二不出門庭故邅廻而未肯輕進由五至三互艮

爲身踞震焉。上曰乘馬。瀕馬忌退曰班。春秋傳有班馬之聲是也。坎爲寇
盜。五變不成坎。匪寇也。上體錯離。下體變兌爲少女。本卦成睽。覆家人。婚
媾也。戴記女子許嫁笄而字。家人利女貞。故女子貞。睽與噬嗑似之。而非
也。故借貼噬字曰不字。然天下斷无不字之女。外卦由坎六錯離。內卦六
二不變爲九二。卽依然是震四。是爲十年。乃莫正是噬嗑。則睽久必合而
返於常道矣。不字乃字。全似與噬嗑六二。噬膚滅鼻相發明。故小象槪以
乘剛也。隱示義例。又二四同功。四變綜歸妹。故返常也。又與未變常也相
映射。經之通例。但似某卦。卽借某卦取象。蓋象者像也。正无取乎過於粘
滯也。其借字之例亦是如此。殷仲堪曰。聞之遠公。屈伸相感而利害生。故

下經始於咸。銅山東崩。洛鐘西應。不相應由於不相感。非易也。今按凡爻
位有本爻必有應爻。此動則彼應。旣應感而動。卽不能不變。乃剛柔相推
而生變化。自然之理。亦極自然之象。而亦有取本爻。不必取應爻。取應爻
不必取本爻者。更有本爻應爻並取。及並不取而取互卦。錯卦。覆卦。綜卦。
及承乘各爻。與某卦相似之爻。立象立意者。總變動不居。不可不知。項氏
安世曰。應之爲用。極變動无常。初與四。二與五。三與上。固彼此相爲正應
矣。然初與上有本末義。三與四屬中爻。二四六皆居陰位。一三五皆居陽
位。三與初。四與上。各居內外卦之始終。又二四三五皆同功。皆得相應。此
等義例未明。卽經文有時終不可通。神而明之。存乎其人。如使眼力識力。

絲毫偶差。卽奚啻謬以千里矣

六三卽鹿（逗 立）无虞（黎）惟入于林中（絕）君子幾不如舍（乃里切）往吝（云計切）象曰卽
鹿无虞以從禽也君子舍之往吝（逗）窮（孳）也

虞訓度。乃防患審愼之意。與幾字激射。書曰儆戒无虞。詩曰无貳无虞。是
也。坎加憂。憂虞之象。又爲禽。禽乃鳥獸之總名。坎數六。故借用鹿字。三與
坎體緊相際接。謂之卽。鹿上動則坎體變巽。是爲无虞。巽爲入。又巽震皆
木。互艮爲堅木。爲山陵。林中象。幾者動之微。指震初言。卽鹿者。是禽之迹。
緊與相從。總謂從則得。舍則失。豈復防意外之患。然舍與往均之不得。苟
非窮於林中。猶萬不能悟。果謂之何哉。不用之謂舍。不如舍往吝。卽象辭

勿用有攸往意。鹿與祿同音。蕉乃爵之轉音。列子蕉鹿寓言本此。中孚初
九變坎。故虞吉。本卦上九變。卽不成坎。故无虞。萃因兌似坎非坎。故戒不
虞。舊解以虞爲虞人。然於萃與中孚不可通

六四乘馬（兔）班（顙）如（貽）求婚媾（桂）往吉无不利象曰求（逗）而往明（芒）也

四變隨。有乘馬取諸隨之象。初爲卦主。四欲與同心濟險。退與相應。旣協
隨四有孚在道以明何咎之占。又隨君內卦。覆艮。于象成咸。咸爲取女吉。
故求婚媾无不利。更與匪寇婚媾占法畧合。四不變而初變。卽錯大有。故
吉无不利。與大有上九同。震爲征。互艮爲光明。（上六變益。故宜與益六四參看。）

九五屯其膏（該）小（逗）貞（云該切）吉（哲）大（逗）貞凶（去平聲）象曰屯其膏施未光也

本卦錯鼎。又似頤。雷雨滿盈。照會天地烝萬物。育。利建侯照會蒸聖賢。與養賢以及萬民意。中爻互剝。剝錯夬爲施祿及下。居德則忌。今坎水本有脊潤象。因互體成艮。遂至中止。是謂屯其膏。內卦是震。外體錯離爲乾卦便成噬嗑。有日中爲市象。又互坤爲吝嗇。乾枯吝惜在市井小人。尚宜以貞爲吉。况二五變臨。臨六五大君之宜。以其智有足多。若位属大人。處屯難時未能厚下安宅。乃猶識趣卑鄙。同於近市之小人。安得不凶。艮爲小人。又爲光明。五變則艮互不成。施即施祿之施。亦即雲行雨施之施。施未光。乃雷雨未能滿盈之象

上六乘馬(切)班(還)如泣血漣如(貼)象曰泣血漣如何可長也

上變外卦成巽。巽爲股。跨于震上。亦乘馬矣。又班如者何也。五既屯膏。上六經綸毫無展布。徒以泉思泣血。代涓埃之答。若恒久如此。即安所得了期哉。何可長。至上體不變巽。即不綜恒言。

䷃

蒙(莫紅切) 亨(叶) 匪我求童蒙童蒙求我(切) 初筮(時制切) 告(古報切) 再三瀆(徒木切) 瀆則不告(叶) 利貞(切) 象曰蒙山下有險險而止蒙 蒙亨以亨行(句) 時中也 匪我求童蒙童蒙求我志應(叶) 也 初筮告以剛中也 再三瀆瀆則不告瀆(逗) 蒙也 蒙以養正聖功也 象曰山下出泉蒙(切) 君子以果行育德

蒙者昧也。艮本少男。一似蹇无知識童蒙也。然而有亨道焉。禮聞來學。不聞往教。我不必往求。必待童蒙來求乎我。又當如初筮時。字誠因結。則當其可之謂時。若至再至三。徒事煩勞。未能潛心會悟。則不憤不啟。不悱不發。故教與學。莫不利於貞。而亨即於是乎在矣。二爲卦主。由二至五似大震。五變外卦成巽。震爲主人。與巽賓對。則我也。屯蒙同體。屯以初爲卦主。外卦錯離。即是噬嗑。故于初九告之以志行正。原與本卦初六以正爲法相協。蒙則內卦錯離。必通體全覆。然後是噬嗑。有反覆再三之意。故六三因行不順。與屯三不如舍相協。遂不告。益貞與不貞。不可不亟辨也。山下有險。因泉之滙聚。即爲險也。泉有晝夜不舍之機。不可有所遏抑。人性本善。不可蔽于物慾。童蒙外誘未深。故有亨道。坎心亨。亨也。互震足。行也。坎

爲通。以亨通而行。時中之義也。坎爲志。二五剛柔相得。志應也。震爲决躁。坤爲先迷。愈瀆愈蒙也。本卦自二以上似頤。頤以養正爲吉。坎爲思。思曰睿。聖功也。聖功原于天地養萬物。聖人養賢以及萬民。觀其通也。胡雲峯曰。屯建侯。蒙養正。君師之道備矣。本卦綜蹇。又互復。果行育德。有動而以順行意。亦與反身修德意近。艮爲果蓏。互震爲行。故果行。互坤爲萬物致養。坎常德行。故育德。

初六發蒙(切) 利用刑人(貽) 用說(退入聲) 桎(吉) 梏(歸入聲) 以往吝(例) 象曰利用刑人以正法(化百切) 也

古有刑書。並无刑律之名。呂刑明啟刑書。鄭子產作刑書是也。九家易以

坎爲律。然于象與義皆无所取。當屬臆說。惟律呂始于截竹。又莅
筳竹。則依永和聲。當屬出地奮豫之震。卦解以本卦上九變師。故本爻與
師初六俱取坎律義。非也。震奮動爲發蒙正韻。律呂爲萬法所出。故借刑
字取儀刑足法義。在手曰梏。在足曰桎。初六變兌。有桎梏毀壞之象。故用
脫桎梏。初變綜咸。四與初俱變。本卦又成睽。發蒙之始。貴反求諸己。足以
爲人儀刑。然後无不以正爲感。法倘束縛馳驟之不堪。若桎梏然。必轉致
情義乖離。安得不吝。以正正字。即彖辭利貞貞字。法字。即刑人刑字。

九二包蒙 切云齊 吉納婦 曹 吉子克家 恭 象曰子克家剛柔接也

二剛中。任發蒙之責。動則內卦錯離。即覆噬嗑。噬嗑爲頤中有物。乃合而

包之之意。屯蒙同體。包蒙吉與屯二匪寇意近。納婦吉與婚媾應。又與十
年乃字應。此爲取諸屯而相應者也。本卦錯體覆鼎。初原承二。二原乘初。
包蒙正與鼎初利出否激射。納婦與得妾對照。子克家與以其子對照。又
因鼎綜家人。故借點家字。此爲取諸鼎而相應者也。蓋以動者尚其變。而
參伍錯綜。遂至斯爲極。非天下之至變。其孰能與于此哉。小象接猶交也。
屯內卦是震。故曰剛柔始交。本卦由二至四互震。故曰剛柔接。

六三勿用取女 聖 見金夫 非 不有躬 該 无攸利 象曰勿用取女行 逗 不順也

三與上俱變。內體成巽。上體坤錯乾。于象爲姤。故勿用取女。與姤象同。坎
男爲夫。得乾金中畫變巽爲富。金夫也。坎錯離目。巽白眼。見金夫也。艮爲

躬。上九變。不有躬也。三變互歸妹。歸妹爲悅以動。金夫斷見不得。故无攸
利。即用歸妹彖辭經之義。例最嚴。非象觀其通。即隻字單辭。不肯彼此犯
復。例皆視此。巽爲順。震爲行。三不變。內卦互震。却不成巽。行不順。即歸妹
六三反歸以娣。與漸四順以巽相反之意。又本卦互復。行不順。政與動而
以順行相激射。

六四困蒙 眉 吝 例 象曰困蒙之吝獨遠實 立格切此隔相叶之例 也

二爲卦主。發蒙皆資啟牖。四格于行不順之三。不與親比。失中行獨復之
義。是蒙而安于困。吝之道也。蓋陽實陰虛。二本剛中。以其實也。外卦錯兌。
象遂成困。四與初皆變。本卦成睽。惟其與二獨遠。迹近于睽。是以于象爲

困于占爲吝耳。

六五童蒙 眉 吉象曰童蒙之吉順以巽也 各爻叠枯蒙字亦算是韻例發于此

四遠實。五獨與爲剛柔比和。又能艮體變巽。以篤實巽順相接。是爲心悅
誠服。故二之包蒙吉。即五之童蒙吉也。然五雖變。如或將巽倒竪起來。又
依然困蒙之吝矣。語妙與臨二同。又上體變巽。內卦錯離。即是家人。三五
同功。三變即綜漸。故順以巽皆同。

上九擊蒙 眉 不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

艮手爲擊。上變師。師自二以上似大震。有迅雷威猛之象。然虎養正之終。
一向嚴威。究不濟事。正如兵可百年而不用。不可一日而不備。第留以防

意外之變耳坎爲寇盜三變成大坎爲寇也上不變仍是艮爲止禦寇也
坤爲順經中巽字亦多釋爲順上與初俱變則上體成坤而順乎下下體
似倒巽而順乎上是爲上下皆順惟順相保斯爲得之然則並利用禦寇
猶屬多事更爲有爲寇而利者乎是挺進一步說小象三個順字相應本
爻兩利字與初六利字應

䷄

需酉 有孚庇 光亨虛 貞基 吉利涉大川延 彖曰需須西 也險在前齊 也剛健
而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往
有功也象曰雲上於天需西 君子薺 以飲食宴樂作卒切

坎爲雨爲雲又有孚故首揭孚字天以雲行雨施涵濡萬類品物无不流
形何非飲食之道然天垂雲而雲彌天故山川出雲即以徵天降時雨若
有時與也油然猶有自去自來天自天雲自雲之象則雨與雲拂一似不
能无待矣故君子需而蒼生共甘澍及時發乎惻怛慈祥之實意究无當
於有孚光亨之義也剛健則負氣无前遇險即勢有所格坎陷也需訟同
體訟上九變困需上六變小畜不變困訟初六變履需初九變井不變履
巽爲義井爲養而不窮困爲剛掩掩亦猶之陷也惟能遲廻審處故剛健
不陷義不困窮小畜復履八卦正位坎與乾同宮坎九五居中得正其雲
行而施大作用與履九五剛中正履帝位不疚同占履辨上下定民志故

光明需需于酒食貞吉故光亨乾本易以知險井終渙渙乘木有功惟濟
險有其故往有功本卦似夬又錯晉飲食宴樂乃酒醴笙簧天祿與共所
以收廣忠宏益之助相與宏濟艱難者也即晝接恩榮施祿及下之意坎
爲酒互兌爲悅爲口舌故飲食宴樂初與四變本卦錯頤頤與需皆義取
乎養然觀其自養僅云觀我朶頤即不足貴惟觀其所養能如天地養萬
物聖人養賢以及萬民然後頤之時義爲大然則有孚光亨大川利涉豈
有他哉貞吉而與頤同占也夫亦日養正則吉焉斯已矣

初九需于郊庚 利用恒无咎象曰需于郊不犯難行杭 也利用恒无咎未失
常也

郊所以祭天故借用郊字初與上變重巽外卦巽錯震于象爲恒處恒之
始而求深故浚恒貞凶恒之爲言常也初九去險猶遠未敢過于求望惟
加意豫防而需于郊不至剛躁以犯難則以守常滋咎者斷乎未有矣

九二需于沙森 小有言能 終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
上體是坎二變又錯坎又互坎險而又險之象凡水與水界劃之交必有
沙焉需于沙謂雖與險近尤宜徐徐有待耳遇險而迹涉濡滯在他人豈
能深諒五若再變又象成明夷故小有言與主人有言同占然明夷互解
解緩也衍亦緩也八卦正位離在二濟險原使一急性不得二變而五不
變則二五中正相應象成既濟協思患豫防之義故人言雖或不絕而益

難究无不濟。自當與初吉終亂不同科矣。

九三需于泥 黎 致寇至 際 象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

三與上體相際。內卦錯坤。則水土合而成泥。此借作泥滯之泥。三變則下體變兌。上體坎爲通流。入兌澤。水勢停涵。似稍泥滯。坎又爲寇盜。三開口以容納上流。致寇至之象。又兌體錯艮。即一翻成解。故爻辭及小象與解六三略同。然坎在上卦。災猶在外。豈遂不能慎防。震恐懼修省。有敬慎意。三變互震。惟外卦又互艮。與震相反。是以坎與兌綜困。固宜坐困而不免于敗矣。于寇乎何尤。災在外。對上六入于穴。致寇至。對不速之客來。敬慎不敗。對敬之終吉。

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

坎爲血卦。四入坎體。互兌毁折。需于血也。離有穴象。四原處互離中。初變則內卦巽。錯震爲出。四變則互離不成。出自穴也。承九三而言。三致寇至。總由不知敬慎。然畏葸過甚。將險難更何時克濟。惟獨立不懼。以犯險之膽識。任以出險之機智。正足見剛健不陷大作用。坎耳爲聽。內卦變巽爲順。順坎險之勢而相機以聽之。其聽也。即其需也。亦即其順。即其出也。計必出於萬全。心不嫌于過小。非武侯誰足以當之。來註坎爲血卦。血字只作坎字看。猶坎窞也。言四爻坎體互離爲穴。三與四相承。三變互震爲出。震錯巽爲順。既互離不成。又一變成渙。蓋惟能順以聽。故穴猶可出。而險難更无不渙散也。凡看爻辭宜照料小象。舊解以血爲殺傷。失順以聽之旨矣。按爻辭非小象不明。看爻辭宜照料小象。此言最有功于羲經。

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

酒食即飲食宴樂之意。以中正謂五得八卦正位。變則成泰。泰五以祉元吉。與包荒之二爲正應。五不變則內卦錯坤。願象成比。比五與比之自內爲正應。外卦錯離象成大有。大有六五與大車以載應。承平日久。國家閒暇。惟有及是時。酒食是讓。蓋微辭也。貞吉亦微辭。以中正亦微辭也。不欲言之盡也。從來泰之末路。未有不漸即于否。否之末路。未有不漸即于泰。豈平陂往復。天行固有必然歟。抑處堂以嬉者。實无遠慮。未免馴致其道

歟。坎五得八卦正位。位政何負於五。蓋泰五中以行願之變態。抑又如此矣。謂之何哉。五不變而二變。綜未濟。故占法與飲酒濡首同。

上六入于穴 失 有不速 萃 之客 則直切 三 西 人 賠 來 黎 敬 旣 之終吉象曰不速之客來 黎 敬之終吉雖不當位未大失也

上變則坎體成巽。巽爲入。中爻互離爲穴。外卦錯震。則本卦變大壯。大壯上六不能退不能遂。故有入于穴之象。然巽與震相爲對待。震爲主器祭主之主。故巽得稱賓。姤二不利賓。觀四利用賓是也。客即是賓。不曰賓而曰客。取乎音之叶也。巽進退不果。不速也。本卦互睽。三變又互頤。頤有養賢之義。政猶主人備酒食以欵賓客。原以爽利爲快。容却遲遲吾行。大不

爽利追朕久需極除上體變巽錯震爲延客之主人。由是初變巽爲一人。由二至四互兌覆巽爲二人。三變又互震錯巽爲三人。更无不惡然肯來矣。蓋三人總由剛健純粹之乾體變出。道尊望重。惟海濱二老。商山四皓。差足比倫。非以禮爲羅不可。故敬之然後來。來仍不懈于敬。則協助有人。是以穴終能出而吉也。三與上俱變。則兩耦畫居中。上與下皆兩奇畫相叠。恰似大離。是爲大穴。坎爲不失其信之失。穴字原叶作失。入穴總由未能敬愼。故不免於失。全賴三人肯來。則內卦變兌。外卦變巽。兌六三雖不如巽六四之得八卦正位。然象成中孚。惟孚誠固結。故敬禮有加。協乘木舟虛。大川利涉之占。亦協象傳往有功之義。失之爲言過也。三本有位不

當之失。然中孚錯小過。小過大過。豈能无辨。幸猶未變大過。故未至大失。而穴猶庶幾見其入。亦見其出。更不必以君子征凶爲疑矣。

䷅

訟（信）有孚（焚）窒惕中（均）吉（哲）終（均）凶（勳）利見大人不利涉大川（春）彖曰訟（信）上剛下險（審）險而健（勁）訟（信）訟有孚窒惕中吉剛來而得中（均）也終凶訟（信）不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵（言芬切）也象曰天與水違行（云皮切 訟叶）君子以作事（細）謀始（洗）

訟之興也。多由堅信在己。並无不直。而窒塞未通耳。然不可恃于有所恃。必謹畏之至。常懷怵惕。果其平恕內審。已適得其中。卽應懲忿窒欲。若剛愎到盡頭處。卽未免於凶。縱萬不獲已。又利見中正之大人。自然惟明克允。甚未可儌倖以求濟其私。猶之視涉川爲可嘗試也。蓋爲中等人說法。險而健言訟有由來也。坎固有孚。然又爲心病。爲加憂。窒與惕之象。中吉流而不盈。象需卦坎五。來居本卦坎二。故剛來得中。成言乎艮。不可成言。九二變內卦互艮。于象成否也。乾九五得八卦正位。爲卦主。故利見大人。不利涉大川。從天與水違行占出。本卦錯明夷。入于淵。從先登于天。後入于地占出。雨以雲爲母。在需則雲上于天。故雨有可待。在訟則天自高高在上。水氣未見蒸騰。且任險陷之性。一往不返。故曰天與水違行。乾九五大人造。卽聖人作之作。此言作起而有事。故曰作事。聽聽曰謀。謀字從坎

爲耳取義。乾知大始。故曰謀始。內巨測而外剛果。定非安靜之輩。作事謀始。不留罅隙。縱使他人其心孔艱。亦无如何。本卦九五變覆既濟。故大象與思患豫防相映射。

初六不永所事（細）小有言（黎）終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明（芒）也

坎爲勞卦。習于事者也。中爻互巽爲長。內卦變兌。從而毀折之。故不永所事。四再變象成中孚。中孚錯小過。既宜虛中以應物。又復不可大事。故孚誠足恃。不在以言求勝。原操制勝之本。中孚互頤。頤似大離。離火爲明。又似小而辨于物之復。故其辯明。本卦錯明夷。兌口爲言。錯艮爲終。需則由

二至四互兌。訟則初六變兌。故小有言終吉占法同。而爻位各有所當。

九二不克訟（信）歸而逋其邑人三百戶（與逋字叶）无眚（與信韻叶）象曰不克訟歸逋（逗）竄（凡內切）也自下訟上患至（逗）掇（則哲切）也

二變否。中爻互漸。漸覆歸妹。故點歸字。易之爲書也。探賾索隱。致遠鉤深。雖正言斷辭。猶有時其事肆而隱者。益微顯有與闡。幽有與開。必曲而又曲。然後有以盡乎事理當然之極也。象本成漸。而從漸之覆體取致。益加一番曲折也。二雖剛來得中。究不如五之中正居尊。萬无可以下訟上。自取患至之理。否似遯。逋字竄字俱暗貼遯字。不從否取象。偏從遯取象。卽所謂加一番曲折也。蓋經之通例。往往多如此也。三百戶乃卿大夫采邑。

二居內卦人位。變坤故爲邑人。坎多眚。二變不成坎。故无眚。艮手爲掇。言不如竄歸。猶得據私邑以免患。若居然以下訟上。則眚災之至可立而待。又將誰咎矣。

六三食舊德（的）貞厲終吉或從王事（細）无成（云移切）象曰食舊德從上吉也

本卦上體錯坤。三五同功。五不變。二應五而變。卽象成純坤。坎本坤體新參一奇。是舊體猶然坤也。胡雲峯曰。坤六三或從王事。无成有終。此不曰終。訟以終爲凶。是也。互離厲也。終能守舊吉也。承三百戶言。正以采邑相承已舊。雖有小忿。不必介介於懷。則知足不辱。知止不恥。卽所得已多。若外卦變兌。內卦錯離。本卦成去。故之革。則食舊德者危矣。惟主於從上而

上不變。乃不失守常之道。

九四不克訟（細）復卽命（云切）渝（秘移）安貞（共）吉象曰復卽命渝安貞不失也

四變渙。中爻互頤。頤似復。故點復字。巽爲命。故復卽命。自忖訟必不克。欲承中正之五。以得中而止。渙然冰釋。是善變而安於義理之正者也。渝與渙意近。復對喪言。如喪馬自復之復。是不失也。蓋承九三而終言之。上體乾金。中間互離。是相克也。二變不互離。四變不成乾。故皆曰不克。

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

二變而五不變。于象成否。否五休否。應大有順天休命之占。故大人以位正當而吉。二不變而五變。本卦成未濟。未濟六五君子之光有孚。政與需

彖有孚光亨相協。故其暉吉。外卦錯坤。卽成師。師五田有禽利執言。與比五失禽不誡相映射。二與五應。故在師中吉。內卦錯離。卽綜大有。大有六五與同人先中直而後相克對照。故厥孚交如威如而吉。蓋无之而不吉。三五同功。若皆變卽應鼎元吉之占。故以元吉歸之。小象以中正與鼎五中以爲實。需五以中正應。又與彖傳尙中正應。此申象辭大人吉之義。九五庶獄困攸兼。乃使无訟之大人也。

上九或錫之鞶帶（蒂）終朝三褫（西）之象曰以訟受服亦不足敬也

周禮。九儀註。王朝之中士。與侯國之大夫。再命受服。王朝之上士。與侯國之卿。三命受位。本卦互家人。卿大夫有家。故上九九二六三。皆貼卿大夫

說。互巽。爲錫命。次爲帛。爲繩。爲長。有帶之象。巽錯震。有盤之象。虩虩與虎曰
磐桓。曰虩磐。本爻曰鞶帶。皆借貼盤字。上變錯艮。艮爲終。又爲朝。陽離散
三。乾錯坤。有褫之象。借貼褫字。故終朝三褫。計一帶之微。何待三褫。言並
其三命之位而褫之。非止於再命之服。是所錫無幾。得不償失也。鞶帶所
以該服。三變錯復。故借貼服字。震若敬也。又爲足。巽與震反對。故曰不足
敬。上與四綜習坎。故與頻復蹇嶽纏節相倣。上與三變大過。象傳不利涉大
川。入于淵也。正與大過上六過涉滅頂映射。此申象辭終凶之義。

䷆

師 西 貞 來 丈人 怡 吉无咎 柜 彖曰師衆 容令 切 也貞正也能以衆正可以王 方順 切 矣剛中 均 而應行險 審 而順以此毒天下而民從 秦 之吉又何咎 窘 矣象曰地中有水師 西 君子 叶 以容民 怡 畜衆 容對 切

地所到之處。莫非水所到之處。觀无處不可掘泉可見。猶之含生動物。遍
體皆血氣與爲融洽也。是故荷戈戟之民。何非負耒耜之民。畫井疆之地。
何非出車中之地。此爲設險守國。伏於大順之至計。或疑丈人字。六經中
不槪見。恐是大人之訛。然師師稱大人。未免分位太高。丈人只是老成持
重。意。如應揚盤望。非不赫然。較諸大人又畧差些。郭汾陽則更無論矣。坎
爲溝瀆。故借貼畜字。所謂兵凶戰危是也。舊解讀作亭之育之之育。大无
義理。本卦似臨。又錯同人。類族辨物。灼然不欺。象離之明。容民畜衆。翕然

綜從復畢之應。亦即容保民无疆意。

初六師 西 出 直 以律 力 否臧 凶 水不 象曰師 逗 出以律失律 逗 凶也

震爲律爲出。初居互震下。與四俱變。象成歸妹。出字暗對歸字。以律則否
命而出。奏凱而歸。眞有如霆如雷之象。于何不臧。初變錯遯。遯似否。故借
貼否字。即所謂加一畨曲折也。震爲元善。臧者善也。否臧。不善也。失律即
是否臧。否臧即征凶无攸利。將未出之先。早斷其以遯而歸。猶爲厚幸矣。
說卦傳。坤以藏之。藏字借貼臧字。否臧。言坤錯爲乾。再加變兌毀折。又一
綜成夬與壯趾不勝同占。是以凶也。

九二在師中 饒 吉无咎 杞 王三錫命 云利 切 象曰在師中吉承天寵也王三錫

命懷萬邦 方容 切 也

二爲卦主。威望足以服衆。五陰共護一陽。故吉。本卦錯同人。同人利涉大
川。故无咎。又互姤。爲施命。離數三。三錫命也。承天寵。指乾爲大君。懷萬邦。
與覆體建萬國親諸侯應。又與同人通天下之志相近。此兼錯卦取象。

六三師 西 或輿 財 尸 西 凶 水平 象曰師或輿尸大无功也

三與上變蠱。艮爲身。巽爲臭。有載尸而歸臭腐如皿蟲象。三多凶。師又綜
比。故本爻即比上六比之无首。亦即與本卦上六小人勿用映射。小人无
事。啟釁。意在邀功。豈知凶至輿尸。誰任其咎。或之者。疑之也。雖未必盡然。
然大无功更不待言矣。坤本有功則可大。故掉轉來說箇大无功。坤又爲

衆。此言輿尸致凶。政因未知能以衆正之義。故一敗塗地。

六四師西左次細无咎杞象曰左次无咎未失常也

四變解。解者緩也。次乃紓緩之意。解內卦錯離。即綜噬嗑。故借貼次字。師固以進爲勇。震爲動。位次居左。左次无咎。戒妄動耳。不妄動以觀變。常經本應如此。法律亦宜如此。解似恆。恆常也。未失常。與失律反應。解原綜屯。二四仝功。故未失常。與屯二返常應。正要剛距十年乃字。與左次无咎。皆是借貼噬嗑噬字。此是極精細處。

六五田徒有以禽朔利執言黎无咎杞長子蔣帥師西弟子輿移尸西貞基凶水平象曰長子帥師以中行杭也弟子輿尸使不當也

來註。坤爲田野。五變坎。坎爲禽。互艮手爲執。錯兌口爲言。互震爲長子。坎爲震弟。今下體本是弟子。五變又添一弟子。故有弟子輿尸象。以中行。指九二得中。互震爲行。言使不當。歸獄使弟子者也。按舊解俱以輿尸爲衆主。蓋因春秋傳輿人之頌而誤耳。輿人本謂御車之人。猶所稱僕夫。非輿即訓衆也。坤爲大輿。坎爲輪爲輿。雖說卦傳坤爲衆。然以糊畫相簇爲衆則可。以輿爲衆。于字義終有未安。本爻不過謂執言以征不庭。斯謂能以衆正。然錫命不于長子而于弟子。有輿尸而歸耳。故雖貞亦凶也。第蔣仁叔又曰。仁者雖無敵。王師固有征。小懲不滿。義在必誅。未可等諸不狩不獵。坐失機宜也。輿尸。程傳訓衆主。本義訓撓敗。但對長子帥師言。程傳爲優。後世庸主。昧于閫外之權。專制則尊嚴。牽制則掣肘。豈惟大權搖于弟子。又使閹豎身厠行間。號曰監軍。是直以天下國家之大計。付之閹豎之手也。豈不謬哉。此義尤重有關係。故其說不妨兩存。

上六大兌君纽有以命云細切開魁國承云切家基小洗人貽勿用味象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦方容切也

坤錯乾。爲大君。三變巽命。故大君有命。坤爲邦。錯乾爲闢戶。故開國。上與三俱變則綜漸。漸似家人。故承家。艮爲小人。合乾與巽爲姤。小人勿用。即姤勿用取女。言出而治兵。能以衆正。故欲至策勳。以賞有功。外卦變艮則坤不見。故必亂邦。趙氏汝楳曰。周官軍將皆命卿。師帥皆中大夫。旅帥皆下大夫。卿出封爲侯伯。開國也。大夫增其采邑。承家也。艮成終。師告成功也。爲門闕。家也。爲少男。小人也。

䷇

比吉原筮細元永貞基无咎杞不寧方來黎後夫非凶水平象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應容也後夫凶其道窮也象曰地上有水比里且反先王以建萬國親諸侯

師比同體。師六四變九四。內卦錯離。綜噬嗑。故六四借次字貼噬字。猶言雖湊成噬嗑。猶待于綜。是其次也。比外卦錯離。初六變初九。自然成噬嗑。故謂之原筮。猶云湊成噬嗑。不假安排也。以次字與原字對照。故知原筮

猶之初筮也坤本柔順利貞故比與師皆宜永貞不變始得无咎觀與臨雖亦同體比則人來親我師則以我臨人故師似臨比却似觀不似臨政惟不似臨者亦莫不孚誠固結奔走偕來五乃得以剛中而應乎下二乃得率親輔之衆國不異政家不殊俗上應剛中而歸于大順將較諸承家開國之師氣象規模尤十分宏廠故借貼臨字見九五實顯比正中足以有臨故能攬三重之權寡天下自用自專裁及其身之過而不干後至之誅也舊解泥於爾雅訓原爲再又泥于坤雅再蠶謂之原遂以原筮爲再筮然原字自以訓初爲本義安得又迂廻其說而謂之再竟未能取左次无咎十年乃字及初筮告再三瀆相爲證明乎噬字放活看如井象辭借

爲市邑旅六二九三借爲次舍无妄九五借爲嘗試總因湊成噬嗑之故故師比屯蒙皆不過影合噬字以取姿致若十分認眞卽是癡人說夢矣比吉也猶云比之吉也蓋以比之爲言輔也下皆順從親輔是以吉也象傳重在釋吉字故於吉字下添一也字便饒許多姿致先儒概以比吉也三字爲衍文則是僅釋比字矣列爵分土以爲屏藩上親下也身雖在外乃心王室下親上也其效至於懷諸侯則天下畏此爲建國親侯之至計先儒謂震爲百里王故以震爲侯然侯字亦係借字坎爲弓矢射必有侯故本卦與晉皆因坎取義卽曰康侯親諸侯不必有震也故以震爲侯固无不可卽以坎爲侯亦无不可

初六有孚肥比之責无咎杞有孚盈缶斐終來黎有他牙主切吉象曰比之初六有他吉也

初與上變益上能有實德以惠下下自當積誠以忠上坎有孚上六變則坎體變故无咎益似中孚故再稱有孚震有缶象上承坎水爲盈缶上與四應初而變于象成否否與缶音之協也故借貼缶字五艮爲終終來與彖辭方來應比而獲益益初利用爲大作不惟无咎且占協元吉是有他吉也震得稱主人是自家也巽稱賓對主人言也有他言初變上亦變也本卦錯大有初獨變又錯鼎鼎與大有極相似故鼎初利出否比却反之云有孚盈缶曰得妾以其子比便承之云有他吉但顛趾出否終與得妾

以其子别得不甚醜快只今云有他吉而已小象亦復一則曰大有初九无交害也一則曰比之初六有他吉也特地相爲對仗正以顯示義例

六二比之自內貞基吉象曰比之自內不自失也

二與五居上下卦中爻但剛中在五既得正位若六二又變爲剛中將象成重險卽失安貞之義故習坎九二求小得得之爲言不失也惟以元永貞爲吉則坤正位在二能以內之柔應五之剛得心說誠服之正亦不自失矣內字緊對外比言貞吉緊對元永貞无咎失字緊對失前禽失字

六三比之匪人貽象曰比之匪人不亦傷乎

三變蹇蹇三曰匪躬王濟險難言比乃順從親輔之義五艮爲躬坎爲下

首首不向上。必以无首終。政如上與三俱變。卽正坎與互艮亦變。身首與處。豈得復有完人。蹇上六變。卽復示終。知敝之歸妹。敝之爲言傷也。本卦上體錯離。卽覆明夷。夷亦傷也。是无之而不傷者也。

六四外比之(賁)貞(基)吉　象曰外比于賢以從上也

四變萃。與五相承。萃四剛而失位。本卦六四用柔。雖與初相應。而舍初而外比於五。是能從上而比於剛中之賢。所比得正矣。知後夫之必凶。故決從上之必吉也。四與初俱變。卽協有孚在道以明何咎之占。故本爻宜與隨四參看。師九二稱丈人。比九五稱賢。極有分寸。本卦坤錯乾。卽覆訟。則訟之三。卽比之四。故以從上也與從上吉也。緊相映射。

九五顯比(毗且切)　王用三驅(古枝切)　失前禽(云培切)　邑人不誡(乃后切)　吉　象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽(易林叶窮)也邑人不誡上使中也

自五至三。五艮爲光明。故顯比。坤錯乾爲君王。坎爲輪爲馬。在五前者。由四至二。爻位凡三。故王用三驅。始而卦變値二。二變則坤體成坎。雖有禽象猶且以不變爲不自失。今値九五爲卦主。物莫能兩大。故以失前禽爲二不變之喩。本卦錯大有中互兌口。有告誡象。九五得八卦正位。故曰位正中。坎爲下首。禮以相向爲敬。如內卦變坎。則首不向上。是之謂逆。舍下首之逆不使之變。仍取坤德之順。故以失前禽喩忠順不失。萬邦惟懷也。邑人咸喩乎中正之義。而失得勿恤。由上之剛中。使坤二亦居中得正。故有厥孚交如之吉。不敢漫易而歸于大順也。

上六比之无首(九洗切)　凶(水平)　象曰比之无首无所終也

凡爻位以最上一畫爲首。旣未濟可證。本卦自五而下似大艮。有身象。此爲一人元艮。萬邦以貞。故建國親侯。全收臂指之功。艮成終爲有終。上六處身外。首无安放處。是无所終矣。乃深惡後夫。不明順逆。不知首出庶物之義。正申明比之所以吉也。

䷈

小畜亨(魁)　密雲不雨(如且切)　自我西郊(滿)　彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜(石)　健而巽剛中而志行(皮云切)　乃亨(叶)　密雲不雨尚往也自我西郊施未行

(杭)也象曰風行天上小畜(㬎)　君子以懿文德

地以上皆天也。風卽无往而不與之際。倘非空曠之天。實能有以畜之。當不其然。然初无形質可據。故曰小畜。舊解訓畜爲止。大无義理。坎爲雲爲雨。中爻互離爲乾卦。巽似坎水上流掩蔽。互兌象坎水下流壅塞。故不雨。乾爲郊。錯坤爲郊野。後天卦乾坤與兌皆在西。故曰西郊。雨非雲不爲功。雲雖密而不雨。雖因巽風吹散。到底是畜聚猶小耳。本卦錯豫。豫似小過。爭第三畫。三五仝功。故彖辭與小過六五同。八卦正位巽在四。故曰柔得位。五陽同護一陰。故曰上下應。巽錯震爲行。離錯坎爲志。二五以陽爻居內外卦之中。故曰剛中而志行。尚往。猶往有功之意。雲本可以致雨。再畜

再客。則有功矣。凡雲自西而東者多不雨。蓋雲行然後雨施。雨欲施而雲僅小畜。是行亦猶之未行矣。故不家食之君子。毅然以望慰三農。爲已任也。風行天上。雲霧撥開。在天成象者也。加瑩徹。乾錯坤爲文。中爻互離爲文明。故懿文德。九五變大畜。大畜錯萃。又緊對除戎器之武功言

初九復(扶必切)自(細)道(躬)何(回)其咎(杞)吉(此字字皆叶之例)　象曰復自道其義吉也

本卦綜姤。姤錯復。故初與二繫復字。猶之臨綜萃。萃似咸。初與二繫咸字之例。此等曲而又曲處。即是其串肆而隱一點玄機。初變重巽。錯重震爲衢路交通。在前之風既行。在後之風即隨其所行之道路而旋復。如循途守轍。然所謂復自道也。凡事遵道而行。遵道而復。尚復何咎。重巽由初至

四似大坎。然究不成正坎。故曰何其咎。巽爲義。風行天上。无往不復。即所謂隨風巽也。四承五。巽五變霞。隨隨四變屯。與剛柔始交而難生之初九應。故曰其義凶也。本爻與血去惕出之六四應。故曰其義吉也。而爻辭又以復自道與有孚在道應。何其咎與以明何咎應。皆兩兩映射。義例極爲明顯。去而又還謂之復。風雖過而不留。往而不返。詎知蟠天際淵。風實无處无時而不周徧。乃天地以息相吹。機勢活潑。萬萬不可少者也。其搖漾披拂之衆著者。特猶平湖靜淵。水平不流。小激則小翻瀾。大激則大翻瀾。而四邊之極爲平靜者。亦因其偶有所激。无不被其牽引而動盪耳。究之任是如何動盪。下流自瀉。上流自合。淵與湖寂若不知也。試思草將[illegible]。

晏然不動。禽鳥何以能高飛。簾垂幔布。邃然以深。招揮何以能應之。蓋充周浩蕩。原是如此。故隨動即隨滿。並不須時。是之謂復。因思大空井空軋石取火。方諸取水。其理亦復猶是。人自習而不察耳。龔氏煥曰。復字與喪馬自復不遠復同。乃往而復旋之謂。六經中並未有訓復爲上進者。舊解非是。

九二牽復(居的切)吉　象曰牽復在中。亦不自失也

巽繼爲牽。二變互坎。有風行水上象。又內卦變離錯坎。外卦互離亦錯坎。更有水與水前後牽引之象。風之偶行。即四邊之風无不爲所牽引。猶水波有所動。即有所牽也。一牽即无不復。並无阻碍。是之謂吉。本卦錯豫。豫

除却上六便似比。比六二不變。則坤得正位。固不自失。本爻變。則離得正位。亦不自失。初與四變錯復。二與四變互體仍錯復。此點復字有分辨處。

九三輿(移)說(則萃切)輻(居的切)夫(非)妻反(匪)目(若郎切)　象曰夫妻反目。不能正室也

三與上變節。節綜困。坎爲輪爲輿。多眚。兌毀折。脫輻象。坎中男。兌少女。夫妻之象。巽白眼。中爻互離目。上變不成巽。三變不互離。困六三入宮不見蓋夫目无妻。妻目亦无夫。夫妻反目象。三獨變。象成中孚。最爲吉占。然三多凶。故中孚六三曰位不當。困又有家道窮則乖之義。本爻變互艮。艮爲宮室。居室至夫妻反目。則不能正室可知。蓋因互體成睽。睽覆家人。觸類引伸耳。又本卦似大畜。爭第五畫。二與五應。故與脫輻與大畜九二同。

六四有孚肥血去忌惕出直无咎杞象曰有孚惕出上合志際也

本卦似中孚。故四五兩爻變。爻變點有孚來詁。上應四而變。外卦成坎。坎爲志。爲血卦。又加憂爲惕。上九不變故血去。巽錯震爲出。故惕出。初應四而變。下半截成大坎。與剛中而志行相合。又象成重巽。直是和風颺于宇內矣。

九五有孚肥攣如貽富以其隣黎象曰有孚攣如不獨富畀也

能有儲畜之謂富。巽爲繩可與言結繫。又近利可與言富。五變大畜。艮爲貨貝爲山陵。借隣字影合陵字。爲富以其隣象。五不必變。節將內卦錯坤。象成物大然後可觀。觀似大巽。有富之義。又似大艮。有隣與陵相叶之義。然則富以其隣之象正兆但小畜變大畜已也。更无不可于大觀在上順

而巽觀其通也。故不獨富原是語妙。若觀又覆臨。借臨字貼隣字。則將巽卦倒轉來。富被毀折。爲不富以其隣象矣。又當分別觀之。

上九既雨倚既處起尚德的載際婦胏貞基厲月幾望位君子叶征逗凶平水

象曰既雨既處德的積載際也君子征凶有所疑黎也

本卦互睽。故各爻及小象皆與睽相爲照會。本爻激射尤極明顯。睽曰往遇雨。此則曰惟密雲不雨者既雨。斯遇雨而往者又既處。則德施无不普載。僅成往事矣。睽曰載鬼一車。妖矣。此則曰安得所載者德足嘉尚。則德足勝妖。即張弧脫弧。俱无庸矣。睽曰匪寇婚媾。此則曰未暇議及婚媾。婦雖貞猶厲。則寇之爲害矣。況望雨而得月。月幾望則光輝愈盛。似未可輕言雨。故往則必凶。更何吉之足云矣。中孚六四變乾。內卦錯艮覆震。即是无妄。故六四稱月幾望。歸妹六三變乾。綜无妄。三五同功。故六五稱月幾望。小畜九五變覆无妄。五與上相承。故上九稱月幾望。皆借望字貼妄字。此則言凡妄總生于疑。疑即何所不至。豈知天下之動貞夫一。本无所謂妄。故小象點出有所疑。正是剔醒羣疑亡意。又三應上而變。外卦錯震。便成歸妹。故彖辭歸妹征凶无攸利。小象君子征凶有所疑。疑本叶黎。黎與利音之轉也。屬對極爲明瑩。

䷉

履虎鮻尾不咥笛人移亨魁象曰履柔稜履剛圭也說而應乎乾其是以履

虎尾不咥人亨魁剛圭中正既履帝位而不疚既光明切云齊也象曰上天下澤。七履君子蕤以辨上下係定民志際

剛猛在前。以和柔處之。自然綽有餘地。艮爲山。說文虎山獸之君。大戴禮虎七月而生。故九家易以艮爲虎。取卦次居七。又艮爲閽寢。似狡之爲逌懼逃也。乾剛健之至。離猛厲而文明。何嘗不皆有虎象。惟其時物而已。彖傳說而應乎乾。是以履虎尾。明明以乾爲虎矣。互體巽錯震爲足。履須用足。虎之威在尾。如何可履。兌錯艮。似震足翻動。不過設言用足撩弄其尾而已。說而應乎乾。即柔履剛之意。蓋剛中柔外。說以利貞之爲用大也。九五陽剛。得八卦正位。故曰剛中正。五爲帝位。艮爲光明。本卦互家人。錯謙。

謙又互解辨上下即上天下澤也就本卦言坤爲民互坎爲志定民志就錯卦言解似未濟未濟愼辨物家人似旣濟旣濟定也定字辨字俱有來歷王氏應麟曰漢書上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂豫與謙全體履與小畜全體小畜錯豫豫作樂崇德履錯謙謙以制禮故云然

初九素夫內切履句往委无咎祀象曰素履之往獨行願也

互巽爲白初與上變錯賁賁上九白賁无咎有質素意素猶現在也內卦變坎坎常德行行有尙就現在所居者質樸行之正與賁其趾相協蓋正其誼不謀其利明其道不計其功即油然樂趣而一意獨行矣故願曰獨行即是不願乎其外又以見達道所在匪誠不行正所以行之者一也誌

九二履道兌坦坦覽委切幽依人移貞基吉象曰幽人貞吉中不自亂凡切也

二變互漸兼歸妹故九二與歸妹利幽人之貞同此等處皆所謂加一番曲折也兌變震爲道爲行履道也爲大塗坦坦也承素履而言五變互坎坎爲隱伏幽人象貞吉暗對歸妹征凶以貞字易征字又明承往无咎而言中不自亂暗對歸妹悅以動漸上九不可亂又明承獨行願而言言閤然自修志有定向旣與衎衎飲食同占又應九五之中正故得正而吉自家絕无疑慮也五變而二不變中爻互旣濟旣濟定也故不亂初與二就處彝倫之常言境之順也

六三眇小杪切能黎視糾跛彼能履履虎尾咥人移凶武人移爲于大兌君鎚象曰眇能視不足以有明芒也跛能履不足以與行杭也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

上九變重兌上兌覆巽下兌錯艮全體覆歸妹故六三亦與歸妹爻辭同純乾九三變履處多凶之位本宜日夕惕厲奈兌又毀折故由二而上互離目目被毀必眇雖能視固不足以有明也然不以明不足而廢視志實然矣由五而下互巽股股被折必跛雖能履固不足以與行也然不以行不足而廢履志實然矣雖說而應乎乾然位值兌口政履虎尾咥人之象惟錯體從純坤六三變出坤六三或從王事本卦互巽其究爲躁卦上九又變大坎坎爲志爲剛中乃武人爲于大君利用禦寇忘勞忘死奮不顧

身之象世間不少奇男子誰肯沙場萬里行士固有不至溝壑而不忘溝壑不至喪元而不忘喪元者此誠奚所取諸取乎其剛也志實然矣故本爻雖未得八卦正位若變其進退不果而爲志剛又何嘗不居然悅以利貞不失乎順相保之義也舊解謂以武人而爲大君是播惡於衆然非惟三无大君分位抑且與九五履帝位而不疚相混要知原是爲于大君非武人而爲大君也小象爲于大君志剛也或從王事智光大也是對照處來註乾爲大君巽數五故以武人貼五字與重巽初六同本卦中爻互巽兌爲倒巽有忠順以報效大君之象按本爻是指守經而不達權故所見所行未免過偏或重冒不韙說

九四履虎尾愬愬（所革）終吉象曰愬愬終吉志行也
四變五陰艮爲虎坎爲足前行履虎尾象即頤四之眈眈逐逐也愬愬乃震爲恐懼之意初變內卦成坎坎爲志震爲行艮爲終惟知所恐懼故志得行而終吉本爻是指處難處之時或未免臨深履薄既三多凶四多懼故三與四爲虎象偏之變境之陋也
九五夬（怪）履（韻）貞（革）厲（韻）象曰夬履貞厲位正當也
履與夬相綜以夬之九二爲履之九五謂之夬履離正位在二夬九二變離乃爲正當不變則非正乾正位在五履九五不變乃爲正當變離却又非正然則五以正當之位而變爲離雖貞亦厲矣盖上火下澤乃家道窮

則乖之象政以見五之不當變也五與二俱變即是得黃金之爻故小象與貞厲无咎得當也兩兩相準此節就昧于修身以道修道以仁以致五典不能慎微既所以起上九一爻之意
上九視（細）履考（上聲）祥（亦）其旋（吉皮切）元（爲）吉象曰元吉在上大有慶（暢）也
素履往自下而上也其旋自上而下也由初而歷盡層級以上往上九却旋轉來一一觀省于五而知夬履之所以貞厲于四而知愬愬之所以終吉于三而知跛人之所以凶于二而知幽人之所以吉于初而知素履之所以无咎于是擇其貞者履之固无不吉即凜于不貞者而弗履亦无不吉有多少核實循省慥慥加勉工夫在上不變而初變內卦錯離即綜大有故借點大有字而元吉在上又與大有上吉政以一逆一順見燕娟復與覆古通用如城復于隍復亨剛反可踐旋亦猶之覆也本卦與小畜相覆上九點出旋字小畜初九九二點出復字而兩卦中有各爻挨次關會處又有錯雜映射處小象亦然此是顯揭覆卦義例

䷊

泰（太桂切）小（洗）往（柔）大（第）來（黎）吉亨（經中有字多叶烹字）彖曰泰小往大來吉亨則是天地交（庚）而萬物通（中切）也上下交（庚）而其志同（紅切）也內陽而外陰內健而外順內君子（薺）而外小人（移）君子道長小人道消（西）也象曰天地交泰（兌）后以財成天地之道（豆）輔相天地之宜（黎切）以左右民（云切）

天尊故位乎上地卑故位乎下莫不謂地迴天高勢不相及然健行不息天本週迴動盪靡有停機則地之前後左右何莫非天並非止上下皆天已也即所謂範圍不過也天惟運行不息地承天時行即无息不呼吸相通夫然後絪緼化醇具有實象又即所謂通乎晝夜之道而知也故天地交而萬物通乃是主句推到世運盛衰君臣上下之交孚君子小人之消長則引伸觸類言之又推到財成輔相贊化育而與天地參更推廣以盡其義耳蓋交泰之象即君子之自彊不息純亦不已也財成字是活字若易作裁字便劣
初九拔（匹背切）茅（提）茹（移）以其彙（基）征吉象曰拔茅征吉志在外也

初變升升內卦巽爲茅國家須收棟樑之材宏楨榦之用茅乃小草小人蓄蔚之象傳曰有國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蘊崇之絕其根本勿使能殖芟夷拔除也蘊崇以其崇也絕其根本連茹鋤去也志在外卽內陽而外陰內君子而外小人之外升由初至四似大坎爲志故六五曰大得志本卦五變卽中爻互睽睽外也小人從承家開國之初人心未定往往陰結險壬或有異志安得不預爲周防惟辨之于早小人根株悉拔然後君子樂于勸進故征吉舊解連茹彙征主君子並進言然于九二包荒之義未協且于志在外說不去故來註謂讀爻辭宜照料小象一三五皆居陽位皆得相應經中取五與初相應之例最多志在外言六五變

九五則變坎爲志在外卦也再加內卦錯坤卽覆而爲師故泰之初九卽師之上六也虎泰之初允釐百工尤爲當務之急故立言之旨全用大君有命開國承家小人勿用意

九二包(曹該切)荒(恢)用馮(云培切)河(回)不遐(鐵)遺(衣邪切)朋(步邪切)亡(經中亡字多叶作爲字)得尙于(衣)中行(能該切) 象曰包荒得尙于中行以光大也

包荒指初爻變巽乃羣小穢雜小草蒙茸之象姑以大度包之也二四同功若俱變于象爲豐二主持泰運用人之智去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪有時君子所不能爲之事小人或優爲之如叔魚之惱季孫厮養卒之歸趙王是也言營崩焉得不量收葑菲未嘗无可採豐本錯渙乃風行水上大川利涉之象故曰用馮河不遐遺卽宜照天下之意四變則坤體成震故朋亡震爲行離二居中得正故得尙于中行豐爲明以動二不變而四與上變成火在天上之大有故光大三與二四相爲承乘故九二爻辭卽王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也意九三爻辭卽日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息意本卦以內卦爲主二處泰運極盛之中三愼否泰轉關之機故于持盈保泰尤兢兢致意焉

九三无平(云培切)不陂(立苛切)无往(委)不復(孚節切)艱(該)貞(云該切)无咎(有且切)勿恤(則立切)其孚(如該切)于食(爆)有福(足節切) 象曰无往不復天地際也

三五變互頤頤似復亦似剝考石經陂原書作頗故旣點復字又借音之

轉以頗字貼剝字有溝之深必有山之高坤本簡以知阻其有不陂者易勢而爲剝者乎无平不陂地勢然矣震方向往遇艮又忽止乾本易以知險其有不窮上返下而爲復者乎无往不復天行然矣坤爲均均若平也互震爲行往也五應三先動本卦變需錯晉晉覆明夷明夷利艱貞坎加憂又爲眚三變內卦成兌兌似坎非坎晉六五又失得勿恤故旣无咎又勿恤需本有孚光亨故點孚字頤者養也需五又需于酒食需外卦錯離卽變大有大有上九自天祐之故于食有福際卽交也言无往不復固指天地交而爲泰言若无平不陂又果奚謂哉

六四翩翩(披)不富(方)以其鄰(黎)不戒(姤)以孚(肥) 象曰翩翩不富皆失實也不

戒以孚中心願仙秘切也

翩翩猶交交也毛詩緝緝翩翩註以爲往來貌是也本爻變外卦錯巽內卦錯坤坤上往巽覆兌而下來巽爲寡兌毀折與巽反爲不富正以厥象爲臨也震恐懼爲戒坎心亨爲孚二四同功四不變而二變外卦不成震內卦互坎故不戒以孚四本陰虛不變則失實二本陽實變亦失實也四與二皆變互體綜中孚故中心願與中孚九二同言外之意正謂本卦五歸妹翩翩乃旌旆飛揚貌所謂悠悠旆旌旟旐有翩是也鄰猶臣哉鄰哉之鄰不戒以孚言意旨所向莫不趨迎也與旌旗以該輿僕之盛亦猶來秩叚以該爛其盈門之盛昇平日久物力豐阜臣鄰會莫敢希其祉而貌

其寵徒令宦豎外姻牽引並進古今求覆轍相循安可勝嘆皆失實神光直射到上六无實承虛筐處總見得本卦坤變爲震有筐之象然不富則失實猶之歸妹震變爲離亦中虛失實也皆字不可畧過又以見既不富以其鄰鄰固失實即富之別有所歸又何嘗不失實也碩般樂怠敖无所事事酒食是需之不已又祀歸妹當儆緯地經天絶大經濟中心願言奈何盤谷敖趣乎非所乎者僅乃如此也然則盛宴倚伏之必有其故果誰實爲之也哉

六五帝乙壹歸妹畏際切以祉奰元爲吉象曰以祉元吉中以行願元俊反也

五變錯離象成大有大有似鼎故元吉與鼎同占然鼎五中以爲實大有

六五信以發志本爻中以行願皆似隱相映射何也明庭合和方物畢獻一切祿糈厚貺不曰洽比其鄰而第婚姻孔云將祉之所歸權勢月赫帶室倘安可復問不戒以孚固微辭以祉元吉亦微辭也中心願固微辭中以行願亦微辭也姑就高興處言也以宗祉之靈生靈之福昇運昌期如此極盛乃偏生鬧得此等虛浮事故眞是深爲可惜殆而已矣豈曰泰之云乎因互歸妹故點歸妹字

上六城云堤切復夫卸切于衣隍回勿用味師西自細邑告姤命云際切貞基吝利

象曰城復于隍其命亂凡定切也

來註初與上變蠱蠱上半截似大離離中虛外圍有城之象下半截似大

坎隍池之象艮爲徑路爲門闕互震爲蕃鮮爲行巽爲進退爲幫城上徑路如門闕無在不可出入通行草木又蕃廡遮覆復于隍矣其如城何成言乎艮故借用城字土以黃爲正色天玄而地黃故借用隍字復即覆也與否上九傾字對傾亦覆也經中覆卦之例又視乎此上體本坤乾又錯坤上六變遂成剝剝而剛反則復矣故點復字復似師非師復上六又用行師有大敗故勿用師師衆也坤亦爲衆又爲邑國初變巽爲命故自邑告命言總因六四六五鬧得大高興行且本卦全覆象遂成否雖衆無所用之矣既濟定也二與五變未濟惟未濟故謂之亂事已至此縱亡羊補牢痛自怨艾有如罪己之詔姑且自近邑始急速照料已復之城蓋初爻

變出一箇巽中爻互出一箇兌是倒巽一箇巽又錯巽上變艮錯兌又是一箇倒巽故命令已反覆无常而亂若再亂更加倍不好當此危急存亡之秋正恐並自邑告命猶來不及安得不雖貞猶吝然而未至于此究安望其大息痛恨于膴仕之姻婭又果安在哉胡雲峯曰泰過中則變否亂不生于亂而生于治否過中則變泰治不生于治而生于亂也

䷋

否庀之齋匪人怡不利君子濟貞基大第往委小洗來黎彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交毛將切而萬物不通湯也上下不交叶而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人移而外君子薺小人道長君

子道消西也彖曰天地不交該否比苟切君子以儉德辟難濔不可榮以祿烈來註從來世運將盛而致治之人早已先泰而生世運將衰而致亂之人早已先否而生質氣數使然雖天地且不能司其柄故曰否之匪人不利句絕舊解謂不利于君子之守正庸詎知本卦互漸漸覆歸妹小人變乎人道終始之常以悅人全不悟位本不當不鬧到世運成否未肯干休其曰不利即所謂无攸利君子貞即所謂利幽人之貞耳幽人即志在休否之大人既永終知敝未肯爲羣小所惑藉非不易乎世獨立不懼更將安所持循風雨晦而不已其音永霜嚴而不渝其節幸而濟則魑魅怖雷電之威不幸而无濟亦忠靖隕鬼神之涕蓋萬世之所瞻仰矣按坤有田野

象本卦與純乾皆以九五爲卦主二應五而變在乾則內卦變離在否則內卦錯離即是同人故純乾九二曰在田同人彖辭稱同人于野二四同功故本卦九四借疇田疇字同人柔得位得中而應乎乾不啻其爲上下交而其志同否爲上下不交即不能志通天下可知否之匪人吻言非可與同人等論也不利君子貞即君子道消意正與同人利君子貞激射從來世運否塞幾會見睽孤守正之君子不甘玉碎而忍瓦全非天地之不愛君子也氣數自與君子不利雖君子且奈何雖天地且奈何哉第君子明知不利而守貞之介萬不肯移于斯時也天地且全賴君子撐住然後知天地乃不得不愛君子爲已極矣蓋天地之道貞觀者也日月之道

貞明者也貞卒何嘗不利雖氣數又且奈何哉來註勢迫時窮非儉德何以勵清操本卦以九五爲卦主五變晉中爻互蹇晉爲馬錫康侯恩榮晝接若上下不交宜見險能止儉德乃坤爲吝嗇之德蹇難也辟難即辟險在前之難震蕃鮮爲榮艮與震反故不可榮坎數六故借用祿字言不可五變互坎志以祿動五舊解讀儉字作斂字不知象者也

初六拔匹茅茹移以其彙貞凡貞字叶基或叶云該切吉亨魁象曰拔茅貞吉志在君也

初變內卦震錯巽故亦有茅象泰以九二爲卦主內也初不與二比而志在外小人包藏禍心從不可解征吉指小人退而君子進言否以九五爲卦主君也嚴絕應祇政所以保全善類乃得正而吉故凡志在敬君者九

以此爲當務之急否初變无妄匪正然後有眚不利有攸往故爻辭與泰
初同但以貞字易征字爻義原亦在貞也亦添一亨字與象辭吉亨同當
泰運方變之始能知有貞云胡不吉更云胡不亨故聖人猶有餘望也
六二包承云皮切小洗人孩吉大兌人否庇亨匏 象曰大人否亨不亂羣也
治亂之初俱不免宵小萌伏然極盛之世衆正盈廷則驅除猶易衰亂之
朝憸壬樹黨則屏絶較難是故初六承六二者也二誠能以豁達大度姑
示包容徐觀後效在小人幸得曲蒙覓宥而不甚吉若大人則厥志堅定
惟安於目前之否以幾夫平陂往復之自然即爻肯爲羣小所惑更无特
操哉二變內卦錯離象成同人亂羣即同人于宗吝意履九五變互既濟

二與五應故九二稱中不自亂漸初與上變既濟故上九稱儀不可亂本
卦二與五變互既濟故六二稱不亂羣皆跟既濟定也來
六三包羞西 象曰包羞位不當也
三與上變成覆恆互姤姤二包有魚恆三或承之羞恆下半截似大坎爲
加憂爲心病羞也二爻承字本爻羞字取諸恆包字取諸姤見得世變无
常純乾成否總由姤浸淫而至三多凶又質柔多危位本不當若非極意
周防一任柔道牽引則始而變至二爲小人吉大人否于象不過成遯既
而由遯變否由否再變雖好遯之九四又爲君子吉小人否然于象必至
成觀則消不久可立而待凶如之何矣豈但包羞云乎哉又咸內卦覆震

即綜歸妹位不當與歸妹六三未當咸三亦不處隨三志舍下參看
九四有命丁切 无咎利 疇杞離祉其恥 象曰有命无咎志行杭也
泰之九三即否之九四四與三處地天之中當泰運將否之時四不戒爲
无命上城復爲亂命本卦九四變巽本爲申命又近承九五五居中得正
志在休否是爲威福由已而有命四用賓于王適泰而施及四方故同志
之君子皆將觀國之光而均受錫命之福由是三承四亦變象遂成漸互
體成未濟未濟九四水火相交故貞吉悔亡將次可濟亦猶之有命无咎
又將有否轉爲泰之機矣小象志行也與未濟九四同亦與漸六四得所
願相映耽甚深喜過望之辭

九五休希否庇大第人更吉其亡其亡繫于苞桑 象曰大人之吉位正當也
五變外卦成離內卦錯乾象成大有大有遏惡揚善順天休命九五之大
人明威視聽无黨无偏則由有命而順天休命政可卜既多受祉其命維
新矣休何如之大人吉槩對大人否言五變錯坎由五至三又互坎坎加
憂于物无不陷害有錯坎又有互坎故叠曰其亡坎于木爲堅多心本卦
下半截似大艮于木爲堅多節故繫于苞桑乾九五得正位位正當又對
小人吉言見得向之所謂吉者而今亡矣惟大人之吉吉在繫苞桑故一
切包承包羞都不中用
上九傾云非切否庇先西否後喜 象曰否終則傾何可長也

乾上九居亢龍有悔之位。爲盈。不可久。盈者滿也。滿則必傾。故傾否傾猶覆也。雜卦傳。震起也。艮止也。此言將否卦覆轉來也。否下半截似大艮。艮乃小人。大艮似全是小人世界。故先則艮爲止。止故未免于否也。泰上半截似大震。震乃元善大震必將動而以順行。故後則震爲起。喜其能轉否爲泰。故君子道長。小人道憂也。巽爲長上變外卦成兌。三變內卦成艮。艮爲成終。僉不覆便不是對。不至一綜成蠱。即否不長否。而否終矣。夫然後終則有始。喜可知矣。

䷌

同人(移)于(衣)野(以)亨(魁)利涉(石)大(兌)川(鎚)利君子(替)貞(基)。象曰同人(移)柔得位得中(鎚)而應乎乾(奇)曰同人(移)。同人曰同人于野亨利涉大川乾行(衛)也文明以健(劲)中正而應君子正也。唯君子(替)爲能通天下之志(際)。象曰天與火同人(移)君子(替)以類族(夫夕切)辨物(委入)

乾純陽日陽精。三畫卦二爲人位。同人乃純乾九二之變。爻象雖分奇耦。實則天與火同于人位。見龍曰在田。同人曰于野。野亦田也。暉光韜吉之謂見。聲氣應求之謂同。惟明則通。于宗之所以吝。惟公則濟。于野之所以亨也。人與人相見以天。爲往而不歆。暢本卦錯師。師行險而順。利涉之象。離得坤中畫。坤柔順利貞。故利君子貞。乾九五位乎天德。九二與爲正應故皆得稱大人。同人六二。大有六五爲卦主。陽大陰小。故不得稱大人。遯

有分。亦八卦正位。離在二。故柔得位。居內卦中爻。故得中。與九五爲正應故應乎乾。錯體自六三而上。似大坤。與坤體融成一片。是田猶有經界之分。野則曠遠无垠。同人曰。同人于野亨。更无阻礙之堪虞矣。何以又曰利涉大川。乾至健。德行恒易以知險。險无不濟。天行然也。同人曰同人于野亨。一氣讀。利涉大川乾行也。一氣讀。文明所設。效以剛健。五居中得正。二以得中與之應。通天下之志。非必好爲詭隨。能以持正得心理之大同也。火性屬陽。與天同體。天以純陽與之同。猶之欲惡有同然。君子以與聚勿施與人同。故曰天與火同人。動植飛潛。各自爲族。須各以其族類之錯體似復。辨物即復小而辨于物意。物猶事也。喜怒協陰陽之和。刑賞皆忠厚之至。事也。莫非同然之理也。

初九同人于門(云齊切)无咎(杞)。象曰出門同人又誰咎(巧)也

四動。乾變巽爲入。錯震覆艮爲門。初動。離變艮。覆震爲主。錯兌覆巽爲賓。有門以內賓主和悅之象。小象又見得上與初似變。但將內卦一覆。即本卦成隨。隨初九出門交有功。更因乾爲闔戶。震又爲出。故補一出字。便可想見當未出門之先。早已閤家有漸。故能有志通天下之局量也。

六二同人于宗(容賓切)吝。象曰同人于宗吝道也

六二從純乾九二變出。陽以日爲宗。日又以乾爲宗。若六二仍變九二。則以陽濟陽。未能剛柔相應。離錯坎爲心病。故于同人之義。猶未免于吝也。

二不變而四變。即一綜成鼎。鼎九二我仇有疾不我能即。究與志逆天下
終不相協。故曰否道。宗之爲言綜也。經中綜卦之例。此可證明。
九三伏戎（雲）于莽（方領切）升其高陵三歲（巽）不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲
不與安行（叶）也
三變无妄。互巽爲林莽爲高。互艮爲山陵。內卦變震。震起也。有興之義。離
爲戎器。三離數。火猛烈。猛與莽。音之協也。无妄錯升。故點升字。巽爲伏。又
進退不果。忽伏忽升者。總屬妄動耳。妄動必至更无可復動。故震方欲起。
遇艮旋止。九三變則離數已盡。猶三歲不興也。剛指乾。震爲行。安行。言安
所往也。即无妄之往何之意。

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉（昔）則困而反則也
離有城墉象。四踞其上。乘墉也。物相勝謂之克。四變則乾金變。既不受克。
又從新互坎。火被水制。亦不能克。弗克攻之象。師貴行險而順。三以敵剛
而不果。四以乘墉而弗攻。皆不失師貞之義。下體離錯坎。上體覆巽爲義。
覆而爲兌。即澤水困也。故點困字。坎爲準則。巽爲入。四以剛與五逼。幾欲
挾攻无不克。乘墉而入之勢。乃竟如弗克攻而不入者。惟困義不足以相
勝。故雖敵已受困。而我能自反于至平之準則也。水爲平停之盛。故準字
從水。墉與容。音之協也。師似復。雜卦傳。復反也。
九五同人先號咷（沿邪切）而後笑（姤巧切）大師克相遇（去叩切）象曰同人之先以中
直（徵）也大師相遇言相克也
五變重離。兩目相向。有似瞋目語難。不勝忿怒之意。號咷。詬詈也。蓋兵端
所由啟矣。二五俱變。本卦成大有。大有六五。厥孚交如。又錯比。比五失禽
不誡。故一笑而罷。本卦錯師。故點師字。乾變離。金似受克。互體姤。相遇也。
五本剛中。得八卦正位。是爲靜專動直。離爲甲胄戈兵。以炎上之勢攻之
妄孰甚焉。三五同功。三變而五不變。象成无妄。更无弗笑言啞啞矣。來註。
中直即義也。言相克。則非義弗克可知。
上九同人于郊（滿）无悔象曰同人于郊志未得也
乾爲郊。離火互巽木。燔柴郊祀之象。上與三俱變。本卦成隨。同人于郊。正

與隨上六王用享于西山參看。小象志未得。亦與上窮意近。此則謂惟天
下无越志。即歡心所洽。克享天心。然敬天勤民。猶志存儆惕。不自滿假。斯
以戰則克。祭則受福。故得庶无罪悔也。坎爲志。又加憂爲悔。三變下體不
成離。遂不錯坎。故无悔。上動而初應。內卦變艮。外卦錯坤。本卦成謙。志未
得與謙上六同。即謙德始終不懈意。初九六二上九。推演同人于野以盡
其義。九三九四九五。照會錯師取象。

䷍

大有（倚）元亨（魁）彖曰大有。以柔得尊位大中（均）而上下應（意）之曰大有。以其
德（的）剛健而文明（云齊切）應乎天而時行（文提切）是以元亨（魁）象曰火在天上大

有（則）君子以遏惡揚善（係）順天休命（三稱）
觀庸言之信節可知通天下之志非有險僻詭異也此爲同人之亨觀同聲相應節可知凡有血氣莫不尊親也此爲所有之大本卦自純乾九五變出其爲象也六五以柔得天德之尊位並得其知大始之大剛健中正之中上下五陽皆應之故曰大有其爲德也剛健則神武不殺文明則輝光日新應天時行則天且弗違蓋元良者一人敬應者萬邦居然正位凝命日中而天下普照休承無斁矣胡雲峯曰文明以健自明而誠也剛健而文明自誠而明也按遏惡揚善由正心誠意清好惡之源來順天休命由應天時行來卽峻命不易命不于常必忠信以得之是也天與火同人臨下有赫普照无私以用言火在天上大有懸象著明光華燦爛以體言也

初九无交害（后） 匪咎（佑偶切） 艱則无咎象曰大有初九无交害也
九四上九皆與初應上變大壯四變大畜皆似泰非泰大壯初九有壯趾征凶之害大畜初九有有厲利己之害害總因象不成泰交也然而究係借辭政謂大有似鼎爭初畫鼎初六柔也大有初爻剛也初六有顛趾之咎則以否之爲害也初九與初六若剛柔不相交易則顛趾乃鼎之害而非大有之咎矣第必待趾之顛然後否可出則出否蓋若此其不易也是以處大有之初亦必艱則无咎蓋初變則內體之剛健變四變則文明之乾卦亦變而由四至初又成大坎卽有坎而止之咎矣然則與其初與四皆變爲蠱初之厲終吉何如初變而四不變四以出否以從貴之利四與初皆不變又將錯而爲比並叶終來有他吉之占耶

九二大車以載（除） 有攸往（委） 无咎（杞） 象曰大車以載積中不敗也
本卦錯比坎爲輿坤爲大輿爲子母牛二變互離離爲牝牛孳息愈蕃大車須駕牛是一路皆牛車矣大車以載之象比建萬國親諸侯九二與柔得尊位之六五應上能虛衷以親比諸侯則萬方齊獻方物信以發志政以其積誠于中无敢稍涉觀望故不至本爻變則互本末弱之大過致有撓折不勝之咎也

九三公用享于天子（斉） 小（洗） 人（貽） 弗克（直力切） 象曰公用享于天子小人害也
此承九二而言離爲公載方物伸誠敬以享于天子實見徵物力豐阜天子當陽羣侯用命之盛卽比之下順從而方來也小人卽比之後夫也然車書一統玉帛萬邦則天子訓以恭儉示以慈惠未始不在其中故春秋傳戰克而王享並非曲解舉公原可概分土維三之五等三變內卦錯艮爲少男小人也由三至五從新互坎火被水制不能尅金故曰弗克此克字與弗克攻大師克相映射小人害又與无交害相映射又師比相綜弗克卽小人勿用意小人害卽必亂邦意

九四匪其彭（皮） 无咎（杞） 象曰匪其彭无咎明辨晳（夕）也

彭盛也五以剛彊居尊位九四疑于實逼處此繫辭傳曰柔不利遠四近于五正宜用柔故匪其彭然後无咎彭字借用四入離體離爲大腹彭亨腹大貌昌黎城南聯句苦開腹彭亨石鼎聯句豕腹脹膨脝是也四變則不復成離故曰匪其彭然于明辨哲无義離爲蟹彭其似蟹而小悞食令人大吐四變大畜上半截似大離離而大明明是大蟹非是彭其誰不能辨艮爲光明故曰明辨皙乃借爲居寵思危之喻

六五厥孚肥交該如移威如移吉象曰厥孚交如信以發志叶也威如之吉易而无備也

坎有孚本卦錯比比五剛中得八卦正位與不自失之六二爲正應自五

以下皆親輔而來厥孚交如也然水懦民玩火烈民畏一切信賞必罰非威克寔以示嚴明離爲牛震爲易五與尚賢之上九相承正恐五不變而上變象成大壯則喪牛于易與喪羊于易同占誰則更相警備而畏之乎三五全功本卦九三變觀家人家人初九變漸上九變既濟既濟定也不亂之謂也天下惡乎定定于家道正而一人定國也漸上九不可亂承既濟初吉終亂言見正是四國若非其儀不忒即其本亂矣家人九五交相愛承厥孚交如言上九有孚威如承威如吉言總見得修齊之理終于四海始于家邦既壹是皆以修身爲本又須在威可畏而儀可象得力故好惡毋自欺然後意无不誠就也信上用工夫以遏惡揚善顯示風敎然後休命无不順就威儀上用工夫也

上九自綢天祐意之賁吉无不利象曰大有上吉自天祐意也

上變大壯大壯綜无妄能非禮弗履自然行不敢妄无妄乃天命之本然上九順天休命即何往不爲天所祐自天祐原與天命不祐相激射大有上吉既與玉鉉在上應又與大有初九應言凡居卦畫之終者未必皆吉惟以九居大有之上是以吉猶之以九居大有之初是以无交害也原是借大有上吉陪襯大有初九正恐无交害句費解故再用陪襯說耳

䷎

謙皆前該切亨魁君子有終鍵象曰謙亨天道皆叶芷下濟借而光明云邪切地道卑

以嵯而上行云該切天道虧盈皆云嗟切而益謙地道變盈而流謙鬼神蛇害盈而福謙人道惡盈而好謙謙逗尊追而光方該切卑而不可踰葉平君子之終鍵也

象曰地中有山謙琰君子以裒多堆益寡化彼切稱物平施西

地與山體勢氣機相爲融洽土壤不辭而成山猶之細流並納而成河海然而山不自覺也暨夫水不厭深振之而不洩山不厭高載之而不重而地更不自知也君子若無若虛容貌若愚之盛德似之坤代終艮成終然經文凡迴坤多取柔順義迴艮多取成終義是有終主艮言也上體坤錯乾即綜大畜有天在山中象艮爲其道光明故天道下濟而光明本卦象純坤地道也互震爲行動而向上協承天時行之象故卑而上行中爻互

坎三五同功五變五離日月也麗乎天爲天道日月之行有冬有夏四游
錯行亦天道也火中而寒暑退日中則昃月盈則食故虧盈而益謙坎以
一奇橫踞衆耦之中水由地中行也然以就下爲性流而不盈而一切順
流而瀉之物總歸低陷之中故變盈而流謙互震主宗廟社稷坎隱伏而
通鬼神也中實則心與耳受其患是爲害盈震爲元善善必餘慶是爲福
謙四與三同君人位人道也四如再加陽實則成小過非惡盈歟惟讓陽
實于三乃適得謙本象非好謙歟天則尊矣下濟光明故尊而光地則卑
矣艮爲山爲邱陵坎爲川皆地險也簡以知阻故卑而不可輕踰君子有
終蓋德盛禮恭非一朝一夕之故正由愼修思永以來久已圖于其豫爾

周易輯義初編 卷一 經 圭

五耦爲多本卦互解有減少義故裒多一奇爲寡解綜屯屯似益故益寡
震錯巽爲稱故稱物坤爲均錯乾天施故平施

初六謙謙(皆叶溪) 君子(蔣) 用涉(不)大川(言主切) 吉象曰謙謙君子卑以自牧(黑)也
中爻五坎四變又成大坎山谿峙而高任巨川細流與爲旋繞然高卑懸
絕終有遜讓之象有互坎又有大坎故曰謙謙初變離外卦錯乾同人也
故利涉大川與同人占法同同人初九變卽綜大畜故借用牧字

六二鳴(眉)謙(爻辭與象傳皆以疊點謙字爲韻)貞(基)吉象曰鳴謙貞吉中心得也
中爻互震震爲善鳴故鳴謙謙雖美德豈可以聲音笑貌爲哉若以之自鳴
則視勞而不伐有功而不德之君子不如遠甚第禮者自卑而尊人惟當
覺人之有善而樂道之常覺己之不足无稍諱飾並非出于虛僞斯无有
不貞並无有不吉矣來註凡談鋒因手勢而暢二不變而四變則艮爲手
爲指互兌爲口抑亦山澤通氣之義然恐未免盛氣矜張惟加意斂藏又
何嘗不辭達理舉暢所欲言也故曰中心得

九三勞(曹非切)謙君子有終(鍾)象曰勞謙君子萬民服(弗)也
本卦由純坤六三變出无成有終卽六三爻辭坎爲勞卦三居互坎中能
勞于王事與含章可貞同占其吉可知萬民貼坤爲衆說凡內外卦偶動
一爻又有因動而覆之例此因九三動則艮覆震通體成復故借貼服字
爻辭與象同三爲卦主也

周易輯義初編 卷一 經 圭

六四无不利撝謙(暉) 象曰无不利撝謙不違則也
四變小過震足轉若在上艮手轉若在下似未免過于踧踖然處勞謙君
子之上又近承无不利之五下應卑牧之初又同功之二同體之上六皆
風之以鳴謙故无往不當承之以謙雖行過乎恭而坎爲準則小過似大
坎實未至與正則相違也

六五不富以其鄰(黎) 利用侵伐(容卽切) 无不利象曰利用侵伐征不服(弗)也
二應五而變于象爲升巽爲富假如將巽覆轉來則兌爲毀折于象爲臨
故借貼鄰字三五同功假如九三再應五而變于象爲師師九五田有禽
利執言故利用侵伐蓋所以不富者政因升又變臨也故曰以其鄰師與

臨皆互震爲足有征行之義然實似復而非也故曰征不服

上六鳴謙利用行師(西)征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

本爻居互震上四變又互兌爲口故亦鳴謙上變重艮艮上九以厚終謙德不衰于末路猶恐近習昵爲易與而威嚴不行卽鳴謙之志未得行所謂水懦民玩是也惟法行自近視其後者而鞭之故行師以征邑國正所以濟謙德之窮而謙乃无邪有終矣上不變而初變二爻應上而變于占爲泰故爻辭與勿用師自邑告命相激射又初變內卦錯坎于象爲師故繫師于六三變則互坎不見故志未得與中心得相應爭與讓反行師疑近于爭然所爭止于邑國庶等威衆者咸凜乎辨上下定民志之大防正協謙又錯履之象

☳☷

豫(皆叶意) 利建侯(叶戶則切) 行師(西) 彖曰豫剛應而志行(其能切) 順以動豫 豫(逗) 順(逗) 以動故天地如(當)之而況建侯(叶)行師(西)乎天地以順動故日月不過(貫)而四時不忒(宙)聖人以順動則刑罰清(楼)而民服(弗卽切)豫之時義(利)大(弟)矣哉

象曰雷出地(逗)奮(逗)豫先王以作樂(木夕切)崇德(的)殷薦之上帝以配(故)祖考(小委切)

順乎理而不妄動自能非禮弗履有樂意相關之致豫除去上六便似比比親侯故建侯豫覆謙謙除去初六便似師故行師五耦同護一奇剛柔相應故曰剛應震爲動爲行互坎爲志故曰志行陽以動爲常坤以順承天故曰天地加之天地只是順以動建侯行師亦只是順以動中爻互坎上六變離日月也互艮爲成功成震爲帝出包得四時忒過差也本卦似小過然爭六三一畫故不過不忒坎爲心亨通而能齊聖人以順動也艮爲獄內卦錯乾外卦變離于象爲大有大有遏惡揚善刑罰清也坤爲衆坎有孚爲民服也本卦綜復故借服字商之爲言剪也仲春之月雷乃發聲正言陽氣暢之時豫與復相綜雷出地緊對雷在地中言雷在地中鬱勃動盪之謂復五字一氣讀雷出地上磅礴舒暢謂之奮豫五字亦一氣讀豫似比比建萬國震錯巽本卦變觀觀省方觀民震爲音律有大師陳詩諧爲聲歌歡心洽萬國之象加以震元善艮崇高錯小畜爲懿文德故作樂崇德薦物本乎天人本乎祖坤錯乾爲郊震爲宗子薦上帝也艮爲宮廟震爲祭主配祖考也

初六鳴(冒)豫(皆叶意之辭以豫字爲韻) 凶(宗齊切) 象曰初六鳴豫志窮(羣)凶(勳)也

初與四變復似大震震善鳴故鳴豫然眞陽業已畢達倘成重陰凝閉之象則于順以動之義全乖卽洪範之所謂咎徵也安得不凶四變卽坎互不成故志窮志窮則匪彝慆淫何所不至以鳴豫始必以冥豫終故王氏應麟曰鳴謙則吉鳴豫則凶惡滿假也總見四與初皆不宜輕變

六二介(貫)于石不終日貞(基)吉象曰不終日貞吉以中(均)正也

分辨極嚴之謂介互艮爲石二變解互離離爲介爲介乃解之頤行坤位

西南在未申之交互離爲日而不能互艮爲終故不終日坤錯乾卽覆遯

故本爻大意與屯貞吉同八卦正位坤在二故曰中正

六三盱豫悔遲有悔　象曰盱豫有悔位不當也

張目上視曰盱上變則坎體成離爲目動三變小過卽不互坎爲心不固

小過似大坎爲加憂故悔互巽爲不果有遲廻觀望之意遲則遯恐不及

宜有悔過防之之從或戕之之懼三多凶故位不當蓋承六二而言也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪　象曰由豫大有得志大行也

卦體純坤全賴九四擔任故曰由豫錯體除卻上九似小小一箇大有故

曰大有字外卦震錯巽爲近利故大有得坎狐疑四變不互坎故勿疑坤

得朋巽爲股爲簪所以括髮震爲行坎爲志初與四變後復似大震故志大

行上與初爻于象爲噬嗑故借盍簪字

六五貞疾恆不死　象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

不豫之謂疾不愈之謂貞疾借用莫疾乎雷之疾互坎爲豕五與三變恆

故無恆字坎互不成故不死五乘四之剛變兌毀折若與二俱變象又成

困疾豈得免但五變則上六得八卦正位五遂剛中足恃故雖恆爲疾所

困猶得不死也

上六冥豫成有渝无咎　象曰冥豫在上何可長也

上六居互坎爲幽隱內卦坤爲黑之上中爻又互出成言乎艮是冥豫之

象已成然上變則本卦錯需需乃雲上于天變能无常之象故能速變猶

得无咎蓋樂極必反无可長之理也○本卦上六變則覆明夷升卦九三

變則坎錯離亦成明夷故皆借冥字貼明字王氏應麟曰冥豫勉其有渝

開遷善之門冥升勗以不息廻進善之機也

䷐

隨元亨利貞无咎　象曰隨剛來而下柔動而說隨大

亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象曰澤中有雷

隨君子以嚮晦入宴息

澤值風翻潮湧之時或重霧徹電光之彩鮫人惆悵以停機迅雷助風響

之威魚滕震驚而慄魄莫不浪堅欲立水燦疑燃動而相隨第恐與大過

棟橈義犯複故彖傳及爻辭就豫必有隨悅以隨人說然動而悅與悅以

動更安所區別總要在正與不正辨得分明本卦似无妄无妄匪正有眚

惟大亨以正乃應乎天故彖傳以天下隨時推極言之來註蠱則艮爲剛

卦在巽爲柔卦之上隨則震爲剛卦在兌爲柔卦之下震動而行以和悅

大亨而得其正故人皆樂爲協助成言乎艮悅言乎兌萬物皆保合太和

歸于篤實告厥成功政值兌司秋令雷乃收聲之時故曰天下隨時程傳

禮君子晝不居內夜不居外隨時之義也

初九官有渝衣貞吉出門眉交有功基象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

帝出乎震官者別乎帝之稱猶所謂熙帝之載以所司爲職守亦即屯初之所謂貞也初變萃萃初六乃亂乃萃由于志亂初九若意在隨人即輕變所守猶恐有孚不終惟初不變而上變本卦成无妄能以匪正有眚爲戒即所謂從正吉矣三又應上而變本卦成同人協類族辨物出門同人之占即可謂能不失矣初動內卦變坤四動外卦覆巽本卦成觀故借貼官字震爲出互艮爲門初與上皆變便覆泰故點交字坤爲易從則有功故曰交有功四變屯屯不失其居故不失逸豫恐其進而忘反故豫雖成

猶望其能渝節之以禮也順隨恐其動而失正故門方出即戒以輕渝裁之以義也

六二係小洗子蔣失丈夫非象曰係小子弗兼與也

本卦互漸原取乎相感以正巽繩爲係震長男爲丈夫艮少男爲小子由二至四互艮係小子也二變重兌兌原錯艮似悅而又悅者第在小子內卦遂不成震失丈夫也既覥顏而不能不係則爲我得者洵在小子又赧顏而藉口于不失即爲我得者猶在丈夫是兼與矣然而勢固斷乎不能也二五相應五變覆重艮爲上下敵應弗兼與從不相與占出言外之意謂隨綜歸妹而本卦與咸又秖爭震與艮一仰一覆是故小子隨丈夫者也爲丈夫者奈何不拯其隨而係之乎且勿論小子之能退聽與否已先不成爲丈夫矣蓋腓之爲言非也咸二之非所咸而咸是謂不順即歸妹九二之所謂變常者也

六三係丈夫失小子隨有求祈得的利居貞基象曰係丈夫志舍下詩也

內卦本是震由五至三互巽三變又互出一箇巽巽原錯震似順而又順者第在丈夫互艮遂不見失小子也巽近利故隨而有求意在苟得安能不失其正乎故利居貞坎爲志本卦上半截似大坎三變革頗似志以悅動隨而就下與革言三就同占舍訓爲居居猶就也革三以尚往爲凶故本爻以居貞爲利猶咸六二之以居爲吉志舍下言三變則大坎更移下

一層即咸九三之所執下也三五同功五變仍覆重艮意主于遂其所求遂必以利薰也乃知厲薰心原是隱語係即係遯之係猶云戀戀不捨也六二是不滿于丈夫此則甚不滿于小子之辭本卦綜歸妹六二六三喻動而悅恐亦如歸妹之愆以動即于從正之吉无當故巽語微辭以冀幸一悟也

九四隨有以獲貞基凶叶有孚肥在徂道第以明叶何回咎杞象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

四介互巽之中居然富寵若又不慎所隨意在苟得則雖貞亦凶蓋四變本卦成屯屯爲剛柔始交而難生其義本凶惟動與悅接際之間以道相

信。又以明哲處之則既與応六四求婚媾而往同其明又與本卦初九出
門交有功同功矣四與五相承四不變而五仍變仍成重震震為道互坎
為有孚。履重艮為其道光明艮六四又止諸躬无咎故曰以明何咎蓋承
隨有求而重申之所以起下二節之意

九五孚于嘉基 吉象曰孚于嘉吉位正中也

上與初皆得八卦正位二比初五承上五為卦主尤能以柔外剛中居孚
位故所孚得正即所隨得正无有不正即无有不吉矣三五同功重兌六
三變則錯剝故九五孚于剝有厲二五相應本卦六二變互家人故九五
借映家字曰孚于嘉吉五變互坎坎有孚故點孚字位正中至五不變則

上六能得正位言此又承有孚在道而重申之也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山許主切 象曰拘係之上窮也

互體巽繩為縶為維艮為獄三變內卦錯坎即本卦成困故羑里之拘姬
公有餘痛焉然文考總綱之維之兢兢然惟恐失墜即幽囚已出有二來
歸猶恪守天子祭天地諸侯祭境內山川之定分繇其身用亨于西山此
志更无敢稍妄蓋困之為言窮也三不變而上變本卦成无妄无妄然後窮
故无妄上九曰有眚无攸利小象曰窮之災惟從正則吉自有本分內篤
忠貞顯西土之事在又惡得而窮之此更承孚于嘉吉而重申之也

䷑

蠱皆叶詭 元亨魁 利涉石 大地 川先圭切 先甲吉 三日後甲三日彖曰蠱剛上而
柔下係 巽而止若 蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事細 也先甲三日
後甲三日終則有始洗 天行叶 也象曰山下有風蠱君子以振民眉 育德的

流水不腐戶樞不蠹舟弗濟臭厥載物理也以天道論雨暘燠寒一極于
備一極于無豈非凶咎愈甚以人事言時止時行之謂艮而一向偷安柔
順善入之謂巽而過于疲軟即一切事業皆壞而不可復支蓋皿蟲為
蠱何非與數皆在所必然本卦由隨倒轉來動而說與說以動將毋同
一永終知敝果然志氣日漸昏惰等諸向晦宴息矣然奮動之機猶未嘗不
大可用也先天圖震居寅位于干為甲坤居正北在震之先先甲也兌居

東南在震之後後甲也坤為陰晦之極月已全虧是之謂終大都約計三
日乃哉生明稍微茫可見似震之一陽來復再約計三日由微茫而壯盛
則似震之漸進于兌矣是之謂有始宜與重巽先庚後庚參看其說始備
先甲則由坤而震剛柔始交後甲則由震而兌剛浸而長蠱之為言消息
盈虛雖天行原无可易息荒柔靡貫人事未免多乖故世變已極无可奈
何既已墮即何庸復顧水既覆更安可再收總非舍舊圖新掃搯一切不
為功傳曰巽首巽尾身其餘幾詩曰嗟爾君子毋常安息以天之道宗廟
社稷之靈全賴中爻互出其宛必健之震繼體元宗錯則為巽巽既樂得
即凡天下之物繼蕃鮮而相與潔齊覆則為艮艮尤樂得即凡天下之物

與爲成終而又成始故過迹自身相其緩急後先從容整飭以歸于一由巽乃渙符彩徹河嶽輝騰蓋亨通休暢說于敝天之下矣豈第督蠱自與而已哉隨蠱同體以震之剛卦往而居上則艮而爲艮以兌之柔卦來而居下則巽而爲巽旣一向巽軟又一向苟止是以成蠱蠱旣成何以又曰元亨天下未嘗无可治之機惟在毅然有爲以利用大作爲己任即元亨與元吉同占蓋先甲勿問其終後甲貴于圖始故上與初皆變即天地交而萬物通天行斷无或爽初與四易位又象成順天休命之大有更爲應乎天而時行此元亨之義也俞石磵曰巽進退不果若不即于苟安害猶未甚也惟其柔巽則原无奮勉之才苟止又終鮮振興之志委靡因循天

下事遂不可復問矣鄭泉峯曰甲者事之始故曰終則有始庚者事之變故曰无初有終朱坡曰蠱非一朝夕之故由來有漸故以前八已壞之事象之中互震乃出守宗廟社稷爲祭主者故以終則有始之轉機望之本卦綜漸振民即漸之善俗育德即居賢德又似蒙故與果行育德畧同振民氣而使之新又與隨之晦息不擾相激射

初六幹父(費)之蠱(皆叶 詭)有子(蔣)考(口)无咎(杞)厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

來註子能幹蠱則厥考得免于咎然處此正復不易必深有惕厲之心乃吉當與事父母幾諫章叅看由初至四成大坎初變則大坎變内卦成乾考也蠱能幹居然幸哉有子矣故考无咎四變外卦變離故厲且[illegible]故終吉坎心意也言承考之意而收圖也來註初不變而四變本卦成鼎與初得妾以其子蠱初有子考无咎總因巽體錯震一索得男故占法同然考必賴有子然後无咎則遂迹自身者也商周之龍旂大輅車攻吉日也故元亨而天下治也毋以子貴得子因以得妾則能嗣无疆大歷服者也遠勝于唐虞之總朕師率百官若帝之初也蓋正位凝命之餘澤也第一則箕裘讓紹一則底蠱之初即能意承厥考使薄海内外罔不服教畏神雖均屬繼體有光而軒輊正自有辨

九二幹母(皆叶 某比切)之蠱不可貞(甚)象曰幹母之蠱得中道也

由四至二互兌毀折二變重艮上艮象外庭下艮象内庭事毀壞于内庭母之蠱也更難乎其爲子矣此尤非常之變全于正道有乖然内卦變艮九三得八卦正位二與三相承政宜不剛不柔以中道爲幹也

九三幹父(費 皆叶)之蠱小(洗)有(以)悔无大(弟)咎(杞)象曰幹父之蠱終无咎(叩)也

三變蒙蒙互復本卦之三互體之二也復二下比无祇悔之初祇訓大蓋不必无悔猶幸其細已甚惟能以艮有終幹之並小有悔且得以彌縫匡救矣又何至有大咎三雖變坎然大坎不見小有悔无大咎是語妙處三與上變師師六三曰大无功此日无大咎又終无咎是激射處

六四裕(意)父之蠱往(委)見吝(利)象曰裕父之蠱往未得也

四與初變大有。大有九四。不宜以剛與五逼。故匪其彭无咎。本卦艮覆震即綜。蓋蠱爲德之裕。幹蠱須不宜任性嚴厲。必從容寬裕以圖之。倘又因外卦互震。遂奮往无前。則操之已蹙。豈于計爲得乎。震爲往。四變鼎。鼎九四其占爲折足。故往未得。或者乘木有功。頗有奇驗耳。爻辭往字與小象往字皆宜隱讀。

六五幹父之蠱用味譽意 象曰幹父用譽承以德也

鄭氏維嶽曰。五變重巽。巽九五无初有終。蠱能有終。由其能從容和緩。巽而又巽。有將順。又有匡救。然後轉敗爲成。協善則歸親之義。使親克終令名。爻義之最吉者也。艮體變巽。六四得八卦正位。故五亦吉。以口悅人曰譽。下體互兌之象。坎常德行。由初至四。湊成大坎。大坎承五。故曰承以德。

上九不事細王侯才皮切高該尙其事細 象曰不事王侯志可則也

本卦上半截似大離。爲王公。下半截似大坎。爲侯。以喜隨人者必有事。故蠱爲有事。上與初俱變。則大離與大坎亦變。故王侯之事有不事者。正以其事不堪復問。當極意恢擴高尙。終則有始。泰運宏開之事也。從來事以志成。上九迹雖似止。志實可則。若巢許之流。所謂果哉末之難者也。又爻則爲大坎。爲志。又爲準則。故曰志可則。

䷒

臨元亨利貞至于八月有凶動 彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道允也至于八月有凶消不久九也 象曰澤上有地臨君子以教思无窮草容保民无疆均

十一月復十二月臨。臨觀同體。復爲剛返。臨則剛浸而長。故四德皆備。然而幸是臨乃大亨以正者。由復而臨而泰。必至六畫純乾而後已。何非陽長陰消之天道乎。若使臨轉來便是觀。觀正八月之卦。則由純乾漸演姤已消去一陽。遯又消去二陽。否遂消去三陽。觀並消去四陽矣。則此一觀也。殆岌岌不久便是九月之剝。雖有存焉者寡矣。不久便是十月之坤。竟無有存焉者矣。蓋借喻治亂循環之理。非止爲時序推遷言。然大意已盡于此。雖本卦大象與爻辭皆取別義。觀則全是別取一義。第彖傳明

明以消不久釋至于八月。便知是指定觀卦無疑。況小象未順命。尤極爲明顯乎。澤者水之聚。重洋大川。水與地際最爲親切。而以地局水。不使泛溢。正謂高下足以相臨也。臨似師。故大象與容民畜衆相倣。兌爲口舌。誨人不倦之象。坤厚載物。容保无疆之象。純乾九二善世不伐。德博而化。原緊與此二句相承。

初九咸臨貞吉 象曰咸臨貞吉志行正也

上變而初不變。本卦綜咸。故借點咸字。復已一陽浸長。又得九二同德並進。故初與二皆曰咸臨。上與初皆變。即覆屯。屯初恐躁急僨事。故利居貞。貞吉即利居貞意。震爲行。坎爲志。小象志行正。與屯初同。誠以臨之初。即

復之初也復爲剛返固宜以順行爲志乃協大亨以正之天行也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

臨本綜萃萃原似咸故直點咸字正謂有與萃也斯有與臨也皆從兌爲悅坤爲順取義故順以悅則爲萃悅而順則爲臨意本相近兌雖與巽同體然巽近利又爲命假如將兌覆轉來萃便成觀觀六二乃女子闚觀之醜態惟兌却原是倒巽原似未肯順命然後臨又將變泰在本爻遂協泰二得尚中行之占亦協復二休復下仁之吉矣二不變而五變三又應五而變外卦錯離象成大有故吉无不利與大有上九同小象蓋剔醒至于八月爲消不久之義

六三甘臨无攸利既憂之无咎杞 象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

本卦似大震震不貫于由剛中而應再圖奮往也如使三終不變徒恃兌爲口舌以甘說爲臨豈知臨原綜萃萃之三雖萃如嗟如猶不濟事誠謂三變則萃變爲咸咸九三志在隨人中實漠然未之或憂耳本爻居咸臨之上雖未得正位若亦既憂之遂與五俱變則外卦錯離即與大有上吉應雖坎爲加憂又爲眚但五變而三亦變不能互震即不錯巽則甘臨之咎遂不長仍與吉无不利同占矣蓋承咸臨之意而更申之

六四至臨无咎杞 象曰至臨无咎位當也

三爲澤之分際四爲地之分際際者至也言相臨已到切近處也四與初俱變則互坎正坎槩相附麗有水洊至之象故借用至字來註凡易之情近而不相得則凶四以耦畫居陰位柔順承五故曰位當

六五知臨大君之宜黎吉象曰大君之宜行中之謂也

五與初變習坎坎心亨而通流通無碍知之德也聰明睿知足以有臨惟知則能總括无遺坤錯乾爲大君故曰大君之宜序卦傳臨者大也物大然後可觀習坎乃上流自來下流自往故九五曰坎不盈若五變而初不變則坎與澤滙灝瀚汪洋渾茫无際並非復中未大之可得擬矣本爻居互震上行而適得其中故協當位以節之義也

上九敦臨吉无咎杞 象曰敦臨之吉志在內也

教思容保莫非先之勞之之事豈得有初鮮終上變覆益蓋原綜恆臨不懈于末路能久暫一致政協本卦初與上俱變即務不失其居之屯故以敦字貼屯字恆上六居大坎爲志之上則居之無倦之謂敦臨行之以忠之謂志在內蓋四曰至臨五曰知臨上六何不可曰志在初與二之咸臨耶然則吉誠莫大于是矣

周易輯義初編卷一終

觀 ䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦 際 有孚 肥 顒若 切 越立 彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下 係 觀盥而不薦有孚顒若下觀而化 惡 也觀天之神道 兌 而四時不忒 節 聖人以神道設教而天下服 夫立 矣象曰風行地上觀 規 先王以省方 非 觀民 俗 設教 記

風行地上。无遠弗屆。王者命令風教。儀型天下之象。物潔齊然後可觀。巽繩爲貫。故借貼觀字。本卦似大艮。艮爲宮廟。二變渙。渙與盥音之轉也。巽似坎水上流。掬薇。不能洊至。洊與薦音之似也。故盥而不薦。本卦綜升。升

下半似大坎。坎剛中爲有孚。巽覆兌卽變萃。萃除戎器。故戎若。盥薦卽王假有廟意。不薦有孚。取如承大祭。誠意徹始徹終。乃无爲化成。篤恭而天下平之喩。巽六四得八卦正位。故九五居中得正。以大觀在上觀天下。風无迹象可尋。有如陰陽不測之神。爲之惟辟法天。視乎此矣。地勢方。初變覆損。故省方。臨觀同體。臨容保民无疆。故觀民。教思无窮。故設教。又觀原似剝。剝復相反。故大象與復相激射。

初六童觀 規 小人无咎 杞 君子吝 利 象曰初六童觀小人道也

五以中正觀天下。初去五遠。未能與光儀相近。然小人草茅微賤。順則不知。故无咎。初變益。震爲道。益初利用爲大作。四亦變。卽覆大畜。若不宜家食之君子。未能大行吾道。有猷有爲。安得不吝。互艮爲少男。童觀也。小人也。

六二闚觀 規 利女貞 恭 象曰闚觀女貞亦可醜 巧 也

二變互頤。內卦錯離。本卦變家人。故利女貞。卽用家人彖辭。天下非一家私事。徒以巾幗之見。與爲推測。庸詎知等諸門隙相窺。在婦人雖正猶爲可醜。況夫子乎。艮爲門闕。坤爲闔戶。故象闚觀。頤錯大過。故亦可醜。與大過九五同。闚與窺同。旁視竊視。審而又審曰窺。豐上六變重離。本卦二變旣錯離。中間又似大離。離爲目。故皆用闚字。在鼎則三變卽正離。與互離相次。故借斷悔字貼闚字。

六三觀 規 我生 西 進退象曰觀我生進退未失道也

下半截似大坤。是謂方夏。坤又爲衆爲民。三變漸。內卦艮爲身。有出身加民。進得位。往有功。進以正。可以正邦之義。故凡猷念分從者。旣於臨民尤爲切近。卽莫不操風化之權。坤資生。又廣生。生者風聲所由樹。所謂知風之自是也。旣振民育德。又採風問俗。驗其貞淫。以爲設教之進退。何非道在。則然巽進退。震爲道。艮震同體。未失道。與漸三順相保失其道相映射。

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尙賓也

覿錯大壯。巽爲賓。六四居正位。原得天地正大之氣。綜升又爲賓升之賢能。固布化承流。型方訓俗所攸賴也。二變渙爲王。乃在中。故利用賓于王。惟我能觀國之光。斯異日能使庶民近天子之光。蓋童觀闚觀。皆念不到

此爻互艮光明坤爲邦國

九五觀（規）我生（西）君子无咎（杞）象曰觀我生觀民也

五居中正觀天下之位知風化所由端是誠在我故微諸庶民總由本諸身而推則聲敎四達而不悖矣五不變而二變卽綜井君子勞民勸相養而不窮則天下之生皆由我而生此與六三又有分別

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上與三變爲正坎與互坎相連重險之象上九以剛直風天下審愼風化所由生不忘廣忠宏益之助故雖已治已安猶恐險難未平未肯舉斯世斯民恝然於懷來也坎爲志坤爲均均者平也三變則坤變故志未平

䷔

噬嗑（韵）亨利用獄（約）彖曰頤中有物（沃）曰噬嗑噬嗑而亨（庚）剛柔分動而明（芒）雷電合而章柔得中而上行（杭）雖不當位利用獄（約）也象曰雷電噬嗑（作答切）先王以明罰勑法

雜卦傳噬嗑食也嗜之而氣味投合故无不亨此是本卦立名正義利用獄又另是一意互艮有宅象如厚下安宅是也艮又爲犴獄字從犬字會意頤中有物以取象言動旣明无所蔽雷威電照又合成章美雷電合與剛柔分對又以合字貼嗑字噬嗑與豐相綜章字從九五章字來賁六二柔而得中上行居五二得正位六五雖不當位而以明用威中爻恰互出艮爲牢獄坎爲桎梏故用獄无不利互艮光明甲胄戈兵用于征伐故明罰震爲敬勑者敬也坎爲法則故勑法人情就於嗜慾或不顧義理之正饑渴害心何所不至明罰勑法禁於未發之謂豫法中之仁也來註內卦震四四與噬音之協也外卦離爲火嗑乃火之轉音雷厲必電飛其勢合有如此者

初九屨校（敎）滅趾（茅）无咎（杞）象曰屨校滅趾不行（杭）也

震爲足互體坎爲桎梏在足曰桎屨猶曳也初變故震足變有曳校遮沒其趾不便於行之象初與四變剝滅趾卽是剝足惟懲惡於初與上俱變則內卦是坤外卦錯巽本卦覆臨臨教思无窮故初與上皆借校字貼教

字丁鏡人曰庠者養也庠叶𣲝故剝𣲝𣲝字與戕通序者射也序叶細故經中下字與射字多叶作係校者教也校與教皆叶早肖切然則孟氏已有此訓

六二噬膚（非）滅鼻无咎（杞）象曰噬膚滅鼻乘剛也

離爲乾卦互艮爲鼻爲指反艮爲震有掌象四指曰膚震爲膚故借用膚字詳見姤卦凡食散碎乾物用掌承之以入於口則四指連駢偶至遮滅其鼻乃二變成睽則震與互艮不見中爻互坎爲有孚取爲孚誠應物睽无不合之喻舊解謂皮膚鬆脆易噬噬之深而鼻遂遮沒此等粗莽相從來未會經見

六三噬腊肉竹足切遇毒小吝无咎叶象曰遇毒位不當也
三變重離本爻居內卦變離之終是爲日夕故借貼腊字卽重離日昃之離意艮爲獄故貼肉字坎爲溝瀆故借用毒字肉懸虛室水或淋之謂之漏脯食之傷人乃中爻互坎爲雨互艮爲宮室之象漏脯蒸至數次毒稍減然味則薄矣故小吝凡于交无所擇者或往往深受其累然知之而急驟遠之轉恐爲禍倍烈三不變而二五變本卦綜夬惟健而悅決而和猶庶幾得无咎之義三多凶故位不當
九四噬乾胏齊得金矢洗利艱貞基吉象曰利艱貞吉未光也
離爲乾卦四變外卦成艮爲止故借貼胏字凡食角豕牢丸之滑膩者類用小匕形如巿字以金爲之故云金矢取互體坎爲矢艮錯兌金象四入離體肉經久炙堅硬異常金匕尚非所宜此爲合離強合故惟艱以處之乃得正而吉初變而四不變本卦綜明夷故利艱貞卽用明夷象辭象傳利艱貞晦其明也故未光
六五噬乾肉壹得黃金基貞厲无咎杞象曰貞厲无咎得當也
五變乾乾爲金爲玉玉與肉音之協也離得坤中畫土色以黃爲正黃金卽金矢也乾肉亦非金匕所宜此爲用追其杖故雖貞猶厲然无咎者乾以五爲正位六五變九五位无弗當也二五變履故貞厲及位正當與履五同四五兩爻舊解皆引鈞金束矢爲註然恐非垂訓之意且束矢鈞金

安知非貪盬鄙夫僞行增入如以國服爲息之類何得援引附僞須知中四爻第宜就噬嗑正旨取象經中此例極多若牽入利用獄自然糾纏不清耳
上九何校彀滅耳里凶叶象曰何校滅耳聰不明芒也
外卦離明又互坎耳何猶擔荷也論卦象由上變不成離故不明三變不互坎故不聰論義理聽言不聰總由未明正道故曰聰不明上與初變象成豆豫小人以小善爲无益小惡爲无傷昏迷不悟人亦无能悟之不至罪大惡極而不已蓋所謂人不自愛雖聖人與居亦无如之何者也初變賁明夷不明言乎其冥也正與明夷上六不明晦占法同

䷕
賁亨皆叶魁小利有攸往皆叶委象曰賁亨柔來黎而文剛圭故亨分剛上而文柔怡故小利有攸往天文皆叶爲也文明以止齊人文也觀乎天文以察時變祕觀乎人文以化成天下係象曰山下有火悔賁君子以明冒庶政記无敢折獄力
憤重安詳未肯輕發而復旁燭无遺則度數儀文自莫不各得其分此之謂賁程傳乾坤交錯而爲六子然後八卦重爲六十四卦故諸卦皆本於乾坤先儒不悟致以卦變紛紛竊測眞可謂不知本矣今拨象傳中拈出剛柔字總以來氏辨正爲確卽如噬嗑與賁同體分賁九三之剛而易以

柔分賁六四之柔而易以剛則爲噬嗑。故曰剛柔分。又因噬嗑六三之柔。
九四來文之以剛。以陽爻居陽位。故亨至業已將九四之剛分柔。然後將
六三上行居四而文之以柔。陰爲小。故小利有攸往。內卦則震變離。離爲
電。卽此是雷電合而章之天文也。外卦又離變爲艮。卽此是文明以止之
人文也。由動而明。倒觀之。卽凡在天成象。可以察時變焉。賁與噬嗑本似
重離。由明庶政之人文倒觀之。卽通乎晝夜之道而知。可以得重明麗正。
化成天下之故。按彖傳原說得分明。安得又謂某爻自益來。某爻自損來。
某爻又自旣濟來。以致轇轕不淸乎。來註複犢重剛荒寒无極。非得陽和
之氣蘊蓄蒸騰。生機于何而敷暢。品類奚自而蕃昌。不幾竟成滯物乎。故

以天畜山。則剛健篤實而富有。以火賁山。則光輝發越而日新。乃有賁若
草木之盛。非舊鮮明不及遠之謂也。淑愼爾止。不愆于儀。謂之文明
以止。觀天文。朝霞映日。變不需時也。觀人文。闢門聽治。天下化成也。此爲
賁之大端。離火爲明。庶字貼震。蕃鮮。蕃字震。恐懼。故不敢。艮爲獄。錯兌毁
折爲折獄。獄貴得情。正恐緣飾大過。故於庶政所宜親歷者。必小物克勤。
至折獄雖小罔攸兼。大則尤不敢不愼而又愼。卽虞書欽恤意。非全不理
會之謂。本卦綜旅。故大象彼此相爲激射。

初九賁其趾（音）舍車（如歸切）而徒（對乎聲）　象曰舍車而徒義弗乘也
初變重艮。艮初艮其趾。賁初賁其趾。取象一也。初與四皆變。于象爲旅。旅
人値山勢重疊。石逕危險。不如收拾脛足。舍車徒行。於因地因時之義爲
稱。來註重艮似小徑。錯雜。无乘車之義。祇有徒行之義。上與初俱變。內卦
錯兌。于象爲臨。臨似大震。震爲大塗。徒字彭合塗字與多眚之互坎円而
不見。故舍車而徒。巽爲義。兌旣與巽反。臨與升又有分別。故義弗乘。

六二賁其須（西）　象曰賁其須與上興也
來註。巽爲髮。須亦髮之屬。二變互兌爲倒巽。與兌口附麗。二不變本卦原
互坎爲雨。與互震相承。震起也。故曰與上興。然屬借辭。二四同功。若俱變。
則外卦錯坎。本卦成需。需須也。考天文。須女星爲賤妾之稱。國君一
娶九女。主君爲貴。以下皆爲娣姪。須本訓待。娣姪待主君而行。則象觀其

通矣。二如獨變。卽互歸妹。震錯巽爲長女在上。兌爲少女在下。與上興謂
待主君而興也。故本爻宜與不如其娣之袂良參看。賁其須。政以賁主君
爾。初九翹翹車乘。弓招不往。言君臣之交。以義爲賁。六二婚姻禮備。諸娣
如雲。言男女之合。以禮爲賁也。

九三賁如（怡）濡（西）如（怡）永貞（基）吉　象曰永貞之吉終莫之陵也
上變而三不變。則錯體綜需。需與濡音之似也。凡經中點濡字皆是借貼
需字。取雨以潤之之義。三居互坎中。故濡如。變則中爻象大坤。坤用六利
永貞。永貞吉。卽所謂柔順利貞也。艮爲山陵。爲終。惟剛健不陷。義不困窮。
更誰得而陵侮之。三與上俱變。本卦在似臨非臨之間。終莫之陵。與義弗

乘同一語妙。

六四賁如 怡 皤 叶畨 如 怡 白馬 牙比切 翰如 怡 匪寇 傀 婚媾 往 象曰六四當位疑 稌 也匪寇婚媾終无尤 移 也

互體震坎皆爲馬。四變又互兌與巽。巽爲髮爲白。俞石磵曰。髮白爲皤。馬白爲翰。書稱皤皤黃髮。戴記商人尚白。戎事乘翰。鄭註以翰爲白是也。兌毀折。髮毀折則白。震于馬爲的顙。爲馵足。言乎其爲白也。四與初俱變。則外卦變離。內卦變艮錯兌覆之。卽是家人。婚媾也。互坎不成匪寇也。四以陰居陰。不與五遇。位无弗當。若六四變九四。故互體成巽。巽爲疑。則位雖當。猶將因變而疑其未當矣。蓋本爻變正得重離。突如其來如之爻。故皆

連用幾箇如字。如以言乎其爲疑也。又艮爲終。坎爲尤。四變卽艮與坎皆不見。故終无尤。賁與旅相綜。故當位疑也。與旅九四未得位也同。終无尤也。與心未快也相激射。

六五賁于邱園 爲 束帛 匹 戔戔 西 吝 利 終吉象曰六五之吉有喜也

五變則外卦變巽。互離。離有園象。由艮互離。邱園象。二變下體乾錯坤。布帛也。坤吝嗇。故吝。乾爲大君。巽爲賓。乃君子畜德有素。作賓王家之象。二變大畜。故小象與大畜六四六五同。

上九白 匹 賁无 爲 咎 杷 象曰白賁无咎上得志 際 也

三變內卦成震。互坎遂不見。震錯巽爲白。故白賁无咎。雜卦傳賁无色也。蓋天下化成。賁色不大之意。坎爲志。外卦錯兌。則前半截似大坎。故曰上得志。上九變明夷。故爻辭但從應爻取象。

䷖

剝 陌 不利有攸往 委 彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行 杭 也象曰山附於地剝上以厚下 射 安宅

兩間氣機。隨時順布。坤之所以爲順也。天地不交。閉塞成冬。艮之所以爲止也。剝與復彖傳皆兩相激射。柔變剛。對剛返。小人長。對剛長。順而止之。對以順行。觀象也。對見天地之心。消息盈虛。對反復其道。附者着也。于地勢平衍中。忽見突兀峻嶒。若彼濯濯。初非未嘗有材也。有剝之者也。艮爲

小人。君子尚消息盈虛。當小人肆行无忌之時。體坤之德。厚卽其下。順而撫之。又貫厥攸居。使各有依庇。則艮爲宮室之象。

初六剝 必角切 牀 方肥切 以足 卒 蔑貞 云彭切 凶 吝兹切 象曰剝牀以足以滅下 遊 也

艮有牀象。初變內卦成震。震爲反艮。極似將牀翻轉來。故象剝牀。牀只借音之轉。訓作戕字。于義始圓。如小過九三居艮體。稱從或戕之是也。想古字或通用。初與四變噬嗑。震爲足。剝足與滅趾取象同。凡卦體以內卦爲貞。故初與二皆曰滅貞。六四遂不曰滅貞也。貞字借爲以陰剝陽。戕及正人之喻。言蔑貞已自初始。故曰以滅下。舊解以外卦艮爲牀。初爲牀足。二爲牀幹。然三四五又欲云何。且安得牀之高遂至于此。

六二剝牀以辨（念切 蒲莧切）蔑貞（云切 眞）凶（声 穴平） 象曰剝牀以辨未有與也

二變家內卦互震亦爲反艮故仍取剝牀象蒙錯萃本卦由純乾一變出變至二畫卽成遯故與遯二軼之用黃牛之革取象略同爾雅釋器革中絕謂之辨註謂革條中分曰辨廣韻謂車中所用皮是也革條上連下分于艮尤巧爲形似坤爲大輿變坎爲輿多眚牀辨言並車中聯屬之革條業已牀收又二變綜蹇二五俱變本卦成渙處剝之時象復成渙將正人黨與孤加以車散離以輕遯再加二四同功變爲未濟又成九二曳輪之象卽舉足成蹇蔑貞愈甚矣雜卦傳渙離也剝爛也此言事體壞爛若非人心離散何遽至此蒙二爲最吉之爻坎爲雨未有與指二不變言

六三剝之（必 賁）无咎（杞） 象曰剝之无咎失上下（許）也

上九爲君子得輿三實脉脉與爲相應若果變爲剛卽成重艮又中爻互解是處剝之中獨能无咎者也況與上俱變象復成謙値時會已窮之餘苟得一勞謙君子蹇蹇匪躬未始不可險難解散第初又應三而變于象爲明夷明夷初九三日不食本卦上九又爲不食之碩果食與失音之協也上九初六皆有不食之象卽何如上自得其爲上下自得其爲下讓三獨變似皆與三相失仍成重艮重艮本上下敵應勢不相與則雖互坎爲眚其于无咎之義不猶庶幾矣乎

六四剝牀（叶 非）以膚凶（叶） 象曰剝牀以膚切近災（賁）也

四變不成艮故仍取剝牀象艮爲手爲指初變震震爲專（字公）膚字貼專羊傳膚寸而合註謂側手爲膚按指爲寸四與初應故初象剝足四卽象剝及關切要害之膚指也初與四變綜豐豐三折其右肱四乘三故甚言旣傷於足又有此等切近之災眞猶之折其右肱終不可用爾

六五貫魚（怡）以宮人寵（孔最切）无不利 象曰以宮人寵終无尤（移）也

本卦由姤初推次而上若九五未變則猶是觀矣巽爲繩貫須用繩故借貫字貼觀字巽又爲齊爲魚姤九二包有魚不利賓是也包魚止宋道之相牽貫魚率宮人而入寵乃用賓于王之喻剝似大艮象王宮深邃五耦相聯象宮人排列成行艮錯兌巽覆兌兌爲少女爲妾宮人也坤老婦巽

長女能左右以之者也艮爲終坎爲尤二五變渙値勢已成渙姑曲誘羣小以汲引善類之機固是矜憐小人亦是保全君子故括之以終无尤

上九碩果不食君子得輿（怡） 小人剝廬（黎） 象曰君子得輿民所載（際）也小人剝廬終不可用（味）也

碩之爲言實也坤錯乾爲木果艮爲果蓏上九陽實不變爲上六陰虛是爲碩果兌爲口舌艮不錯兌是爲不食坤爲大輿艮爲門闕爲宅有廬之象喬氏中和曰從來无不朽之株幹有留遺之眞種碩果蓋果仁也今撥果核中大極兩儀莫不具備自春華秋實以來總不過欲留得眞種幸而啖鮮果者未至併此眞種一槪屬饜則津津有味者皆糟粕耳乃天地間

大德曰生。顯仁藏用。一點玄機。蓋物不可以終盡。三應上而變則成重艮。
艮者。物之所以成終而又成始也。故受之以復。

䷗

復（皆夫 即切）亨（鬼）出（赤）入无疾朋（皮）來（黎）无咎（杞）反復其道（兌）七日來復利有攸
往（委）彖曰復亨剛反（斐）動（迓）而以順行（云皮切）是以出入无疾朋來无咎反復
其道七日來復天行（杭）也利有攸往剛長也復（迓）其見天地之心（西）乎象曰
雷在地中復（叶）先王以至日閉關（圭）商旅（里）不行（叶）后不省方（非）

重陰凝閉之時。生意潛含。眞機保合。此之謂復。眞氣勃充。天不通暢。此之
謂亨。來註。出剛長也。入剛返也。疾遽迫也。剛長則自來復以至純乾。眞陽

只管由裏面透蒸。何曾遽迫而出。剛返則任姤初以至純坤。眞陽只管在
外而敷暢。何曾遽迫而入。說卦傳動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎
風。然眞陽氣機。其於出入並无或疾。蓋對內卦震爲出。錯巽爲入言。太極
圖。天地定位。則由震而離而兌爲出。由巽而坎而艮爲入也。自雷始收聲
以後。履霜冰至。若非羣陰得勢。何以嚴凝至此。然寒來暑往。歲功乃成。正
自少不得。故朋來總是无咎。則指定坤爲得朋。與以耦畫爲主之同類並
行。又按照後天圖言也。本卦與剝同體。復則震在坤下。剝則艮在坤上。震
爲道。將剝卦之艮反轉來居於坤下。然後爲復。剝似大艮。艮爲山。緊與坤
體相連。較兼山艮尤親切。故謂之連山。謂之反復其道。七日。借艮之位次
居七而言。由剝而復。雖曰剛返。究竟返不遠。返純陽自姤初變到貫魚一
爻。只是第五位。非徹始徹終。把第六位亦變箇淨盡。則復卦再變不來。說
卦傳坤以藏之。必饒他純坤分量。含宏光大。柔順利貞。其靜翕也。愈固然
後到得第七變。其動闢也。更惡可已。故謂之歸藏。謂之七日來復。攸往。指
震爲動爲行言。業已剛柔始交。機勢必勃然浸長。復似大震。震爲宗子。爲
帝出。爲專爲蕃鮮。其究必雷電合而章。必動而悅。而天下隨時。必剛以動
更无不正大。必對時育物。而物與无妄。而與健合德。正利于其道上行。日
進无疆。則發微而不可見。无周而不可窮。而變動不居。故神无方而易无
體。謂之周易。謂之利有攸往。乾元眞陽動于復。復之眞機。源于碩果不食。

窮上反下。故三易不過推原卦氣所由始。實則一以貫之。乃盈虛消息。如
環无端。雖曰陰陽不測。究无不可見天地之心。生機活潑也。如必謂夏易
首艮。故曰連山。商易首坤。故曰歸藏。夫乾爲天。爲君。爲父。此等大義。終古
爲昭。易不首乾。則失統天之義。眞乃悖亂淫辭矣。俞石磵曰。一陽萌動之
謂復。故見天地之心。眞氣勃充之謂大壯。故見天地之情。胡雲峰曰。天地
生物之心。原无止息。雖諸陽剝盡之時。隨剝隨復。直間不容髮。故伊川云。
先儒皆謂靜時見天地之心。惟某謂動處正好見天地之心。最說得好。今
按即此一語。便尋出至誠无息眞源頭。重有關係。祗過昌黎原道一篇。扶
世翼教之文。若一闔一闢。生生不已之機。一任靜而又靜。无能動極復靜。

靜極復動。則兩間直是槁木死灰。乾坤不幾於或息乎。釋家不明此義。去
而天定之嘉紀外而父母全授之形骸。求所謂清靜寂滅。夫清靜原自无
妨。若寂滅則斷乎不可。胡不思三皇五帝。尼山鄒嶧。天下萬世。皆入釋家
法門。皆宗清靜寂滅。縱然留得人種。尚復成何世宙。其禍條于洪水。毒于
蛇龍鳥獸。昌黎之言曰。人其人。火其書。廬其居。明先王之道以道之。伊川
振聵發聾。舉滿大宅。正須亟爲表章。以傳千聖之道脈。以正終古之人心。
則昌黎功不在禹下。伊川又豈功出昌黎下乎。然孟子固曰。能言距楊墨
者。聖人之徒也。世固有服儒服。冠儒冠。甘拜釋子下風而不怍者。又謂之
何哉。○楊氏啓新曰。閉關以扶陽。施命以抑陰。姤復之初。先王未有不防

之周密者也。按復可訓爲至。猶勿逐自復之復。則返而至也。坤爲闔戶。剝
似觀。復似臨。臨與觀相反。故借闢字貼觀字。曰閉關。三變明夷者。偶也。
上再變即綜旅。然震足却不見。故曰商旅不行。坤厚載物。借后字貼厚字。
四變重震。外卦錯巽。便成其益无方之益。益綜恆。即不覆損。覆損即不綜
立不易方之恆。故曰后不省方。

初九不遠復（夫仰切六爻以點復字爲韻）无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

艮與震相覆。震元善。艮爲身。艮時止。震時行。動靜不失其時。身之所由修
也。其機總在慎之於初。善則服膺弗失。偶覺不善。旣明以察幾。即須健以
致決。在復以自知時。一念罔與克之分而已。祗訓大。震懼邇。故不遠。

六二休復（叶）吉象曰休復之吉以下仁也

二變臨。以我臨民之象。仁指初言。體仁足以長人。能下仁。必能體仁。二不
變五應二而變。初又應五而變。本卦錯大有。繼善成性之理。貞亨无妄。即
大有之所謂休命也。休字是關照處。

六三頻（皮）復（叶）厲无咎（杷）象曰頻復之厲義无咎（巧）也

三與上變賁。五解賁九三以永貞爲吉。頻復蓋懈于復矣。內卦成離。故厲
然究非迷復可比。故雖中爻互坎。實于義爲无咎也。坤爲均。均者平也。三
處互坤之中。故借貼頻字。震錯巽。巽近利。經中義字。多因義之和取象

六四中行（冋皮切）獨復（叶）象曰中行獨復以從道也

四變重震。震爲行。爲道。道不遠人。順理則裕。四與三處爻位中。與三俱行。
獨與初應。竟能柔變爲剛。與震合體。重震似隨。隨九四有孚在道。小象以
從道是關照處。

六五敦復（叶）无悔象曰敦復无悔中以自考也

五變屯。故以敦字貼屯字。坎常德行。故敦復。五不變而二變。仍取敦臨之
吉志在內象。故无悔。來註考訓爲成。極好。五正應在二。二下仁。不與五應。
下乘四。四獨復。不與五比。近承上六。上迷復。又非同德。三五同功。三頻復。
僅求免咎。即爲厚幸。故惟變坎爲有孚心亨。互艮爲終始。自成而已。敦復
是誠于復。誠者所以成己也。爲仁由己之義也。

上六迷切存帝復肥入凶主希切有災才衣切眚細用行師西終有大敗備以其國君凶叶至于十年黎不克征基象曰迷復之凶反君道也

初與上俱變。象仍成剝。故迷復。四再變。外卦錯坎。郎應比之无首之凶。故凶。三獨變。象成明夷。故占法與巽豫巽升相準。離爲災。互坎爲多眚。復似臨。臨似師。以迷于復者行師。必不能用衆。大敗不克征。不待言。上六乘五。又與二應。復二變臨。臨六五大君之宜。以其能制數度議德行。變坎爲智也。迷復。必將无在不失準則。其智未能光大。遂與君道相反。明夷九三南狩之志。乃大得也。恰似與比之无首。无所終也。相爲對仗。敢又言出征乎哉。剛浸而長。自復初始。本卦上六。郎坤上六也。迷復迷字。郎先迷失道之迷。行師郎是戰。坤爲衆爲邦國。言敢于用師以戰。豈惟糜爛其民。郎主戰之國君。亦斷乎不免。本卦六二再變。則合兌二坤八。共得十數。言正須讓剛爻由臨浸長。自始至終。萬萬不宜說到征戰。乃協安貞之吉也。又夬上六。亦本卦上六也。无號終有凶。亦與比之无所終。映射。政謂有災眚不啻號。有大敗不啻號。總歸于无所終而有凶耳。故小象迷復之凶。无號之凶。又以兩相對仗。顯示義例。

䷘

无妄皆叶元亨利貞基其匪正有眚細不利有攸往皆叶委象曰无妄剛自外來黎而爲主于內動而健勁剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚細不利有攸往无妄之往何之賁矣天命不祐意行切能其矣哉象曰天下雷行云齊切物與无妄先王以茂美祭切對時是皮切育亦切萬物厥劄切

奚以謂之妄。匪正焉已矣。奚以謂之无妄。大亨以正焉斯已矣。乾老父。震長男。以決躁之材。得乃翁之健。厥性又好動而喜番鮮。若罔念中正純粹之貽謀。盡美盡善。或于成憲所垂。稍有出入。郎謂之妄。詎知夏之啟周之誦。一无妄焉。更无餘蓄。居然守文令辟矣。妄奚以爲。本卦與大畜同體。以大畜上九之剛爻。來爲卦主于內。震動乾健。五剛中而六二以用柔與爲正應。所以能大亨者。原以其更无不正。郎天命之本然。極无所容其妄也。巽爲命。由乾互巽爲天命。若九五奇變爲噬嗑。互坎爲多眚。郎通體互蹇。宜見險而止。尚欲何之乎。天命不祐。緊粘何之矣讀。行矣哉另作一句。言天難諶。命靡常。嗣君席履豐隆。當思如何便行得。故鴻圖有永。如何便行不得。故令緒不終也。太極圖中間曲行。謂之天地交。謂之萬物通。謂之曲成萬物而不遺。然後至哉坤元。乃順承天。然後帝出乎震。震爲宗子。動而以順行。然後暨乎離明照四周。火性炎上。雷電合而章。然後旁行不流。悅言乎兌。然後悅而應乎乾。然后天下有風。猶后之施命令以誥四方。謂之範圍天地之化而不過。謂之大亨以正。假如匪正而行。郎猶水本就下。或至逆行。妄孰甚焉。書奚辭焉。艮震同體。震爲元善。艮手爲執。爲反身。中庸主于反身而誠。主于擇善固執。大意本此。无妄綜大壯。大壯上六變大有。大

有順天休命。上九自天祐之。不祐正神光映射處。物與无妄。是正意。就天命之本然言。對時育物。又另是一義。震蕃鮮茂也。震時行。互艮爲時止。故茂對時。遂其生爲育。萬物資始于乾。皆出乎震。故育萬物。

初九无妄皆叶偽 往委 吉。象曰无妄之往得志際 也

初九當嗣政之始。保傅諭教以來。本志未始有他。正有多少應辦事宜。故以振作有爲爲吉。若生見不象賢。更奚取焉。震爲往。往吉主初不變言。變即本卦成否。第妄與不妄。原于其志觀之。坎爲志。初不變而上變。于象爲隨。隨上半截似大坎。初九稱從正吉。稱出門交有功。爲不失。蓋震初得正位。爻義最吉。故无妄之往爲得志也。

六二不耕穫會 不菑畬怡 則利有攸往委 象曰不耕穫未富肺 也

震爲稼。二變履。履九二幽人貞吉。故厥父菑。厥子乃弗肯播。弗肯穫。在有後勿棄基者應不出此。然震爲決躁。互巽爲竊。變兌毀折爲未富。要惟去其耕即望穫。菑即望畬之躁妄。又何嘗不服田力穡。乃亦有秋。故必如履坦幽人。雖未富而中不自亂。斯无不利有攸往。蓋將爲好大喜功。急欲揠破烟樓者諷也。利有攸往。緊照會象辭不利有攸往。故用一則字。

六三无妄之災貲 或繫之牛黎 行人之得的 邑人之災叶 象曰行人得牛叶 邑人災貲 也

三變同人。離爲牛。巽繩爲繫。震爲行人。變離爲得牛。外卦錯坤爲邑人。巽多疑。中爻互巽。三變仍互巽。疑之固結莫解者也。離火爲災。牛爲行人所得。而災及邑人。直疑非所疑耳。三與上俱變。本卦綜睽。睽上九張弧載鬼。六三與曳牛掣。與同人九三伏戎。升陵。忽不與余是衆誘沛順羣疑寒胸。嗣王當室家未定之初。曾弗念牖戶綢繆。伊誰之力。而忍令鳥焚其巢。等諸喪牛于易。即安得不風搖雨漂。雎號咷而莫之聞。則疑之爲害。故激成孤危至于此極也。弗辟莫无以告我先王。若果愬然捨去。即嚮惆恩勤。殘何不自疑秉心。雖忍。公蓋流涕歔泣。爲此婉約之微詞也。

九四可貞其 无咎杞 象曰可貞无咎固有之叶 也

四變益。第益與損相覆。又似屯。又互體成剝。則非吉象可知。故益四稱益用凶事。剝四更災在切近。嗣王值多難之秋。若再加以肆意妄爲。豈不大勢盡去。詎知盛衰倚伏本自无常。目前遭遇雖似進退維谷。然毒以宴安而厚。邦又未始不以憂勞而興。可貞原與象辭匪正應。但使困心衡慮。未肯舍正路而不由。安在動乎險中者。不大塗廣闢。非等倀倀無之耶。周道則如砥矣。其直則如矢矣。屯之六四。凡有請謁惟屬婚媾。无弗降以相從。故擇其可求者而往。乃謂之明。之即往也。固有之。與益六四同。實與象辭不利有攸往。象傳何之矣應。益六三變即綜正位凝命之鼎。又與鼎二慎所之相映射。得非深以奮動有爲期之也歟。

九五无妄之疾切 勿藥其立 有喜。象曰无妄之藥不可試綱 也

五變噬嗑。噬嗑食也。綜則成豐。故噬嗑之五。即豐之二。豐二往得疑疾。疑即何所不至。五本居中得正休承无數。正宜深念詒孫翼子。淳固愼慮。乃无所謂偏也。而曰不可不多方以補。无所謂獘也。又曰不可不多方以救。將疾以藥生。雖和緩莫能善其後矣。藥病之藥。藥可恃也。藥藥之藥。藥則何可嘗也。蓋噬之而不合。不合而强噬。不至症成不起而不悟。即何如以勿藥爲藥之爲良藥邪。四變覆損。故爻辭及小象。全與損其疾亦可喜相映射。喜字貼疾起也。起字、試字貼噬嗑噬字。

上九无妄僞迂切行云齊有眚細无攸利。象曰无妄之行。窮迂之迂災音也

來註。既无妄矣。又不愼所往。將災眚之不免。更奚所利。大意與彖辭並无

同。與政謂彖辭備矣。尚復何云。窮之之字。即何之矣之字。災即是有眚。蓋匪正必无攸利。不利又勉强而往。上變隨。故多眚。隨上半似大坎。上九小象曰上窮。綜歸妹。上六曰无攸利。然物不可窮。即何如少安毋躁之爲得矣。

䷙

大畜利貞基不家食吉利涉大川切全西 彖曰大畜夕剛健篤實輝光日新其德的剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象曰天在山中均大畜濕君子以多識前言往行以畜其德

涵容優養之謂畜。樆峯倒鵠絕巘重巒。雖人跡罕到。幾疑別有天地。然草木更无不生。禽獸更无不居。寶藏更无不興。愈幽僻。即愈深邃。蓋地勢壅聚爲山。惟天以渾灝流轉之氣。機爲能下窮泉壤。上周絕頂。恢恢有餘。而凡山所能畜。又莫非天之有以畜之。此爲天在山中。以天畜山之實象。舊解畜訓爲止。說成以山止天。夫健行不息。豈山所能止。止天更意欲何爲。純陽爲剛健。止其所爲篤實。蘊積既久。自无不輝光日新。輝光其道光明之象。日新其德。天行健之象。本卦似大有。以五爲卦主。剛上而尚賢。即又以上賢意。惟能養賢。乃爲尚賢。兌口爲食。二五變家人。即不能互兌。故不家食。春秋傳疏用之曰。牲養之曰畜。小畜彖之以衆。家食也。大畜飼之以祿。不家食也。原是借辭。三五變中孚。協乘木舟虛之象。乾爲易以知險。故

與中孚及大有皆曰應乎天。本卦互歸妹。兌口爲言。艮陽剛在前曰前言。互震足爲行爲往。曰往行。歸妹覆漸。漸居賢德。故曰畜德。非无妄无以愼貧褻之衍。非大畜无以致喜起之交。由說卦傳乾爲君爲父推廣言之也。

初九有厲利已。象曰有厲利已不犯災音也

初與四變鼎錯屯。屯互剝。君子雖不宜家食。然值世變方殷。豈得不愛身以愛道。鼎初顚趾。加以剝初貫毋傷吾足。屯初磐桓利居貞。皆不利有攸往。上卦變離厲也。災也。艮止利已也。坎爲隱犯。對隱言。猶戴記有犯无隱是也。四不變。即不成離。故不犯災。本卦綜遯。故爻辭及小象。與遯初同。

九二輿俊說切若立輹切夫亦 象曰輿說輹終无尤怡也

乾錯坤爲大輿互兌毀折二變互坎爲輪爲輿多眚說輹象坎爲尤艮爲
終二不變卽不互坎故終无尤大畜小畜爭第十世三五同功二與三相
承故輿脫輻與小畜九三同此與初九意近正謂多識畜德之君子固有
矣則逆之之時也
九三良馬（麻里切）逐（極）利艱貞（基）曰（讀作日）閑輿衛利有攸往（叐）象曰利有攸往
上合志（除）也
乾爲良馬三變之兆馬之逅。互震爲馬作足成兩相逐之象。戴記始駕
馬者反之車在馬前。言欲駒小馬恐其僨轅故繫之車後。血爲追逐。雖不
無拘繫之苦然習見輪輿之旋轉儀衛之森列日以爲常然後用以駕車。

周易輯義初編 卷二 經 三

正利于艱而得正故攸往咸宜也坤爲大輿又爲輔輔者護衛也三五
全功二應五而變上應三而變于象爲明夷故利艱貞用明夷彖辭三不
變而五變則互離爲日錯坎爲志上字訓前字言欲其與前行者合志也
又三變損故上合志與損初尙合志同
六四童牛（黎）之牿（必多切）元吉象曰六四元吉有喜也
四變大有離爲牝牛乾錯坤爲子母牛艮于男爲少變而爲離故稱童牛
初變巽爲繩拘繫童牛子母相逐使習見駕輿服軛不以爲駭巽曰卽樂
此不爲疲矣四與初變鼎鼎爲大烹以養聖賢正與不家食相協故元吉
與鼎同占三四兩爻言業巳隱居求志之有素卽宜盛治共襄天休撤逐

庶幾有備有用不至遺誚素餐也
六五豶（肥）豕（洗）之牙（怡）吉象曰六五之吉有慶（暢）也
五變小畜互兌口爲牙二應五而變又互坎爲豕來註小畜[illegible]此
豕之杙豶者逸以杙爲繫與姤初繫于金柅小畜九五有孚攣如意同此
乃意外之防五際泰運將開國家倚爲旁招俊流並進固是由君子用之
則勉爲君子由小人用之亦易變爲小人或更有大族世家强藩悍鎭跳
梁跋扈柢固根深將以柔道行之固恐養癰遺患過於剛嚴又恐無故而
發大難之端故豶廢防軛尤難蹶足封以齊王兵權釋于杯酒有應之義
也九三六四六五用意用筆同而不同不同而同卽是故作迷離處

周易輯義初編 卷二 經 詩

上九何天之衢（干肥切）亨（魁）象曰何天之衢道大行（杭）也
上九變泰正君子道長之時泰全體似大震震爲足爲大塗塗卽道也大
道人所共行足所以行也乾又爲闢戶言何其如大塗闢于天上任從風
馬雲騑毫無窒礙也由是輸悃于周行則效叠承書接龍光揚休于王路
蕩平羣羡朝陽鳳羽使多識畜德者道皆于此大行固衆君子之厚幸矣
而豈徒衆君子之幸也歟

䷚

頤貞（基）吉觀頤（皆叶規）頤自（細）求（其）口實象曰頤貞吉養正則吉也（皆叶矣）觀頤觀
其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物（必日切）聖人養賢以及萬民（云提）

切頥之時叶大第矣哉象曰山下有雷黎頥君子楚以愼言語里節飮食
頥涵大坤坤爲萬物皆致養故頥訓養養以得正爲吉故不觀人之所以
養物與人卽无以知人自家不愼所養卽非所以自愛也頥與噬嗑爭弟
四畫九四則實頥中有物下頷動而咨輔緊相附麗之象六四則虛頥中
无物下頷雖啓啓欲動咨輔總止而不應之象上止下動動靜不失其時
所以養德全體似大離離爲大腹虛而能受所以養身飮食爲軀命所關
自爲切要推之觀天地而知其養萬物觀聖人而知其急於養賢因使萬
民莫不各遂其養正孰如之卽吉孰如之矣故頥之時大剝復合而成頥
山下有雷卽順而止之動而以順行慈山靜鎭不擣氣機究无時不動然

周易輯義初編 卷二 經 善

賁與大畜此義已包涵得盡故另取口輔用則動不用則止象言語飮食
口則司之皆下動上止也語類此與病從口入禍從口出宛合
初九舍爾以靈黎龜觀規我禾最切朶對上頥凶水平象曰觀我朶頥亦不足貴也
本卦象大離離爲龜以大爲靈四變噬嗑則將大龜格斷矣震爲主人原
是我艮乃震之覆對主人而言原是爾上九變復復似臨初九變剝剝似
觀不似臨上不變則不取似臨象故曰舍爾靈龜初變居然似觀故曰觀
我朶頥四動艮變離初動震錯巽于象爲鼎鼎九四覆公餗故凶陽爻爲
貴猶陽大陰小之義屯初以貴下賤鼎初以從貴是也震爲足初變則震
足變故不足貴語妙與訟上九不足敬同

六二顛低頥拂經基于丘欺頥征基凶水平象曰六二征凶行逞失類也
本卦錯大過二變損損九二利貞征凶六五下而應二爲顛頥卽借用大
過顛也顛字六二上而應五爲邱頥乃艮爲邱陵之意拂經則震性決躁
而不可貞于邱頥則石逕危險而征凶震足爲行坤衆爲朋類卽乃與類
行之類二五有變動則大坤不无損失故求頥得損行而失類之象
六三拂切訓力頥貞凶平水十年黎勿用味无攸利象曰十年勿用道大悖也
三變內卦成離外卦艮錯兌卽通體覆鼎鼎爲大烹以養聖賢政協養賢
以及萬民之象若止知自求口實則拂大順之常經雖所養得正亦難免
于凶故于役已以養萬物之坤道全不可用蓋三變則倒懸一箇噬嗑不

周易輯義初編 卷二 經 美

成頥亦不成噬嗑是爲拂頥離三艮七合爲十年三不變而上變本卦由
復錯姤姤勿用取女故勿用震爲道復上六十年不克征爲反君道故道
大悖經中三箇悖字皆從雷風不相悖來此節養賢以及萬民意于反面
見得政如上應三而動艮錯爲兌本卦成隨綜歸妹故全用歸妹征凶无
攸利彖辭僅以貞字易征字而十年勿用又卽永終知敝意却挿放在彖
辭中間便令人摸𢯱不着正是玄機奧衍處
六四顛低頥吉虎視細眈眈基其欲亦逐逐直无咎杷象曰顛頥之吉上施
光也
四變噬嗑頥中有物下頷承上上卽緊與相應是爲顛頥噬嗑九四噬乾

脁得金矢噬之而合故无不吉震爲析易與壁虎相似艮震同體上卦變
離下半是大離似壁虎眈眈對視震又爲足動而向上火性炎上故又似
兩兩相逐上體錯坎本卦成屯屯爲雷雨滿盈綜解爲雷雨作上施光緊
對利艱貞吉未光也言施卽雲行雨施之施光卽含萬物而化光之光三
四居卦體中彖傳天地養萬物聖人養賢以及萬民原主頤照此二爻言
六五拂經 去 居貞 基 吉不可涉大川 云規切 象曰居貞之吉順以從上也
五爲陽位以陽爻居陽位始爲常經今上以剛乘柔五以柔承剛于經不
能无拂然六五變九五正恐内卦覆艮一綜成蠱惟五不變而二變則一
綜成咸故居貞吉與咸其腓居吉占法同小象順以從上又與順不害同

蓋咸若外卦覆巽巽爲柔順乎剛正協漸六四順以巽之義亦協進以正
可以正邦之義至六五變益厥象宜爲利涉大川木道乃行在本卦則利
涉大川其占于上九爲協政不得彼此相混矣
上九由頤厲吉利涉大川 鎚 象曰由頤厲吉大有慶 暢 也
震大塗艮徑路人所共由離爲厲上與三俱變則外卦錯乾内卦變離象
成同人惟萬物皆致養與坤合德故與聚勿施志通天下而利涉大川又
與同人占法同同人一綜卽是大有上吉故小象點大有字王童溪曰天
下由之以豫樂其樂也故大有得天下由之以頤利其利也故大有慶

大過 皆叶 棟橈 㓱 利有攸往 秀 亨 兜 彖曰大過大者過也棟橈本末 眔孚 弱 柔
也剛過而中 均 巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉象曰澤滅木君立
切 大過 貴 子以獨立不懼 忌 遯世 細 无悶 云隊切
大過大壯義原相通非禮弗履非大過乎人不能獨立不懼非正氣充壯
不能本卦又與小過對照剛失位而不中故不可大事剛過而中故利有
攸往胡雲峰曰上棟下宇取諸大壯純剛居下其本壯也大過則本末弱
矣將加棟何天地閉海爲大澤瀕海以颶風爲大患極折棟飛席摧墻揭
壁之猛真變出非常此等風有頗高時爲害猶淺惟似捲地而來則无不
披靡有渙之象巧力莫施有困之象來註橈卽撓萬物之撓本字一陽居

木下末字一陽居木上今初與上皆耦畫故本末弱本卦似恆爭九五一
畫恆上體是恐懼之震原來是足下體是巽原來是股有股有足故立不
易方今是九五不是六五則順逆觀之都只是巽安得有恐懼之震故獨
立不懼坎加憂爲悶本卦原似大坎然九二若與上六交易便成遯卦大
坎卽不見故于遯爲是遯無復有所謂悶矣是與世音之協也
初六藉用白茅 立其切 无咎 起 象曰藉用白茅柔在下 辟 也
巽爲髮爲白取諸身謂之毛取諸物謂之茅初變夬夬初壯趾爲咎因用
剛之過惟居大過之始卽肯柔順詳愼必得所憑藉然後卽安尙安得有
咎三與初居内卦之終始三應初而變本卦成困无咎主三不變言

九二枯楊生稊老夫（非）得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也
巽為木近澤之木楊最居多物過燥則枯二變成艮居下體乃根有所止安得不枯但巽雖變而自二至四又互出一箇巽巽本為入楊根從新入下有萌蘖漸生之時政如五變而二不變則外卦成震震為長男處大過之上則老夫矣內卦巽雖長女處大過之始又極深白猶然女妻耳乃女妻為老夫所感之象巽為秎楊最易生猶女妻最易生育故无不利總之咸外卦是兌似未順命故以少男下少女然後取女吉君兌覆為巽于象成漸則以少男居長女下矣然並非老婦且能順以巽故女歸吉本卦二五皆變則象成小過老夫女妻只是年歲小有過差以小過大過相與較

量豈遂无嫌又奚而不利歟震為旉巽潔齊妻之為言齊也夫與旉音之協也坎為雨又薦蹄大過小過皆似大坎故借用梯字又曰過以相與

九三棟橈（儒）凶（工戈切）象曰棟橈之凶不可以有輔也
三四居爻位中猶棟居宅室之中故承彖辭棟橈結實分別出棟橈棟隆以明風起于澤具有實象九三變困四與三俱變象成重險坎為雨為雲海風極猛烈時即四邊晦暗暴雨總至危險之極亦傾陷毀敗之極何有於棟三與上俱變內卦變坎外卦乾錯坤本卦變師不變比比者輔也衛護之意也不可有輔言比卦倒懸難乎其為護衛也

九四棟隆（羅）吉有它（拖）吝（利）象曰棟隆之吉不橈乎下（許）也
四變井錯噬嗑颶風惟雷電皆至疾震數聲无不立解故棟能隆起無恙然其他已先是不堪問矣吝何待言震為龍故借用隆字蓋仍就棟言雖風勢下侵幸不受其橈折耳其實井綜渙有離披渙漫之義渙六四又匪夷所思蓋必有他故之謂也

九五枯楊生華（扶）老婦得其士夫无咎（芻）无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
五變恒震為蕃鮮為旉有華之象古韻華叶扶與旉字音近五居兌折附決中去初甚遠本弱而滋潤難以上升華即安可深恃恒為夫婦之道相守貴久內卦巽覆兌雖少女過極則為老婦兌者退也退氣貨也外卦震

覆艮尙如艮為閽寺難與言人道之少男也以震合兌為歸妹以兌合艮為損損宜窒欲歸妹却說以動故有雖老婦猶以得夫為悅之象士夫為老婦所得豈不難乎其為士夫坎為咎五變則大坎減去一畫故在老婦雖或自以為得計豈惟不以為咎甚且意存誇耀詎知縱欲以求遂所悅即醜且不暇尙何遜之足云口頭悅人日與兌口變故无譽久字照會恒字楊花總係虛花花猶未幾絮白如綿正恐二三其德非士夫之罔極也无攸利然也本卦九五變震內卦巽覆兌即綜隨故本爻宜與隨六二參看

上六過涉滅頂（云且切）凶（叶）无咎（叶）象曰過涉之凶不可咎也
三變困內卦是坎由三而上又似大坎過涉之象坎為下首正坎在下大

坎在上。又將內卦錯離。明困變爲革。革若除去初畫。即儼然似大過。又似大坎。又爲鼎卦倒懸。故借貼頂字。曰滅頂。世變无常。有時當明哲保身則坎爲智爲通。即以通變保身爲智。智猶知幾之士所可及。革原錯蒙。蒙原綜蹇。有時當蹇蹇匪躬。困有致命遂志之義。坎又陷將本近于愚。人莫不以不避險陷爲愚。然使竟以智免。則大節既虧。即偷生亦長滋愧赧。故无咎者。險以悅行。其心之所安。不可咎也。不可咎者。坎常德行。愚不可及。正協德行之常。即協利有攸往乃亨之義也。困綜節。節六三不節誰咎。原見得節不足稱。謂之不節。雖嗟亦無所歸咎。不可咎。明明與又誰咎反照。舊解謂輕于蹈險。未免凶咎自貽。便全沒分曉。此全用應爻取象之例。

䷜

習坎 背叶 有孚 墳 維心亨 行 逗 有尚 順 彖曰習坎重險 寄 背叶 也水 逗 流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中 力 也行有尚往有功 根 也天險不可升也地險山川丘陵也王公 根 設險以守其國 背 昆 人 險之時用 潤 大矣哉象曰水洊至 除 習坎 背 君子以常德行 衙 習教事 細

初與四變即麗澤之講習也。不廢江河萬古流。故習坎上與初變即應乎天之中孚也。往過來續。不容一間虛空。故有孚習久不以爲勞爲心亨。學焉而得其所至。爲行有尚。水之性主于流。盈科則必再進。不能于盈之外更有所加。其流也即其行也。眾流所匯。險斯成焉。然總不失其潤下之信。惟不失信。故心亨。剛中之謂也。惟不盈。故行有尚。往有功之謂也。來註坎爲剛中。以九五爲正位。與純乾同。乾爲易以知險。天險也。本卦互頤。頤涵大坤。下體震錯巽。以坤合巽爲升。故點升字。以坎合巽爲居其所之井。挹注而上。則于象爲渙。故不可升。坎本坤體。中涵一奇。坤至順恒簡以知阻。頤上體艮爲山。爲邱陵。與川流一高一深。形勝並列。爲地險則跋履踰越極爲煩難。坎錯離。爲王公。上下皆坎。叠險重重。爲設險无形之險法天。如辨上下。定民志。禮樂刑政之屬是也。有形之險法地。如固封守。畫郊圻。城郭溝池之類是也。坤土爲國。互震爲守。源源相續謂之洊。至上變外卦成巽。初變內卦錯艮。于象爲漸。故以洊字貼漸字。初變議德行之節。故常德行

五再變。成教思无窮之臨。故習教事。

初九習坎 肯 入於坎窞 鄧 凶 韻 象曰習坎入坎失道凶也

初變內卦成兌。下流偶滯之象。海篇。窞訓旁。說文訓小坎。上坎滔滔汩汩而來。是爲習坎。歸到下流。容納靡遺。徧及旁隙。无乎不入。爲入于坎窞。然險難貫出。茲轉入焉。輒受震爲道。爲出。初變綜困。困中爻不互震。曰失道。此與上六失道。微有分辨。困初入于幽谷。故凶。坎陷也。窞與陷音之近也。

九二坎有險求小得 典入聲 象曰求小得未出中也

二變比。比初變震。震有缶象。故有孚盈缶。能不自失。六二內比于初。故亦不自失。本爻居下坎之中。與上坎相承。尚爲有險。雖由二至四互震。似與

終來有他吉同占。然變則互震不成不變亦下乘初六。仍有流而不盈之勢。豈宜過求。小有得焉足矣得字對不自失失字二變本卦錯大有。小有得。又對大有言。

六三來之坎坎（肯）險且枕（展）入於坎窞（鄧）勿用（院）象曰來之坎坎終无功也

三處重險中。下來上往皆坎也。中爻互頤。震方欲往艮止於前。乃外卦是坎。前則遇險。由二上互得震。後逼枕藉之象。震與枕音之似也。上動外卦變巽為入。是為入于坎窞。三變內卦錯震。本卦成屯。屯勿用有攸往。故勿用。艮為終。頤涵大坤。為有功則可大。三變郎互艮不成。亦不涵大坤。故終无功。三五同功。五變師。故終无功也。與大无功也同。

六四樽（鏈）酒簋（詭）貳（利）用缶（匪）納（逗列）約自牖（倚）終（鏈）无（為）咎（把）象曰樽酒簋貳剛柔際也（矣）

四變困。言以樽載酒。簋為副貳。又用缶盛粗品之飯粢。寄與內約。納自旁牖。猶幸終免于困而得无咎。乃互頤為養。坎為酒。震似缶與簋。艮為獄。坤為闔戶。離似窓牖之象。二變本卦錯柔得尊位之大有。故借用樽字。中爻互震為主人。故借用簋字。四與九二上六皆居陰位。若皆變。則本卦成否。故借用缶字。坤以藏之為納。四變互巽繩為約。故占法婉切若此。嗟乎此何地也。居乎此者何人也。姬公仁孝性成。萬无不必躬必親也。然而雖不忍明言。究何嘗不感切悲悼。无時敢忘。茲因繫重險之爻。痛定思痛。乃遡洄縱橫。而婉約志之者。明乎五以剛中居尊位。四能慄慄危懼。以柔順相承。祇知天王明聖。祇知臣罪當誅。並未敢蔑倖險。終得出。將以立萬世純臣之極則也。四與三俱變。則外卦成兌。內卦錯震。于象為隨。于占為繫維。為王用享于西山。故无咎。

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大（第）也

水之性。各視其所受以為量。不能盈溢而過浮。惟適得其平。斯已矣。天下事。總以不平為大患。既得其平。有險極當出之機。五又得八卦正位。似爻義較吉。然處上六失道之下。上難驟變。則象不成渙。郎險難未能遽出。故位雖中正。而所承之爻尚未大。故僅得无咎。坤為均。均者平也。既平。指頤涵大坤言。陰小陽大。未大。指上六不變言。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶（公圭切）象曰上六失道（豆）凶三歲也

上變外卦成巽。巽繩為係徽纆之象。坎為叢棘。上六居互艮上。艮為獄。四面環以荆棘之象。吳草廬曰。周官司圜收教罷民。上罪三年而舍。其不能改而出圜土者殺。三歲不得。其諸罪大而不能改者歟。四與初應。六四變困。故入于坎窞。與困初六入于幽谷同。初與上應。初六變綜困。故寘于叢棘。與困上六困于葛藟同。震為道。上六變本卦成渙。巽錯震。本卦成解。如不變則險難无解散之期矣。失道言不變巽。故不錯震。然後不免于困也。三變互離。離數三。故凶三歲。

䷝

離利貞(其)亨(魁)畜(石)牝牛(黎)吉彖曰離麗也日月麗乎天(廳)百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下(許)柔麗乎中正(既)故亨(魁)是(細)以畜牝牛(黎)吉也象曰明兩作(卒)離大人(移)以繼明(云齊切)照於四方(非)

坤為子母牛。為腹。凡獸之類。牛腹尤大而有形。離得坤中畫。故腹大。大腹于牝為宜。八卦正位。坤離同宮。故畜牝牛吉。與利牝馬之貞相準。來註麗乎天。上體之離也。麗乎土。下體之離也。重明。上下皆離而不失其正也。互體涵大乾。乾道變化。雲行雨施。而天下平。化成天下也。柔麗中正。指二與五。即同人柔得位得中而應乎乾。大有柔得尊位大中而上下應之。是也。

內卦互巽錯震。震為稼為蕃木。離與坤同宮。故百穀草木麗乎土。又震起也。作訓起。繼明照四方。類族辨物。遏惡揚善。俱在其中。實能以文明之用。行剛健之體。照臨无私。此為聖作物睹。莫不尊親。非復常格所得限量。故不循陽大陰小之例。用特筆而稱大人。天無二日。因補出繼字。最為精當。

初九履錯然(移)敬之无咎(杞)象曰履錯之敬以辟咎(巧)也

初變。將艮體錯兌。象遂似屐。若非取錯兌象。夫豈其然。然之為言似也。但上火下澤。乃睽之象。睽原錯蹇。咎安得无。惟內卦既錯兌。又將外卦錯坎。則本卦變節。節初九與互震相承。震恐懼修省。敬也。當履行之初。戶庭欲出。無論繁文縟節。紛然雜呈。總矢以敬慎不敗之意。即履坦幽貞。於是乎在。慎斯術也。以往更安得有咎。中互大坎為咎。內卦錯兌。則大坎變。故无咎。小象以辟咎。與睽初同。政以睽初九宜辟惡人之咎。本卦初九宜辟睽之咎。蓋因火烈民畏引伸之也。經中似某卦之例視此。凡卦變爻變概稱為錯。亦視乎此。須與繫辭傳苟錯諸地參看。

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃乃土之正色。坤以六二為卦主。而五應之。故稱黃裳元吉。言後順得常也。離本訓麗。亦以二為卦主。黃離元吉。言柔麗乎中正。與坤同宮。得坤正色。則有諸內必形諸外。實與坤六五文在中同占。故化成天下。將由此而推也。二變大有。小象得中道。既與黃中通理照會。又與積中不敗照會。實

足見順天休命。无非以中道為順。斯為美之至也。純坤六五變。外卦錯離。初又應五而變。內卦錯巽。象遂成鼎。重離二與三相承。三變內卦錯巽。象亦成鼎。鼎元吉。故皆繫以元吉。

九三日昃(積)之離不鼓缶(費)而歌(規)則大耋(笛)之嗟(貫)凶(水平)象曰日昃之離何可久(矯)也

中爻互大過。兌口為歌為嗟。巽為不果。三處內卦離為日之終。故稱日昃。變而為震。有缶之象。三不變而上變。于象為豐。五與三變无妄。无妄似否而非也。缶與否。音之協也。无妄互巽。不成兌口。故不鼓缶而歌。又三與上變重震。便是兩個四。其數八。中爻互艮。其數七。爾雅疏。耋謂老既至。七十

八十。無定名也。坎加憂爲惕。本卦中爻似大坎。故借耋字影合惕字。曰大耋之嗟。重震宜不喪七鬯。无妄宜對時育物。豐勿憂宜日中。鼓歌而過于逸豫。戚嗟而罔知奮勉。焉有守宗廟社稷爲祭主者。可以此爲長策哉。又外卦錯坎。內卦變震。于象成屯。何可久。卽漣如之何可長。言安得長久如此。並无了期耶。

九四突佮如貽其來黎如焚肥如死洗如棄如。象曰突如其來如无所容也

楊子方言。猝相見曰突。二四同功。二變綜同人。同人錯師。又本卦初變旅。四變綜旅。故有師旅象。離爲戎器。甲冑戈兵。師旅所用。夫兵猶火也。惟能以家正。乃爲王者之師。故同人九四。義苟弗克。卽宜以正則自反。倘師出

无名。則四變互震。爲決躁爲起。如突起而前也。互坎如洊至而來也。上半成大離。火勢猛烈。如弗戢將自焚也。坎爲豕。外卦變艮錯兌。本卦戾去故之草。草之爲言棄也。糜爛以毒天下。死如棄如也。蓋因九四變賁。賁六四匪寇婚媾。故爲此言。而句調亦彼此相倣。又因賁內卦錯坎。象卽成蒙。蒙上九變師。言用師于婚媾。全昧乎不利爲寇利禦寇之義。故小象无所容。與上下順激射。政謂藉使知容民畜衆之道。卽何至殘民以逞若此耳。

六五出直涕沱頹若日戚嗟賁若日吉。象曰六五之吉離王公也

五變同人。覆大有。故句調與大有六五同。出涕戚嗟。又與同人九五號咷相倣。離爲目。目出曰涕。故沱若。錯坎爲加憂。互兌爲口。故戚嗟。離木乾體乾爲君。離爲日。乾爲大赤。亦爲日。日有君象。卽謂之王也。同宜錯坎爲侯。侯與公相次。離數三。王立三公。卽謂之公也。亦无不宜。故離爲王公。五與二爲正應。居繼明四照之位。則類族辨物。志通天下。遏惡揚善。敬逆天休。匪異人任。故旣恐三驅失禽。而驚我邑人。又恐執言出征。而誤于弟子。正宜知恤知憂。夫然後萬邦惟懷。四塞交至。而休承无斁也。蓋克艱厥后之義也。五宜履憂盛危明之遠慮。三宜懋舒長化日之永圖。三五同功也。

上九王用味出征基有嘉鉏折吉首奚土犀獲匪其醜起无咎杞。象曰王用出征以正邦方中切也

上變外卦錯巽。便成家人。家人覆睽。有弧矢威天下之象。故王用出征。又借嘉字貼家字。中爻似大坎爲下首。互兌毁折爲折首。坎爲惡人。故借用醜字。上與四變明夷。折首卽南狩得其大首之象。又五變錯師。故以正邦與師上六必亂邦激射。嘉兵者不祥。王者甲冑戈兵。除於平日。以戒不虞。聲靈固已赫濯矣。偶遇作威作福。敷虐于下者。卽好惡同民。錫命惟三。用以出征。果能殲厥渠魁。非止得其脅從之羣醜。夫然後重明麗正之大人。南面恭己。其文明也。政剛健之所發越也。天之所助者順。則天且弗違。人之所助者信。則萬物快覩。蓋邦之榮懷。萬斯年其命維新之所由以凝承也。此與九三六五例看。總申言大象繼明照四方之義。

䷝

咸亨(胡)利貞(甚)取女(里)吉彖曰咸感也柔上而剛下(許)二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞(甚)取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見(竟)矣象曰山上有澤咸(皆)君子以虛受人(據韻補人叶然)

兩山之間必有川焉大川所際必有巒嶂與爲瀠洄焉峙者自峙流者自流幾于勢不相及然宇宙間形形色色惟其相勝始克相當惟其相反乃可相成卽所謂非對待則流行之體不立非流行卽對待之用不神是也是故咸之爲言並也均也儔匹也則彼此氣機演漾自有浹洽于无形者來註本卦極似以坤蘊乾有天地交而爲泰之象感乃咸之轉音八卦正

位艮在九三兌在上六兌少陰以柔爻爲主上六以陰居陰而在上艮少陽以剛爻爲主九三以陽居陽而在下得陽氣者成男得陰氣者成女氣卽山澤通氣之氣惟相與爲感始相與爲應止者悅之正悅者感之深旣巽乎悅以動之歸妹動而悅之隨而又以男下女協天先乎地君先乎臣男先乎女之義則惟其貞也奚而不爭更奚而不取女吉耶是故艮本坤體乾三索而得男兌本乾體坤三索而得女天地感也卽所謂天地交而萬物通也通故无不化生也有人心卽有憂樂樂民之樂而民亦樂其樂憂民之憂而民亦憂其憂聖人感人心也卽所謂上下交而其志同也同故无不和平也葢絪緼化醇天地之情也萬物莫不有男女莫不以類相感萬物之情也然則夫婦造其端人情大可見聖人位天地育萬物莫非喜怒協陰陽之和刑賞皆忠厚之至焉斯已矣本卦互姤故取女吉與勿用取女相激射天地感二句又與天地相遇四句相倣咸錯綜皆成損恒錯綜皆成益損益中虛咸恆中實卽所謂損益盈虛與時偕行也人情遂所欲則悅拂所欲則忿所謂情僞相感而利害生也懲忿窒欲止所當止非虛中應物不能艮耦畫在下故山以氣虛而能交于澤兌耦畫在上故澤以氣虛而能通于山是以非不自滿假未足以徵大受之量也本卦彖辭及大象極說得圓圓爻辭則倣照重艮取象因上卦兌錯艮卽重艮也然艮自說止咸自說動要自各指所之唯相感在心最難寔似就週身由

下而上逐一摹擬遂覺顯豁之極此爲工于立言

初六咸其拇(乃皮切)　象曰咸其拇志在外(圭奈切)也

足大指曰拇從四至二互巽爲股初處股下動則艮覆震震爲動爲足凡因感而動者足必先動足動則足大指尤捲力此爲感徵于拇之始四亦動則外卦變坎坎爲志足動由于志動志在外猶云志在上體先動耳

六二咸其腓(肥)　凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

二居拇上肚腓之象五應二而變卽成小過小過像飛鳥故借用腓字感以發乎情止乎禮義爲貞若外卦變震內卦錯兌卽成悅以動之歸妹而征凶矣雜卦傳震起也艮與震反故訓爲君謂不輕動也惟艮旣不必錯

兌兌亦不必變震但將上卦覆而爲巽巽之爲言順也于象爲漸漸有進
以正之義不猶較吉而未足爲害乎此與漸四順以巽占法略同
九三咸其股說執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下許也
三居互巽中巽爲股蓋下體與上體之分際也身動則股動股動則拇與
腓皆隨股而動矣然身不自動究由志而動志動由于守不定而動則以我
爲政之身因所悅在人卽隨人而動是所執持者誰不知其可羞吝乎處
字卽居吉居字與出字對不處言艮覆震爲出則本卦變志在隨人之隨
也所執下言艮本反身又艮手爲執三變則互巽與互艮將更上一層今
三不變故所執仍在下體之股也

九四貞基吉韻悔亡爲憧憧往委來厘朋皮從齊爾里思西象曰貞吉悔亡
未感害也憧憧往來未光大也
四入悅體感生于悅猶恐未必能正坎加憂爲悔如外卦不變坎卽象不
成蹇原因所守得正未至爲私感所害而悔亡說文憧憧意不定貌若上
往下來旣變成一箇坎又互成一箇坎坎爲思總由思與思紛紜撩蔽于
何思何慮之義槩未有聞耳四不變而二變彖成大過剛過而中故不居
于物欲艮爲光明巽而悅行則艮體變巽巽似小艮故未光大
九五咸其脢則彼切无悔韻象曰咸其脢志末墨也
五變小過小過互大過宜有悔然艮爲反身又爲背今內卦是一箇反震
外卦又是一箇反艮皆似將身子掉轉來而祇見其背矣脢居背內于何
能感感而以脢得非脢之外更別有所謂咸乎然則悔固不但受悔矣徐
氏鍇曰凡爻位皆初爲本上爲末假如本卦二變而五不變卽兼成大過
之本末弱矣蓋以小過始猶恐以大過終感至大過或將流蕩忘返不至
盡失其常而不已三五同功五不變而三變本卦成萃萃之三居互巽爲
股之下萃又互漸漸之三更居順以巽之下蓋依然咸其股之象君子誠
於其志而知其所執爲末之又末矣
上六咸其輔頰舌韻象曰咸其輔頰舌滕口說也
此承咸其脢而言五變小過小過不可大事兌爲口舌雖兌口因五變亦

變中爻却順互一箇兌又倒互一箇兌是兌與兌分撥不開矣然則處咸
之終得非咸之能事已畢尚有餘志乎說讀作悅悅言乎兌蓋非但滕口
輔以相悅已也兌覆則爲巽巽覆亦爲兌巽繩爲結頰之爲言結也本卦
坤以六三與上乾以上九與三象似由否變出故于各爻皆有微辭然而
有衰世之意矣

䷟

恒亨魁无咎杞利貞基利有攸往委彖曰恒久几也剛上而柔下係雷風相
與以巽而動定剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道兌也天地之道兌恒
久而不已也利有攸往終則有始洗也日月得天廳而能久照小切四時變

化(賀)而能久成聖人久于其道(情)而天下化成觀其所恆(衡)而天地萬物之情可見(竟)矣象曰雷風恆(杭)君子以立不易方

夫婦之道不可不久然苟非不戾乎常經卽難免蹉跎於末路安得不與咸之取女吉同一利貞震得乾之健最先今以剛卦居上男服事乎外也巽得坤之順最先今以柔卦居下女服事乎內也天地設位而易行乎其中非鼓之以雷霆卽氣機未能活潑非潤之以風雨卽生意未能舒暢惟氣機无時而不動生意无時而不入動卽剛健不撓入卽柔順不乖彼此相感卽天地間出入以度恆久不已之正道原是如此震巽皆剛柔始交互體夬錯剝窮于上卽返乎下終卽有始也隨爲動而說將兌與震覆轉

來則巽而止故于蠱可以觀窮變通久之天行焉咸爲止而說將兌與艮覆轉來則巽而動故于恆可以觀消息盈虛之天道焉蠱六五變重巽隨六二變覆重巽故隨蠱益恆原係同體更于隨風巽可以觀无初有終往來屈伸之時義焉本卦似大坎綜益又似大離坎離日月也得乾坤中畫故明生而能久照歷震至巽以次推行四時變化非一朝夕之故也故寒暑相推而歲功无不成聖人與天地同體安土敦仁樂天知命法四時日月之並行不悖悠久无疆而天下化成正以萬物之情可見卽天地之情可見亦卽聖人之情无不可見也惟易與天地準故能彌綸天地之道恆久而不已也○雷風恆卽所謂巽而動也恆與益相綜益中爻涵坤遷善

改過則又象天體之圜變動不居坤錯乾也恆中爻涵乾之大不易方則又象地勢之方得主有常乾錯坤也卽二氣感應以相與之義巽爲股震爲足皆所以立也

初六浚恆(能爲切)貞凶(穴平聲)无攸利(皮借切)象曰浚恆之凶始求深也

初變大壯浚恆卽壯初壯趾意貞凶无攸利卽貞凶有孚意始字逗求深也另讀便極明顯初訓始浚訓深本卦與咸同體兌澤爲深艮山爲高巽爲入入而求深則將巽卦覆轉來卽成歸妹故但以貞字易征字全用歸妹彖辭始求深亦與永終知敝激射

九二悔亡(爲)象曰九二悔亡能久中(均)也

坎加憂爲悔二變小過剛失位而不中又通體似大坎宜有悔然二乃卦主豈得輕變惟六五變兌則將外卦一覆便成重巽巽小象以巽二爲得中而吉又以巽五爲位正中而悔亡夫所貴于恆者亦惟久而得中无敢妄求斯已矣

九三不恆其德(的)或承之羞(西)貞(追)吝(厲)象曰不恆其德无所容(云)也

三變解解緩也恆而中道懈怠便是不恆其德坎心病有羞之象以正坎承互坎故承之羞三與上俱變內卦錯離卽成重離故小象與重離九四无所容參看甲胄戈兵戎器也萃除戎器夬莫夜有戎同人伏戎于莽經中墉字庸字容字皆取其與戎字音協重離九四變互坎本卦九三變雖

互噬嗑内卦變坎外卦互坎皆火被水制故皆曰無所容

九四田无禽（誥）象曰久非其位安得禽也

重巽六四得八卦正位巽又近利故田獲三品而有功恒九四不得正位震又決躁性不耐久故久非其位而无禽又本卦似小過有飛鳥之象四變外卦成坤雖可借田野取象究全然不似小過故曰田无禽久非其位言震正位在初九不在九四又以陽爻居陰位與五過也

六五恒其德（的）貞婦人吉夫子凶（無）象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

二變小過三五同功五不變而三變則變體以解綜屯屯五小貞吉大貞

凶因由五至三互艮艮訓為終為止為居是恩膺以居積終止也本卦互夬若罔知居德則忌諸事過于節嗇如是而以為德如是而以為貞豈知在婦人必要命夫子然後行方不失從一而終之義在夫子則凡事當以義自裁乃出納之吝亦等諸无攸遂之婦人此謂不可大事即所謂屯其膏施未光者五實當之何以解于大貞凶乎

上六振恒凶（動與六五叶）象曰振恒在上大无功也

來註振起也整也震覆艮為手猶言頤易生手從新翻起而整理之也初之浚恒見卵而求時夜見彈而求鴞炙大早計也上之振恒罔知鑒于成憲作聰明以亂舊章又過計也漢賈生宋介甫胥失之矣合艮與巽為蠱振恒之振與振民育德振字相激射蠱為巽而止到得上九則敝壞已極故宜將已壞于王侯之事從新變易恒為巽而動到得上六則翌于詒孫相安已久如何又敢輕于置議三應上而變則本卦似師故大无功與師六三小象同正以小人必至亂邦又當與師上六觀其通耳

䷠

遯亨小利貞彖曰遯亨（康）遯而亨（康）也剛當位而應與時行（杌）也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉象曰天下有山（仙）遯君子以遠小人（然）不惡而嚴

遯行不息為健安敦不遷為止凡膠于成見而不化復一任剛愎是謂果敢而窒安得不聲音顏色拒人千里乎蓋兩相遯也遯而亨言惟遯乃亨

也五剛中當位六二與為正應小人尚未至全无忌憚然中爻互巽錯震為出故見幾于早即宜先時而行也由姤變遯陰已浸長便非美事以守貞為利乃為小人之福第從來邪正不兩立則相時之哲義即存乎其中故時義為大艮覆震震驚百里為遠艮少男小人也坎為惡人互巽似坎水上流掩蔽内卦錯兌似坎水下流壅塞俱不成坎是為不惡遯覆大壯大壯非禮弗履互體姤覆夬為剛決柔皆嚴正之義

初六遯（兌）尾厲（力姤切）勿用有攸往（委）象曰遯（逭）尾之（逭）厲不往（逭）何災（賁）也

遯綜大畜故本爻與大畜初九有厲利已不犯災同遯不始于遯而始于姤姤象勿用取女姤初有攸往見凶初動内卦覆震五變外卦錯坎象即

成屯故勿用有攸往用屯象辭行者在前從後跡之曰尾凡卦畫以初爲
尾初變內卦成離故屬乾爲艮馬艮爲小人爲狗曠峋峻犬逐征馬憊于
一蹏喻極婉妙此蓋悟小人亦卽所以愛君子也言君子業巳知幾其神
不俟終日矣小人又何必過爲已甚乎
六二執之逗用黃牛之革莫之勝說力百切象曰執逗用黃牛絮固志際也
初承二而變上又應二而變于象爲革故爻辭與革初同離爲牛得坤中
畫爲黃牛巽繩爲縶艮手爲執故借執字通作縶又借革字訓作革繩紼
乾業已變姤卽柔道必至牽引不休但使防禁偶疎則否且立至故急宜
如用革繩牢牢縶縛視金柅之繫又有加焉不然北風雨雪之詩夫豈得

巳而不巳者果將奚以固衆君子永久永朝之志乎固志與正志緊相照
會遯錯臨臨與升似之而非也故借貼勝字曰莫之勝坎爲志革由上六
至六二似大坎故曰固志
九三係遯兌有疾捷厲畜石臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不
可大事細也
艮爲止巽繩爲繫三居互巽中有遯而中止係戀不舍之意疾如齊王以
好貨色爲疾之疾因互巽爲疾速借用三五同功五變旅外卦成離故屬
畜臣妾吉與旅三喪其童僕激射丁鏡人曰本卦錯臨綜大畜故點畜字
坤有臣道兌爲妾外卦五變離內卦三動錯兌于象成睽睽小事吉上變

而三不變本卦似小過小過可小事不可大事然則縱使畜臣妾而吉終
未免其細巳甚耳臣字放活看艮爲閽寺乃媚子諧臣之流
九四好遯兌君子吉小人否力抵切象曰君子好遯小人否也
四變漸覆歸妹所謂悅以動也承九三言遯以疾係蓋中于有所好耳然
君子孰非人情豈遂一无所好而其遯也實能時行則行而絕无所係危
哉小人係戀既深回惑愈不可解雖復不暇自危然而固將及矣歸妹永
終知敝小象借憊字貼敝字在九三點出三變成否否字亦是借用却留
在九四點出正是元機與衍處
九五嘉牙諴切遯兌貞云該切吉象曰嘉遯貞吉哲以正志際也

二五皆變綜家人故借點嘉字詩君子皆有山林之志總非美事五不必
不遯而亦不一于遯惟因時以察變實由志无不正故致爲可嘉然天下
事苟非萬无可爲君子亦安忍超然蓋正志則君子之心艮苦嘉遯則愛
君子者之心亦艮苦矣五得乾正位變則中爻似大坎爲志故曰正志
上九肥遯兌无不利象曰肥遯无不利无所疑絮也
來註上與三變萃萃上半截似大坎大坎乃肥大之豕遯字從豚豚之肥
胖者于疾行有碍萃初有孚不終疑故也互巽爲疑又近利三變仍互巽
故无不利然現成之互巽已改移矣故无所疑借肥字爲進退綽綽之喻
此須與萃上六參看言仕止久速原有正則卽宜自有定見徒此齎咨涕洟

安所得了期。无所疑也。與未安上也。兩相激射。
䷡
大壯利貞 章 彖曰大壯大者壯也剛以動 蕩 故壯大壯利貞大者正也正大
而天地之情可見 竟 矣象曰雷在天上大壯君子 耆 以非禮弗 勿郎切 履
嚴威四震。陰邪遯藏。曰无妄。霹靂當空。聲大而遠。曰大壯。泰交以往。乾元
資始。亨不待言。但匪正有眚。與无妄同。來註剛以動故壯。貫大壯讀下。利貞
貫大者正也讀下。復見心。大壯見情。仁乃天地之心。情則心之所發也。物
固有大未必壯。壯未必大。且有未必大未必壯者。故言天地之情不言萬
物之情。雷在天上。行乎其所不得不行。即剛以動意。本卦與遯同體。非禮
周易輯義初編 卷二 經 兕
弗履。不授小人以隙。正不惡而嚴處。履者禮也。震錯巽。本卦覆履。則大壯
非即是履。亦非即是禮。非禮者非履也。弗與覆音之協也。言縱使上卦錯
巽。亦必將通體全覆。然後是履也。凡稱覆卦視乎此。
初九壯于趾 耆 征凶 工圭切 有孚 肥 象曰壯于趾其孚窮也
初變恒。恒錯益。益下半截似大震為足。恒下半截似大巽為股。初處足與
股之最下。故有趾象。大股大足。定然舉動異常。處壯之初。即欲如益初利
用為大作。決躁自喜。將貞與不貞。總不暇計。則其往也。固信其與浚恒之
凶同一无攸利矣。本卦下體變巽。震又錯巽。便是重巽。故其孚窮也。與巽
在牀下上窮也。征凶有孚與正乎凶也。皆緊相映射。

九二貞吉 韻 象曰九二貞吉以中也
二五變革。革二征吉。壯二止易一貞字。政與恒初貞凶。壯初止易一征字。
義例相準。遯九五。即本卦九二。爻辭皆曰貞吉。皆與彖辭利貞同。正以二
與五皆剛柔相應。而本爻變離。尤得八卦正位。惟能文明以說。協乎中道。
則雖革所當革。亦无不吉。蓋承初爻來。義實相足。
九三小人用壯君子用罔 委 貞厲羝羊觸藩 非 羸其角 若卒切 象曰小人用壯
君子罔也
本卦九三。即遯九四。故爻辭及小象皆相倣。遯九四居三變成否之上。故
借用否泰之否。實訓作不字。本卦三變互離。罔與網通。故借離為網罟之
周易輯義初編 卷二 經 卆
網。亦訓作不字。三變則內卦成兌。為羊。由三至五互坎。為險陷。羊之為物
往往苦不自量。任性剛躁。並不顧艱險在前。然一錯成艮。直小人耳。三處
多凶之位。故不取互離為艱則吉。而取離為觸之義。君子鑒乎此。總未肯
輕于用壯。蓋深知一向用壯。更何待永終知敝。即當前已未免同于觸藩
之困矣。困惡在其為壯。又惡在其為貞也。來註。三變互坎。坎數六。故借用
角字。又三與上變。睽兌為羊。三欲前。四格之。故擬諸觸藩羸角之厲。羸字
借貼雷字。睽外卦錯坎。即綜困。故又借羸字貼困字。
九四貞吉悔亡 危 藩決不羸壯于大輿之輹 谷郎切 象曰藩決不羸尚往也
震為雷。又為竹為萑葦。有藩之象。四變則由四至二互兌。為附決。雖由三

至五仍互震而外卦之震遂不見故藩決于无所羸降本卦綜无妄初變
綜益初與四俱變于象為升升外卦坤為大輿下坐輹倒大坎為輪輹故
壯于大輿之輹升初六上合志益六三无妄九四皆固有之故曰尙往
六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也
五變則震體成兌兌為羊二變則內卦成離即一綜成睽又自二以上似
大坎為悔惟二與五皆不變則羊既喪于震之不為兌亦即悔之所以无
咎五以陰爻居尊位本為未當第與二剛中而應則二之貞吉何莫非五
之貞吉是故上六乘五而變即協履信思順又以尙賢之占三五同功若
九三再變且尤有厥宗噬膚之應也震為析易見旅卦

上六羝羊觸藩非不能退韻不能遂韻无攸利韻艱則吉韻象曰不能退不
能遂不詳也艱則吉咎不長也
此兼應爻取象三變歸妹內卦兌為羊上體震為藩故羝羊觸藩本卦震
遯遯原叶退九三變則震漸不震遯故不能遯又震覆艮即錯萃九三變
則錯咸不錯萃故不能萃因將退字貼遯字遂字貼萃字喻進退兩無所
據則征凶有孚仍與初九占法同惟上變而三不變則離上體成離有艱
之義然本卦變大有故與大有初九艱則无咎相照會又本卦初變則內
卦成巽外卦錯巽仍成重巽故小象既對壯于趾又對進退志疑言惟巽
初六為志疑故壯趾既急何能擇又進退不復能詳審說是不能遯即不

敢退詳是不能萃即不敢遂也皆不長則又對其字說巽在牀下上窮也
言初應上而變則內卦成巽為長三應上而變則互坎為衍今曰羝羊觸
藩則因三變取象艱則吉則因上變取象並不取初變象故曰咎不長益
喻惟不變恆故不至如振恆在上大无功而窮也

☷☲

晉祭康侯切皮其用錫馬切乃比蕃庶係晝日三接即象曰晉祭進祭也明出地
上順而麗乎大明切分皮柔務進祭而上行切云皮是以康侯用錫馬蕃庶晝日
三接也象曰明出地上晉祭君子孝以自昭基明德的
祭統康周公之冢註訓安大互坎為有孚此康字兼中心悅之之意本卦

坤錯乾象成大有離錯坎象成比故康侯晝接即顯比之建國親侯錫馬
蕃庶即大有之恩禮優渥孚誠相交坤為順離文明互艮又光明順而麗
乎大明加一大字猶大有柔得尊位加一尊字蓋特筆也坎為侯艮覆震
為蕃鮮坤為眾庶者眾也錯體互兌覆巽為錫命震坎坤乾皆為馬故錫
馬蕃庶馬閑為應故借用晝字離為日其數三本卦互蹇錯需需互睽睽
外卦錯坎蹇內卦錯兌需九三變兌象皆成節故晝日三接明午出地漸
進而上晝也朝日也故借用照字艮為身自家也離為明坎常德行自照
明德也
初六晉祭如秘摧而追如貞基吉罔孚肥裕切于計无咎起象曰晉如摧如獨

行正也裕无咎未受命也

初居互艮下。用手推折之象。謂欲進而見排擠也。既進行阻礙。即宜以守正爲吉。坎有孚。四變不互坎。故罔孚。初變下體震錯巽爲命。四變上體艮互震爲行。即一綜成益。益德之裕。言縱使罔孚。惟寬裕處之。則无咎也。四不當位。初不樂與相應。故獨行正。未受命。猶言未順命。假如內卦既錯巽。又將巽體爲兌。則于象成睽。睽初九馬雖喪而勿逐。見惡人以辟咎。正協裕无咎之占也。

六二晉如愁(齊)如(移)貞吉受茲(査)介福(切足立)于其王母(如殺切)象曰受茲介福以中正也

坎加憂。二居互坎下。愁如也。坤錯乾。本卦變順天休命之大有。王母。猶柔得尊位。意受介福猶自天祐意。介者大也。離爲介蟲。故借用介字。或疑曰有君象。乾爲君。王坤對乾。言妻道也。封萬物皆致養。故得稱王母。王母即是王后。明出地上。天子理陽教也。離與坤同宮。坤應天時行。后理陰德也。安得又有如舊解訓爲祖母之義乎。然上應二而變。三又應上而變。象成小過。小過六二遇其妣。對過其祖言。固祖妣矣。則據爾雅訓爲祖母。未始非是。坤正位在二。故曰以中正。

六三衆允(文以切)悔亡(爲)象曰衆允之志上行(衡)也

坤爲衆。坎有孚。衆允也。坎爲志。又爲悔。三變不互坎。故悔亡。上變則外卦成震。震爲行。志上行。乃本卦錯需。需爲雲上于天。有孚光亨之象。亦即大有九三公用亨于天子。爲厥孚交如之象也。

九四晉如(枚)鼫鼠(如比切)貞(甚)厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

互體艮爲石。爲鼠。稱鼫鼠。乃艮爲小人之喻。鼫鼠晝瞑。四處多懼之位。由四而下。既貪與人衆。由四而上。又日光礙目。並有火烈嚴厲之象。故雖貞亦厲。況以剛過五。爲不正乎。

六五悔亡(爲)失得勿恤往(委)吉(逦)无不利象曰失得勿恤往有慶(鴨)也

五爲卦主。離錯坎。通體成比。互坎便不見。故悔亡。比九五居中得正。自五以下似大坤失禽不誡。故失得勿恤。比與大有相錯。親輔而歸于大順。故

吉无不利。與大有上九同。即順天休命。自天祐之之意也。彖傳順而麗乎大明。特用重筆。全關注此爻而言。三五同功。五不變而三變。本爻協射雖矢亡。終以饗命之占。惟矢亡。故失得勿恤。惟終以與命。故往有慶。

上九晉其角(約立切)維用伐邑厲吉无咎(杞)貞吝(利)象曰維用伐邑道未光也

坎爲下首。上居互坎外。猶角又在首上也。獸前行多搖其角。爻位既終更无可進。上變豫。豫利行師。坤爲國邑。故惟用伐邑。離爲厲。順以動。故吉。四應上而變。不互坎。亦不錯坎。故无咎。行師止于伐邑。故貞吝。來註角古韻讀作鹿。以數六。故借用角字。震爲道塗。互艮爲光明。上九變。猶恐象成巽。豫。豫覆謙。故爻辭與謙上六約略相倣。再加內卦錯乾。全體變大壯。故晉

其角似與大壯上六不能退不能遂相協厲吉與艱則吉相協无咎與咎
不長相協貞吝與无攸利相協象成大壯即互艮不見故道未光也與鳴
謙志未得也相協

䷣

明夷利艱貞基 彖曰明入地中陟 明夷內文明云齊切 而外柔順云利切 以蒙大
難泥馬 文王以之賓 利艱貞基 晦其明叶 也內難后 而能正其志祭 箕子以之
叶 象曰明入地中叶 明夷叶 君子以涖眾公係切 用晦而明云齊切
處身際昏暗時除心知其艱以貞固自守更別无倖免之策坤安貞吉離
火艱危故彖辭舉文王箕子以見例內不失爲文明外却能柔順以安乎

大難由內說向外也業已明无所容即莫如深自韜晦況值猜忌惰嫌之
內難慮患安得不尤深操心安得不愈危然而厥志堅定究不肯與正則
相違由外說入內也胡雲峯曰幽囚衍彖徉狂敘疇用晦在一時明道在
萬世詎非道誠不墜於地文即未喪於天矣乎離者麗也坤爲眾故涖眾
本卦互解解者緩也有用晦意又錯訟訟利見尚中正之大人仍有用明
意有晝有夜乃天行之常用晦而明正謂明宜自昭雖偶然用晦實則本
體之明未嘗或息耳孔穎達曰冕旒蔽目黈纊塞耳无爲淸靜民化不欺
若動矜明察民雖謹避密網詐僞愈滋孰若藏明用晦仍不失其明之爲
得乎按孔說乃漢人尊黃老晉人尚淸談之流弊倘堅信而誤師其智在

朝廷必將紀綱刑政一概廢弛在士君子或又習於陰險刻深以爲得計
適足爲修己治人之大患矣豈垂訓之正則也歟

初九明夷逗 于飛逗 垂其翼君子于行文皮切 三日不食有攸往委 主人有言
黎 象曰君子于行叶 義不食也

初與四應四變似小過飛鳥之象上與五皆耦畫似羽翮開張初九爲奇
畫似左翮將翦則飛而翼垂與飛鳥以凶同占即甚矣其憊而難乎其爲
飛矣外卦變震爲行爲往爲祭主之主離數三三日不食離腹空虛也即
甚矣其憊而難乎其爲行矣兌爲口初不變則下體不成艮不能錯兌故
不食四變却從新互兌故有言然亦互巽巽爲義乃悽然就道枵腹之客

子業已不堪而聊以停驂怏怏之主人又相逼太甚更甚矣其憊而難乎
其爲往矣蓋君子見幾明決審義精嚴眾人固不能識即用晦之心愈苦
弗辟无以告我先王或亦几几赤舄所親歷之艱辛歟

六二明夷夷于左股于倣切 用拯學 馬壯吉象曰六二之吉順以則也
二四同功四變外卦成震本卦變豐故夷于左股與豐三折其右肱占法
略同豐中爻互兌與巽巽爲股後天圖居左兌毀折故夷于左股拯震同
音故用拯互坎于馬爲美脊二與四俱變象成大壯故馬壯八卦正位離
在二故吉坤爲順坎爲法則故順以則

九三明夷逗 于南黎 狩久里切 得的 其大兌 首叶 不可疾逗 貞基 象曰南黎 狩

之志（叅）乃大（免）得（的）也（矣）

離居正南。三變復乃冬月之卦。冬獵爲狩。震爲出。又守宗廟社稷。故借用狩字。互震在離之前。自南而出。故曰南狩。上應三而變。四又應上而變。象成重離。得首。即離上九有嘉折首意。乾爲首。重離互大過。大過淵大乾。故曰大首。疾字借用。三與上俱變。全體似大離。大離錯大坎。爲志。故志大得。本卦取明入地中象。內三爻明之受夷者也。故入手皆先點明夷。然後用占法。所以深致其扼腕太息之意。由九三而上似大震。則明將次可出矣。不可疾。仍有遵時養晦意。蓋惟能用晦自爾變通。久理數相符。大首指失則亡上六。即迷復之反君道者也

六四入于左腹（莫郎切）獲明夷之心（西）于出門庭（堤）象曰入于左腹獲心意也

坤爲腹。離大腹。先天圖離居左。稱左腹。謂取離象。非取坤象也。四變則互巽。巽爲入。故入于左腹。坎爲心。爲不失。四新變則由二至五似大坎。獲之爲言不失也。初與四俱變。則震爲出。離變艮爲門庭。震巽艮坎皆爲木。離又稿木。爲乾卦。爲火。有肝木氣盛。又以稿木引動无名虛火。入于腹內。焦灼熏蒸。不可禁遏之象。凡中此病者。必動止无節。喜怒无常。揣以察察爲明。惟恐威嚴不立。若與猜久共敷。禍機眞不可測。故見幾于早者。无時不凜變生肘腋。禍起蕭墻之懼。門庭之出。非得已也。獲愈明必愈見忌。不夷不快之心故也。小象獲心用省文例。即獲明夷之心也。心字略逗。然後貫意字成句。言人藏其心。不可測度。意者心之所發。惟能深知其意。是以心更无有不獲也。

六五箕子之明夷利貞（此字字皆叶之例）象曰箕子之貞（基）明不可息也

內卦本離。五變又互離。若二亦變。于象爲需。需互睽。睽外也。需不進也。綜即成訟。訟不親也。中爻互家人。家人內也。處家人內難之時。雖極其睽孤。然睽實錯蹇。惟知反身修德。明而又明。深得用晦而明之妙用。此爲能正其志。即所謂明不可息者也。箕疇乃天德王道。日月爲昭。周孔聖德謙沖。欽佩之極。亦隱痛之極。故用特筆敬謹而誌之。

上六不明（眉）晦（初）（逗）登于天（梯）後（逗）入于地象曰初登于天（梯）照四國（日必切）

也後入于地失則（即）也

上與三變。頤有幽深掩閉意。又中涵大坤。爲黑。爲迷。冬是昏昏暗暗景況。頤與大過相錯。大過顛也。顛與登音之轉也。中涵大乾。故登于天。照四國。指大坤失則。指三變不互坎。與六二順以則相應。乃屏棄囚奴之喻。蓋非不猶是明也。然而不忍言矣。豈但不明。且未免過晦矣。夫初則氣象何等也。非儼然炳炳烺烺。而登于天也耶。然則落寞何堪也。胡忽然掩掩抑抑而入于地也耶。惟順天休命之君子。日月合明之大人。旦復旦而光有餘。明繼明而麗乎正。夫是以星輝雲爛。化日咸愛。舒長錫極。敷言庶民。永遵道路。更无弗通乎晝夜之道而知矣。上變錯兌。三變震。于象成隨。隨上六

政宜與本爻參看不明晦三句殷之末世也箕子之三句明夷之盛德也爻辭因六二爲卦主以箕子之明夷與爲正應政以其能晦其明與用晦而明相協也彖傳以文王相提並論政以其柔順文明與失則相反也

䷤

家人利女貞彖曰家人韻女遮正位乎內韻男遮正位乎外韻男女正韻天地之大義韻也家人遮有嚴君韻焉父母之謂韻也父父賈子子薺兄兄水平弟弟韻夫夫上婦婦賈而家道正韻正家遮而天下定韻矣象曰風自火出韻家人君子以言有物與出字叶而行有恆與入字叶

巽長女離中女以次相承倫序未始或乖正是一家眷屬故彖辭止說女

貞彖傳及大象則推廣以盡其義也離正位在二六二得位故二以用柔取女正乎內象巽正位在四六四得位故五以剛中取男正位乎外象巽離竹坤道成女男女正第就五與二剛柔相應言即此便見變動不居惟其時物之意內卦是離由三至五又互離內外俱極嚴明之象一家之中五倫俱備夫婦兄弟如賓如友不待言父有君道母有臣道補出嚴君乃見周匝嚴君而父母並稱政謂父能正位乎外故閨闥內肅若朝廷非有正位乎內之賢母不至此即此是女貞之利先說父子兄弟然後歸到夫夫婦婦見風化之本由夫婦始也本卦似既濟爭最上一畫定字即既濟定也定字此數句只說箇其儀不忒舊解將父子兄弟夫婦分配各爻未免生出多少語病不可不知○本卦與睽同體睽內卦兌也將九二錯爲六二六三錯爲九三則內卦成離原自兌剛柔相推而出睽外卦離也將九四錯爲六四六五錯爲九五則外卦成巽原自離剛柔相推而出故曰風自火出蓋父子兄弟夫婦須禮達而分定截然不紊然後風化由此出也上體巽覆兌口爲言然辭尚體要內庭寂若不聞溧外言不入之閫是爲有物巽錯震足爲行然服事乎外閫內絕不敢干預協夫子制義之軌是爲有恆物恆止從外卦取象即男正位乎外之義婦人无外事又內言不出即不容有言行可見本卦二五變多識前言往行之大旨惟多識前言故脩辭立誠而言无不嘉由是上九變綜未濟未濟愼辨物未始不庸

言之信而必有物惟多識往行故忠信進德而行无不敫由是九三變綜恆恆立不易方未始不庸行之謹而必有恆

初九閑有家法韻悔亡切爲象曰閑有家志未變並也

家道之正宜愼之於始初變漸閑有家尤防乎其漸也離變艮爲門闕家之象也中爻互坎于馬爲美脊馬廄曰閑將漸卦之巽覆而爲兌即是咸故借貼閑字坎加憂爲悔四變同人即中爻不能互坎故悔亡然同人通天下之志今且毋問乎天下之志爲奚若政宜自閑一家之志不使之變始志未變乃四不變之喻四不變即六二之順以巽也

六二无攸遂在中饋貞基吉象曰六二之吉順以巽也

二變小畜。小畜似大畜。爭第五畫。大畜錯萃，小畜不錯萃。故借貼遂字曰无攸遂。遂者成也。萃內卦原是坤。地道无成。第坤爲釜。本卦又綜鼎。皆有烹飪之象。故以職司中饋爲得正而吉。惟二五俱變。又何嘗不居然是大畜。何嘗不居然錯萃。萃互漸，大畜互歸妹。歸妹之兌，即漸之巽。巽近利，故在漸則以貞爲利。兌毀折，故在歸妹則无攸利。无攸遂，无攸利。但易一遂字取音之叶，自各成一義。而征凶與貞吉。但易一貞字。便吉凶相反。一則曰征凶无攸利。一則曰无攸遂貞吉。亦順逆成文。中間却夾一饋字。取其與歸字音近。故筆舌互用曰在中饋。明明合併女歸吉利貞之漸與歸妹征凶无攸利。雙關取義。小象又看得睽與家人同體。家人初九變漸。漸似萃。睽上九變歸妹。歸妹似臨。臨與萃原相綜。萃外卦互巽。故九三曰上巽。巽正位在六四。睽與歸妹皆自復卦之巽四。反轉爲兌之六三。故于位皆曰不當。臨內卦是倒巽。故九二曰未順命。家人與漸。外卦原是巽。故皆曰順以巽。猶云倒看然後是兌。若順看原來是巽。是以與歸妹極相反云爾。

九三家人嗃嗃（立格切）悔厲（濔）吉（哲）婦子嘻嘻（其該切）終吝（分垢切）象曰家人嗃嗃未失（歇）也婦子嘻嘻失家節也

內卦是離。中爻又互離。離者厲也。嗃嗃者。儼恪嚴威。日日如常之意。坎加憂爲悔。三居互坎中。雖悔于過厲。然治家以嚴正爲要。未始不吉。三變則由初至四似大震。爲笑言啞啞。又似大離。春秋傳。譆譆出出爲火聲。有若笑若號。言而无物之象。中爻四三新變互艮爲終。互坤爲吝嗇。故終吝。下體離錯坎。外卦是巽。節綜井。井无喪无得。故未失。上體巽覆兌。內卦離錯坎。節綜渙。三變則節卦渙不上。故點節字曰失家節。

六四富（阜）家（法孩切）大（豆）吉象曰富家大吉順在位（子奈切）也

巽本爲富。錯震則本卦成豐。四變又巽體成乾。乾爲玉爲金。與離合則綜大有。大有似大畜。乃金玉府庫。而所有極豐。此其家不貧矣。然而家之不富。多由于婦。富亦多由于婦。婦德以順爲吉。假如巽覆爲兌。則內卦錯坎。節成困窮之困。惟巽正位在四。四近承五。則富于而家。總由五以剛中而應。能得順承之助。故象微大吉也。

九五王（爲）假有（以）家（巴該切）勿恤（力格切）吉（哲）象曰王假有家交相愛也

二五變大畜。艮爲宮闕。乾爲大君。有王者晏處法宮。家政嚴肅。然後能賢使能。俊傑在位。具徵風化大行之象。此非必火烈民畏也。正言滿天下无口過。行滿天下无怨惡。爲感孚有家之明驗大效也。巽如覆兌本卦成革。故借點假字。二變覆履。中爻互坎不成。故勿恤。大畜似泰。有天地交而萬物通之象。履與小畜同體。有懿文德之象。今下變上之天下爲家。上亦愛不家食之君子。能使天下皆悅而應乎乾。民志定于上下之辨。則又上下交而其志同之象矣。

上九有孚（肥）威如（貽）終吉象曰威如之吉反身之謂（于介切）也

上變外卦成坎為有孚內卦離火猛厲為威上不變而初變內卦成艮艮乃震之覆震驚百里亦為威威如也艮為終又反身反身之謂謂漸初六變家人家人初九亦變漸初與上相終始漸上九儀不可亂本卦上九有孚威如惟反求諸身果威儀不忒則修身為悅而麗乎明男女志通之本即為女歸吉利貞及利女貞之本上與四應二四同功故六四順在位與本卦六二漸六四巽以順同占而本卦六四變更覆大有故又與厥孚交如威如吉語意相倣正須參觀始得

䷥

睽小(洗)事(細)吉彖曰睽火(毀)動而上(切)(吉位)澤(七)動而下(係)二女(里)同居(基)其志(祭)不同行(切)(云齋)說(入)(味)而麗乎明(云齋)(切)柔(貽)進(祭)而上行(切)(文務)得中(鏈)而應乎剛(主)是(細)以小(洗)事(細)吉天地(句)睽(句)而其事(細)同也男女(里)(句)睽(句)而其志(際)通也萬物(委入)(句)睽(句)而其事(細)類也睽之時(思提)(切)用(味)大(兌)矣哉象曰上火(毀)下澤(七)睽(五字分五句讀)君子(音)以同而異

內果決而外嚴厲自將落落難合與物多忤猶之中少二女暫同室而居長則各私一夫子即未免各有一意氣也初動而上應外卦變震內卦錯艮便成小過小過可小事不可大事故小事吉睽與家人同體以離之六二往而居五九三往而居四是為火動而上故外卦成離以巽之九五來而居二六四來而居三原是將巽體翻動往下倒裝故在家人則是巽在

睽則下而為澤也中少二女相與同居倫敘並无或紊然兌本居離下卻分九二六三與九四合亦互而成離氣勢炎炎與上離相逼全似不樂以娣姪自居敢與中女爭進中間又次一互出之坎坎本為志而女子善懷亦各有行則睽乃在志此其隱而更難與深言矣第本卦似歸妹內雖相悅未始不猶有永終知敝之明又以家人之六二進居乎五柔而得中而本卦九二復以剛得中相與為應六五為陰小是以小事猶吉蓋水火乃天地之功用離為日而麗于天兌為澤而萃于地有似乎睽矣然本卦互既濟故交相為濟之事未嘗不同也艮與兌相錯澤雖為深山雖為高離與坎相錯水自潤下火自炎上離兌為女與乾道成男之坎艮似不相為謀猶然男女之睽矣然悅則相感明則進以正故其志並未嘗不感而遂通也離為萬物皆相見兌為萬物之所悅雖本乎天者親上本乎地者親下而相應相求之事更未嘗不各從其類而各得其所也然則即以二女同居論非有始之志不同行何以成終之志无不通故睽之時用最大將于小事何有哉○本卦似懲忿窒欲之損遏惡揚善之大有明罰勑法之噬嗑辨上下定民志之履辨物居方之未濟永終知敝之歸妹故凡羣而不黨和而不同周而不比无非君子之所以同而異也家人似從同人九四變出風自火出言自天與火同人出也本卦似從大有九三變出以同而異言與同人變家人自異也

初九悔亡(作)喪馬(切 啄 比)勿逐(及)自復(切 六 位)見惡人(枚)无咎(北)象曰見惡人以辟咎(乃)也

坎爲悔又爲馬四變互復。則互坎不見。故悔亡。又喪馬也。艮止于上。故勿逐。初變內卦成坎。故似旋喪旋復。坎爲盜。惡人也。醜與咎也。初不變而四變。便多牛似大離。離本爲目。人而不仁。疾之已甚則亂。故不得已而用另眼相見。所以辟咎。四變似大畜。爭六三一畫。故借貼逐字曰勿逐。內卦變坎錯離。象成重離。故以辟咎與離初同。悔亡貫喪馬作一句讀。勿逐貫自復作一句讀

九二遇主(叶 几 切)于巷(魚 訓 切)无咎(杞)象曰遇主于巷未失道也

大君乃乾父坤母之宗子。故震以長男爲宗祉主。本卦錯蹇二變噬嗑又互蹇嗑合也。合之爲言遇也。噬嗑內卦是震。遇主也。蹇二以身係天下安危。剛王臣之望。艮有廬舍象。巷猶窮巷陋巷之巷。當世運乖蹇。果有造廬請謁之英辟。何嘗不可出圖吾君以行吾道。雖蹇蹇匪躬亦復奚辭。有莘南陽是也。離錯坎震爲道。即本卦成屯。屯六二女子貞不字。遇主于巷正合十年乃字之占。故未失道即屯二未變常之意。

六三見輿(移)曳(異)其牛(黎)掣(祭)其人(移)天(然 切)(希)且劓(利)无初(權)有終(鎚)象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

來註中爻互坎爲輿爲曳。離爲牝牛。正離互離。夾一互坎在中間。恰似牽前曳後。故輿曳牛掣亦已怪矣。本卦三變錯比。比六三比之匪人。上六无所終。凡三畫卦以第三爻爲天。六畫卦則三又居人位。今內卦變乾。自二而上又互乾。然則除却六五。竟似茫茫皆天矣。將據三所居之位不可謂中不在人。亦不可謂上不在天。得非介乎坎離之間者。其人天乎。猶云蹤跡詭秘。不可測識。殆不從人間來也。震艮同體。三動內卦兌錯艮。上動外卦離變震。艮爲鼻。則震即爲仰鼻。離象孔竅。血卦之互坎與正離互離相連。恰如鼻劓見血。滿臉朱殷。既似鼻竅露而向下。又似鼻竅露而向上。猶云與狀奇形。直堪駭怖。尤可怪也。上變而三不變。則外卦錯巽。內卦覆巽。故无初有終。與重巽同。震正位在初。巽震相錯。震得乾初畫。巽虧乾初畫。

故无初。重巽覆重兌。兌艮相錯。艮爲終。兌虧乾上畫。艮存乾上畫。故有終。八卦正位。兌在上六。六三位本不當。是以象總多幻。然與上九應。即是相遇。三以柔而變剛。上即以剛而變柔。本卦遂以大壯綜无妄。无所謂妄。即无所于疑。故羣疑亡。當與本卦上九同占。又正惟三不變而上變。即成歸妹。故歸妹與本卦較多幻辭。而小象又以位不當也遇剛也全與歸妹象傳同。顯示義例。

九四睽(退)孤遇元夫交孚厲(路)无咎(苛)象曰交孚无咎志行(杭)也

四變綜咸。咸感也。中爻因四新變。遂似大震。震爲男爲元。善借夫字貼男字。故稱元夫。猶云善士也。當與老夫士夫後夫丈夫例看。由離變艮爲少

男兌爲少女好德如好色猶之少女少男未有不相感相麗以致相孚最
深者離爲鴈四變不互坎故无告坎有孚又爲志由互坎變大震曰志行
六五悔亡无厥宗噬膚韵往何咎韵象曰厥宗噬膚往有慶暢也
五變互坎不成故悔亡日以陽爲宗離變爲乾得所宗矣本卦六五家人
六二也六二以中饋爲婦人常職古者燕享祭祀不廢夫人之禮俯薦常
婦人行禮于宗族姻婭除拜中饋亦間用籩菓棋榛皆以將敬但此等食
品不用七箸惟將巨指與次指拈以入口故有側手爲膚之象噬膚猶云
收拾零星歸併爲一極其协合也五不變而二變既得噬嗑噬膚滅鼻之
爻一綜成豐豐六五來章有慶與吉尤似與厥宗噬膚往何咎相爲對照

小象故概以有慶也顯示義例又三五同功五不變而三變卽綜同人故
爻辭及小象皆似與同人于宗吝相激射宗之爲言綜也經中綜卦之例
又視乎此
上九睽逗孤見豕負塗載鬼一車都加切先逗張之弧後戶說之弧匪寇卑婚
媾故往逗遇雨盾古切則吉立足切象曰遇雨之吉羣疑亡忘也
四之孤以一奇居兩耦畫之中也上之孤處睽之極莫與相應也坎爲亞
爲豕豕喜就泥塗西北之豕逐水草而牧之未能過大販之者緊縛豕足
堆積滿車上變歸妹本爻居互坎上震爲大塗故借用塗字見車中負塗
之豕疑爲載鬼猶齊侯見大豕從者以爲公子彭生也張弧猶齊侯怒而
射之也坎爲隱伏鬼神隱而又伏鬼與睽與歸音之似也疑鬼將爲祟有
如寇盜故張弧互既濟坎男離女有如婚媾故說弧弧與狐音之協也坎
爲狐疑初變則正坎互坎相次內卦兌爲倒巽上變則震又錯巽巽進退
不果亦謂之疑故曰羣疑睽生于疑思疑愈睽猶之上六无實觀不免于
妄耳三變大有大有綜同人上與三變大壯大壯綜无妄又上變震爲往
初變坎爲雨于象成解得雨洗去泥塗然後知其无妄同人九五先號咷
而後笑大有六五信以發志羣疑皆釋然意解吉何如矣中爻互坎爲弓
矢上變而三不變則互坎无恙張弧也有所疑也解之无所往又將用壯
而以弧矢威天下乃征凶无攸利之卦與大壯上六不能退不能遂无攸

利占法同也上不變而三變則互坎不成脫弧也羣疑亡也解已夙吉有
功遂不用壯而賞行于大國公用享于天子之卦與大壯九四藩決不羸
壯于大輿之輹占法同也大壯九三罔字訓不字于此證明卽解卦彖辭
亦于此證明

䷦

蹇紀利西南黎不利東北必利見大人怡貞基吉彖曰蹇難念也險在前也
見險而能止齊知際矣哉賫蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見
大人往有功也當位貞吉以正邦方恭切也蹇之時用大第矣哉象曰山上有
水蹇紀君子叶以反身修德的

洋洋者水巖巖者石又互未濟又錯睽則登山臨水備極煩勞故為蹇本
卦通體似純坤故利西南不利東北與坤彖同而省去得朋喪朋字坤為
衆六畫皆耦猶之朋類親比也在蹇則坎為寇盜艮為小人中間又插入
三與五兩奇畫夾夾雜雜豈得有朋之目後天卦離兌在西南坤利西南
大陰與少陰同類也蹇利西南則坎與離交為水火不相射艮與兌對待
為山澤通氣故往而得相濟之中道坎艮在東北坤不利東北謂喪失少
陰之類也本卦若再往東北則如塗塗附以水濟水益之蹇矣安得不窮
坤為邦國又易從則有功非才德兼備之大人安得濟險有功非坎九五
艮九三皆得正位何以謂之當位何以謂之貞吉何以邦國有賴上六變

漸故往得中往有功以正邦與漸同政以明乎見險能止者又宜知有止
而巽動不窮之一道也坎常德行艮為反身故反身修德
初六往蹇紀 來譽意 象曰往蹇來譽宜待兌也
初與四變革革初不可有為本卦坎為險難犯難而行則蹇兌口為譽艮
光明必時止則止然後有明哲之譽坎錯離于象成旅旅六五終以譽命
故來譽艮錯兌于象為節節六三變需需初九不犯難行節初九門庭不
出故其占宜遲遲有待也各爻皆言往蹇艮震相反大塗徑路既險夷攸
分艮性止而向下如欲動而向上尤未免喫力從卦德取義
六二王臣蹇蹇紀 匪躬之故桂 象曰王臣蹇蹇終无尤移也

坎為險難上體是坎中爻又互坎蹇而又蹇之象五變則外卦成坤臣道
也四變互乾王臣也艮為躬二變則艮體成巽巽為股止見下半身之股
不見全身匪躬也大臣盡瘁國是豈復顧一己之安危上坎下巽覆則為
困綜則為渙渙六三渙其躬此无異故其諸匪躬之故歟困致命遂志此
无異故其諸蹇蹇匪躬之故歟坎加憂尤也二五變升升似泰則上坎與
互坎不見艮為終亦不見艮為手中互離目遂拭目以觀上下交而志同
无所復疑即王臣更无弗身名俱泰矣故終无尤
九三往蹇紀 來反匪 象曰往蹇來反內喜之乃披切 也
三變比比六三實有外心與无首之上六相比故可傷蹇三特將內卦反

轉來與匪躬之六二相比既協比之自內貞吉又協終來有他吉之占故
可喜震起也內喜猶云內起言將與六二同起而傾心于五也內字與志
在內內字相應上坎下震于象為屯屯三從禽无虞故往蹇知幾而返待
時而動故喜可知上變而三不變本卦成漸覆歸妹來反反字與歸妹六
三反歸以娣反字例看艮正位在九三巽正位在六四以漸之巽四反轉
為歸妹之兌三故小象曰未當以本卦之艮三反轉為解之震四故小象
亦曰未當義例極為明顯八卦正位來瞿唐有說无圖然亦略矣先儒總
未之前聞故詮此等處全沒分曉後儒固有得見來註者因錮于唐宋舊
解尚未及信以為然而于此等至精至粹之理亦盡情抹煞獨不為扶世

翼教之聖經惜歟。

六四往蹇紀來連黎象曰往蹇來連當位實女業切也

四變咸有山澤氣相連貫之意五本陽實得正位所謂當位貞吉者。四與相承。正宜連合同志相與共濟險難乃極協比四外比于賢之占即協咸四貞吉悔亡之義。坎變為兌則上六得正位。坎六四為虛兌九四為實當位實主六四變九四言。

九五大蹇紀朋來厘象曰大蹇朋來以中節也

五為卦主濟險之大人也。居險難之中。陽為大故稱大蹇。若剛而能柔則外卦九全乎其為坤坤為衆又得朋故與解四點出朋字俱是剔醒利西

南不利東北正明明承西南得朋東北喪朋而言也。五本剛中既得匪躬之六二為正應而四又能連合來與足之初來反之三匪躬之二盡奔走偕來與為順從是之謂朋來。內卦錯兌本卦成當位以節中正以通之節節

九五曰居位中即本爻之當位貞吉。故曰中節蓋不必憂蹇之大惟賴朋類同來。不為二之門庭不出而凶確知五之往有尚而吉。則經綸草昧之功貞不殊雷雨之動滿盈矣。

上六往蹇几來碩吉利見大人怡象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上變綜蠱。險難將終。象猶成蠱。蹇爻愈深矣。第上與三俱變。有觀之象。觀上九志未平。无時不恐五之省方觀民或忘蹇難未本也。蹇上六志在內。无時不望五之反身修德以觀民者觀我也。皆與蠱上九志可則觀其通也。

增說碩訓充實盡承上節言。上六利見尊貴之九五。險難共濟充實此志。由是二應上而變坎錯離。艮成巽于象為鼎。仰與鼎玉中以為節。上九剛柔節同也。是之謂中節。鼎由初而上。似大坎為志。是之謂志在內。因借以從貴與鼎初同。正以剔醒碩之為言實也。五以剛中為卦主。是之謂當位貞吉之大人。是之謂可以正邦。故利見有功也。

䷧

解佳買切利西南那无所往委其來為茲切復夫即切吉有攸往委夙率吉彖曰

解胡買險拾以動豆動而免乎險拾解吼解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解吼而雷雨以作汝陌切雷雨作而百果草木是皆甲坼解之時大兌矣哉象曰雷雨作解乃荀切君子以赦過樂會切宥亥罪

蹇解同體皆似純坤。故首句承蹇卦彖辭來。不言不利東北。大難方散。朋類信從衆心悅服更无所謂不利也。本卦似豫爭第二畫。亦似師爭第四畫。利西南言二變則以震從坤于西南。四變則以坎從坤于西南。皆无不利也。震為大塗為往。若險難既解則休養生息可以无所往。即九四當變為六四而以九二為卦主。本卦成師。師似復。復宜靜養師貴容民畜衆。則

取戕戈棄矢之義固无不吉。坎加憂爲寇盜。君子雖睽解。或小勝未靖。猶宜
有所往。即九二當變爲六二。而以九四爲卦主。本卦成豫。豫可訓爲凡。又
似比。比後至必誅。豫利行師。則取兵貴神速。如迅雷不及掩耳。亦无不吉
也。坤爲衆。居西南。西南之所以利。謂往得衆也。而又有擒焉。師九二剛中
而應。二四全功。故左次无咎。而以无敢輕有所往爲得中。豫九四大有得
勿疑。下乘六三。逆必有悔。故以疾速而往爲有功。本卦綜屯。非雷雨作作
而滿盈。將百果草木何由句萌畢達。品物流形。然則天地且莫非以解爲
功用。至蹇反身修德。躬自厚也。雖救過有罪。薄責于人也。三與二易位。即
成小過。故點過字。坎爲弓矢。故借赦字貼財字。曰赦過。二與五變萃。故借

罪字貼萃字。萃錯體似大有。故借宥字貼自天祐祐字。曰宥罪。
初六无咎 起 象曰剛柔之際義无咎 巧 也
本卦綜屯。屯曰剛柔始交。指初九。解曰剛柔之際。指九四。際亦交也。震恐
懼爲敬。動乎險中。與動而免乎險。總非敬慎于始。不爲功。本卦互既濟。初
變復漸。處險雖欲解之初。思思免咎。使未知見險能止。當如有濡濟盈。曳
輪而不輕進。必將濡軌漸車。噬嗑何及。既濟初九變艮。漸內卦是艮。解初
六變錯艮。艮止也。故小象概以義無咎。顯示義例。
九二田獲三狐 如黎切 得黃矢 洗 貞吉象曰九二貞吉得中道也
坤有田野象。二變內卦成坤。故借用田字。本卦錯家人。巽爲繩。離爲網罟。
結繩網罟之象。家人覆睽。弧矢取諸睽之象。弓矢網罟所以田也。坎爲狐
爲矢。下體足坎。自五至三又互坎。自二至四互離。亦錯坎。三狐也。二五變。
坎亦皆變。本卦成萃。即以矢射狐。狐類聚而得。矢亦類聚而得矣。士以黃
爲正色。故得黃矢。坤正位在二。故得中道。與萃二中未變同。狐矢並獲。喻
欲萃天下。非以弧矢威天下不爲功。蓋中有攸往夙吉之義
六三負 貝 且 切 乘 作 致 祭 寇 惃 至 際 貞 基 吝 利 象曰負且乘亦可醜也自
我致寇又誰咎也
坎爲盜。爲薄蹄馬。爲輿。多眚。爲下首。爲勞卦。爲醜與咎。由三至五。頂着一
箇坎。小人低着頭。勞于負載之象。下體又坐着一箇坎。乘倣車廐馬之象。

三與坎爲隱伏。爲淬至。緊相附麗。以盜招盜。致寇至之象。本卦綜屯。屯上
六即解六三。負且乘。與乘馬班如對。致寇又誰咎。與泣血何可長對。
九四解 乃委切 而 怡 拇 乃共切 朋 皮 至 際 斯 西 孚 肥 象曰解而拇未當位也
震爲足。爲動。四變則初六居互震下。故有拇象。凡足動發拇尤擠力。解而
拇。猶云險難得解。由于能動。四居坎外。已動而免乎險。安得又輕于議動。
惟二四全功。二變而四不變。其占爲朋盍簪之由豫
又初與四俱變于象爲臨。臨似復。復象朋來无咎。臨四至臨无咎値无所
往其來復吉之時。苟得同心濟險之朋。思患豫防。斯无不與大蹇朋來相
孚于未然矣。足大指曰拇。四入上體。惡在其爲拇也。此與鼎折足皆是從
應爻取象之例。臨六四用柔得中。不與五逼。故曰位當。本卦九四處多懼

之位又復用剛疑與五逼故位不當
六五君子蒲 維有解乃切苟 吉有孚肥 于小人怡 象曰君子有解小人退也
二五變萃萃之爲言遂也九四得朋類並進險難更无弗解萃自四以下
似大艮爲小人自三以上又似大坎爲有孚從來厲階爲梗莫不太息痛
恨于小人今衆正盈朝並能使小人朋黨散盡本志无他故萃五猶恐匪
孚解五則直曰有孚震爲出爲倒艮艮本反身震變爲兌兌之爲言退也
似小人掉轉身來柔順和悅向外退出究與不能退不能遂占法不同然
則解之能事眞乃大畢矣蓋又以申无所往其來復吉之意
上六公用射隼于高墉雲之上順 獲之无不利令 象曰公用射隼以解悖也

上與三變鼎離爲公又似城墉坎爲弓矢爲準則爲禽震爲倒艮其剛在
喙鷙害之隼也互坎與新變之離緊緊相連由二至四又互離射隼于高
墉也隼就烹飪獲之也鼎上九剛柔節无不利也解與鼎皆似恒有雷風
相與之象悖字卽雷風不相悖之悖鼎初曰未悖猶云初與上相終始上
九雖不爲上六故必剛柔節乃无不利然而悖原不在初六也解上曰以
解悖猶云上與三相應六三雖不爲九三故盜由自招更將誰咎然而悖
終不在上六也上與初又變睽射隼解悖然後弧矢无不威天下无敢不
客如婚媾又以申有攸往夙吉之意初變歸妹高墉獲隼與征凶反照无
不利與无攸利反照悖字叶德字解悖則不做于終矣亦暗爲反照

䷨
損有孚肥 元吉无咎杞 可貞基 利有攸往委 曷之用昧 二簋詭 可用咔 享魁
象曰損損下益上其道上行云齊切 損逗 而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷
之用二簋可用享魁 二簋逗 應有時思其切 損剛益柔貽 有時損益盈虛分 與
時偕行云齊切 象曰山下有澤七 損水 君子以懲忿腓 窒欲
本卦似中孚故點孚字損益同體在二五兩爻爭奇耦二五有變易三四
絕无變易蓋中虛信之質正是有孚處覆體巽爲賓震爲祭主故借簋字
貼主字曷之用二簋可用自爲呼應享字另讀乃元亨之亨非祭享之享
損視謙尤吉彷彿似泰故元亨利貞四德俱備損九二之陽實益六五之

陰虛則震體在內卦爲行爲道故其道上行益乃无方今明明是損象辭
贊不容口者損益皆似頤有飲食之義古人奉祭與賓皆用簋震有簋象
本卦覆着一箇震又順互一箇震益則倒互一箇震又順裝一箇震皆二
簋也第如果下不得不益則譬諸損五于上爲二簋之應原自有時如果
下不得不損則譬諸損二之剛益五之柔爲二簋亦自有時蓋益則二虛
而五盈損則五虛而二盈无非與時偕行是以享也中爻互復復以自知
未事之先以靜虛爲體及至應物又于念方萌動時察幾恒于斯致決恒
于斯惟是克己工夫以忿與欲爲極難制總須受之以損毋或受之以益
而已非禮弗履在大壯則宜制外以養中懲忿窒欲在本卦則宜遏欲而

循理也本卦六四變將內卦覆巽即是鼎益六三變即一綜成鼎鼎元吉。
故益則初與五皆稱元吉本卦則彖辭及六五皆稱元吉。
初九已事(紀)遄往(委)无咎(杞)酌損(水)之象曰已事遄往尚合志(際)也
四與初變未濟下體已變坎中爻又互坎坎爲志爲勞卦勞而又勞民或
不堪艮爲身兌爲悅能使人徑求攸濟知爲己身最切之事而欲欣爭赴
則以佚道使民政役何咎第民亦勞止汔可小休于子來之餘寓矜憫之
意而曲爲體恤曰酌損民復何心安敢不以上之志爲志乎互震爲行爲
疾遄曰遄往未濟慎辨物居方斟酌之義下坎與互坎相迪曰尚合志
九二利貞(云該切)征凶(風該切)弗損益(葉)之象曰九二利貞中以爲志也

二動內卦錯艮五動外卦變巽于象成漸互未濟漸利貞覆歸妹爲征凶。
處未濟之時下如不妨損即益將有攸歸五亦不妨益即益終弗克遄蓋
車求有濟正宜圖之以漸惟以損如未損爲益方與中道適合坎爲志二
四同功四變互既濟既濟二與五能居中得正故中以爲志。
六三三人(貽)行(戲平)則(卽)損(水)一人(貽)一人(叶)行(叶)則(卽)得(的)其友(以)象曰一
人行三則(卽)疑(黎)也
損益同體中爻皆互坤坤爲眾爲得朋不曰朋而曰友非但取乎音之叶。
且不欲貨言之也本爻從覆卦取象益內卦是震主于上行三以柔爻居
耦畫中三人同行也則損第二爻之一耦上而居五得非三人中似損去
一人乎益外卦互艮爲倒震主于下行五以陽爻居眾耦畫之外蓋落落
一人也則以一奇下而居二讓耦畫進居乎五得非第五位又似新增一
耦畫之友乎故損益盈虛與時偕行卽于是乎在矣蓋五以一人行原與
六二得陰陽比和之正若六三正居三人之中尚耦畫變奇則自二至四
互坎固未免狐疑又過體睽睽亦未免中于有所疑故五必以一奇下
行二又以一耦上行然後能致一而不復疑也本卦三變似大有大有上
九自天祐之祐與友音之轉也文言又精切言之絪縕化醇天地之所以
爲大有也男女化生萬物之所以爲大有也致一言大哉乾元二氣之循
環无非一氣之運行也

六四損其疾(頡)使(洗)遄有(以)喜无咎(杞)象曰損其疾亦可喜也
四變互坎坎爲心病耳痛之疾疾字是借用四不變則坎互不成故損其
疾中爻依然互震震起也故借喜字貼起字不互坎无咎也蓋疾果能損
便是最爽快事遄字又暗貼迅疾之疾本卦似大畜大畜覆无妄四與五
相承亦可喜亦字神理正從勿藥有喜來
六五或益之十朋之龜弗克違元吉(哲)象曰六五元吉自上祐(意)也
損益似大離皆有龜象離爲危厲故借貼違字朋之爲言耦也益則五應
二而變初又應五而變于象爲剝合五耦而成十損則二應五而變上又
應二而變于象爲復亦合五耦而成十故皆稱十朋雜卦傳損益盛衰之

始。卽是此意。本卦六五變。外卦雖成巽木。坤土却互不成。故不受克。益則震巽皆木。六二變。坤土亦互不成。亦不受克。大離充不是正離。故皆曰弗克。益五爲卦主。虛中以受益。故元吉。與彖同。三五同功。二爻似大有元吉卽上吉。自上祐。卽自天祐。蓋祐足于用享于帝吉義。正以見損之五與益之二同占也。

上九。弗損益之（葉）无咎（巳旬切）貞吉（吉）利有攸往（云）得臣无家（古巴切）象曰。弗損益之。大得志（陟）也

上九本陽實。變則成臨。臨教思无窮。容保无疆。宜協敦臨之吉。故陽實雖損正不厭其損。而猶之弗損。六三本陰虛。變則成大畜。大畜多識畜德。有

望道未見不自滿假之義。故陰虛雖益。並不厭其益。而猶之弗益。但使損益盈虛各隨時義。故无咎貞吉利有攸往與彖同。然上已居損之極。豈得再輕議損。惟損益皆中爻互坤。坤有臣道。益六三變則成家人。損六三變則成不家食之大畜。不家食爲无家。不變家人亦无家。習臨之王知八則哲。養賢以及萬民。能使人臣皆國爾忘家。卽泰交可期。故小象謂上九雖變亦自不妨。惟二亦有應上之義。臨二尙疑未順命。但將內卦覆而爲巽卽協象而上升。如貞吉升階之象。尤協上下交而其志同之象矣。故以大得志與升六五同。徵示其意。又小象中頻拈志字。皆緊緊關注中孚。蓋結實謙損。卽受益无方。故坎本爲眚。初九變。內卦成坎。本卦覆屯。六四變中爻互坎。本卦成隨。上九動。外卦覆震。中爻亦互坎。本卦成師。師有不吉。故无咎。原皆主不變言。六十四卦中。彖辭元亨利貞四德皆備。又六爻皆吉。惟損僅見。故又以發顯无咎顯示義例。

䷩

益。利有攸往（云）利涉大川（繩）彖曰。益損上（叶）益下民說无疆自上（叶）下下其道（爲）大光利有攸往中正（帙）有慶（暢）利涉大川木道（藻）乃行（杭）益（叶）動而巽日進（迺）无疆天施地生（桑）其益（叶）无方凡益之道（潟）與時偕行（杭）象曰。風雷益（葉）君子以見善則遷（截）有過則改（苟）

震巽皆剛柔始交。皆以初爻爲主。陽非得陰之助。安能出而顯諸仁。陰非承陽之施。安能入而藏諸用。一闔一闢以觀其變。往來不窮以觀其通。而益乃從可想矣。損益同體。就損卦言。損五于上。益二于下。互坤爲民。兌爲悅。地勢曠遠。故无疆。五以陽實居上。下而爲二。互震爲道塗。外卦變艮爲光明。故其道大光。今本卦曰利有攸往何也。巽五居中得正。六二與爲正應。故往必有慶。由初至四似大震。行乎互坤爲陸地。而曰利涉大川何也。全體似大離。舟虛也。綜恆又似大坎。非大川之象乎。震似舟之仰。巽象舟下半入水。上半堅實。震巽皆木。濟川有具。非木道乃行之象乎。蓋益之爲言動而又入也。巽以入而翕受。震以出而敷施。流行不息。故曰進无疆。震爲出。卽帝之出出也者。施之謂也。萬物已莫不資始。坤承天時行。于是乎始。

卽于是乎生。于是由品物流形。以至咸亨。故其益无方。一則以柔遜之體爲剛躁之用。一則以奮作之體。爲彊健之用。震動巽順。與時偕行。直與天地同其體用。又與天地同其悠久矣。益與恆相錯。亦相綜。立不易方。固是確乎不拔。但互體成乾。又當圓通活潑。不因方所而滯也。宜遷善改過。固是變衝動居。但互體成坤。又當思无越畔。因地制宜。震得陽儀最先。爲元善。故曰見善。本卦上動變坎。內卦錯巽。卽是居其所而遷之井。故曰見善則遷。恆似小過。亦似大過。故有過。然恆三變解。則大過小過皆不似矣。解者改也。故曰有過則改。大象兼錯卦取象。

初九利用(味)爲大(兌)作(辛)元吉无咎(杞)象曰元吉无咎下不厚事(細)也

上應初而變。有屯之象。處屯難時。政宜經綸廣布。故利用爲大作。震爲作足。雜卦傳。震起也。言作起有爲也。上不變而初變。則下半截似大坤。初居最下。將柔靡已極。絶无振作之才。足象成童觀。直小人道矣。天下事果將誰屬乎。惟仔肩自厚。毅然以務大務遠爲期。然後屯政錯鼎。協鼎元吉之占。故當力破居下不敢厚乎自任之常格。而以大作爲切已之事也。

六二或益之十朋(皮)之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉象曰或益之(垂)自外來(黎)也

五變頤。二變互頤。頤者養也。頤涵大坤。坤爲萬物皆致養。耒耨取諸益。天下大利。必歸農。有震爲稼。土爰稼穡之義。能使口實自求者。生无不厚。則其益无方。卽如益之十朋之龜而弗克違矣。頤貞吉。坤利永貞。故永貞吉。四變則巽。體成乾。有帝之象。二獨變。使成中孚。加以黍稷馨香。爲俗物調誠以享上帝之言占。巽進退不果。故或之。或之者疑之也。言乎其相似也。自外來。言二四同功。外卦變乾。卽綜體似大有。蓋猶然協大有上吉之占矣。益之二損之五也。故爻辭同。

六三益之用(味)凶(句切)(戎非)事(細)无咎(杞)有孚(肥)中行(云移切)告(姤)公(該)用(味)圭象曰益用凶事固(杜)有(以)之(費)也

三變家人。互未濟。覆睽。又錯蹇。離爲危厲。坎爲險難。皆有凶義。然善用益者。雖家與國偶値天步艱難。亦將无咎。震爲行。互坎爲有孚。三與四居

爻位中。故曰中行。互坎爲公。巽覆兌口爲告。震爲玉。玉琢成圭。故告公用圭。天災流行。國家代有。一切水旱兵戎。果能惻怛肫誠。用命圭以告方伯。卽可得救災卹鄰之助。而濟其所未濟。家人錯解。卽人定勝天。豈可坐視正宜有此權宜變通之用。則凶不終凶。道在用解。解而得益。用乃不窮。本卦似无妄。家人似革。又綜鼎。小象固有之也。猶云顚木豈竟无由蘖。餘燼何遽不堪收。奈何不備籌變通盡利之良策。正與无妄可貞无咎固有之也例看。亦與鼎宜愼所之。革則又何之例看。皆緊承匪正有眚。不利有攸往。及无妄之往何之矣來。

六四中行(云移切)告(姤)公(該)從(齊)利用(味)爲依遷(妻)國(日力切)象曰告公從以益

志(際)也

坤爲國邑。震爲百里。至世守最重。乃本根所在。豈可輕動。然時勢不同。凡撫有民社者。如果隨時隨地。實心無害。善用其益。則雖以遷國之利告之方伯。亦无不從。如衛遷楚邱。邢遷夷儀是也。蓋四與初有變動。則坤體與爲變動。故國邑似有遷改也。本卦似大離爲公。綜恆又似大坎爲志。惟其以益爲志。而所行得中。故用益之利亦更无方。四不變而初變本卦成觀。綜升。升初六。即本卦六四。升初上合志。故允升。觀六四觀國之光。其占又爲思用光之利。然則天其永命于新邑。既莫如遷地以爲良。公實嘉績于朕邦。奈何不誕告而用亶耶。

九五有(以)孚(肥)惠心(曰)勿問(謂)元吉有孚(肥)惠我德(的)象曰有孚惠心勿問之(者)矣惠我德大(允)得(的)志(際)也

二變中孚五變頤。頤宜養賢以及萬民。則將虛衷求莫。藉諸君子和衷共濟。于惠元元。俾溥海內外。罔不食德飲和。有天施地生。覆載生成之感。所謂政在養民者。于斯爲至。所謂得志澤加于民者。亦于斯爲至。故元吉與利用爲大作同占。大得志。又與損上九得臣无家義實相足。來註由五至三。三互艮錯兌口爲問。三五同功者俱變。則互體成解。解者緩也。但使果于國計民生。亶有裨益。更何庸道謀築室。遲緩不行。三變兌口錯不成。故勿問。五變又分外互成一箇震。震爲行爲往。之者往也。勿問之矣。與固有之

也。緊緊相應。至從新互震言。惠心等字皆至從新互坎言。

上九莫(密)益之或擊(吉)之立心(西)勿恆(能齊切)凶(叶)象曰莫益之偏(披)辭(齊)也
或擊之自外來(黎)也

上變屯。屯有居積不散之義。未能施實德于民。轉由吝嗇恩宥。欲人益己。益固易。若此其如願相償乎。本卦綜恆。恆九三。即益之上九。莫益或擊。即所謂或承之羞。立心勿恆。即所謂不恆其德。正以一順一逆。針鋒相對。艮手爲擊。巽爲疑。或之者疑之也。由巽互艮。故或擊之。巽股震足爲立。坎常德行。又爲心。上與三變。則正坎互坎相次。謂之二三其德。因而恆卦綜不成。故立心勿恆。偏辭猶云求益而莫之益。與願相左也。二之自外來。益來非意也。損而不已必益也。上之自外來。損來非意也。益而不已必決也。

揚于王庭(隱) 孚號(回) 有厲(力) 告自(細) 邑不利即戎(陰) 利有攸往(妻)

彖曰夬決(得耗切)也剛決柔(黄)也健而說(則郎切) 決而和(回) 揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也象曰澤上于天夬(饋) 君子(齊) 以施(西) 祿(立) 及下(係) 居(基) 德(的) 則(郎) 忌

來註夬錯剝似大艮宮闕義也乾又闕戶一耦畫高踞大乾之上極似陰邪小人肆志王庭趾高氣揚之象此而激于義忿將欲明正厥辜但須盡誠以聯合同志密防變起倉猝權且于左右內外偏布耳目腹心庶幾

緩急有備切勿輕動大衆以致除害而害愈深禍且蔓延而不可驟救惟健而悅決而和得拉朽摧枯之妙用然後陰伺其隙相機而行自无弗時措咸宜攸往而利本卦綜姤履互家人巽錯震爲奮揚兌口爲告告自邑即自邑告命意互離爲危厲剝覆復復上九用行師有大敗故不利即戎履宜視履考祥故利有攸往兌爲悅乾爲健故健而悅履以和行夬決也故決而和夫王庭何地也何至羣陽盡受其制倘非因時加惕若蹈虎尾幾何不壯趾取凶艮爲光明故其危乃光徒用文告恃強藩以靖內難困窮滋甚乘其无號然後斃之自然剛長乃終澤者水之聚澤上于天乃水氣上升猶云雲上于天耳水氣既升自宜大雨時行夬爲三月卦正布德行惠之時若德澤壅滯則失厚下安宅之義即非所貴五爲卦主下乘四四變需坎數六故借用祿字水流濕故曰及下初應四亦變內卦錯震于象爲屯施即雲行雨施之施居猶屯見而不失其居之居坎常德行兌似坎水下流壅塞曰居德其爲忌也與屯其膏施未光同義

初九壯于前趾(蕭) 往不勝爲咎(杞) 象曰不勝而往咎(巧)也

初變大過大過初六藉用白茅愼之至也凡初畫取諸物爲尾取諸人爲趾內卦變巽錯震足故以趾取象最爲親切君子之待小人自有不惡而嚴之妙用如其悻悻自好壯趾而前安得不敗不勝即本末弱意言必敗也下體變巽上體錯艮本卦成蠱蠱似升而非也故借貼升字曰不勝大

過錯頤頤似大離爲戎器大過似大坎坎離相克故不利即戎又本卦似大壯故初九爻辭同又點壯字

九二惕號(吼平) 莫夜(逗) 有戎(工爲切) 勿恤(戈棱切) 象曰有戎勿恤得中道也

二變革互巽錯震爲惕兌口爲號莫夜乃離居兌下爲日已入于虞淵象革卦已日字于此證明(離)爲甲胄戈兵戎器也九二變即自二而上似大坎爲加憂能以有戎爲戒故勿恤既志在決陰即不宜如初之壯趾不勝惟惕于孚號之厲極其愼密即莫夜亦常如大敵將至然後有備无患八卦正位離在二故得中道

九三壯于頄(葵) 有凶(水平聲) 君子(逗蕭) 夬夬(饋) 獨行(云切句) 遇雨(皮句) 若濡(倚句) 有慍(移位)

无咎杞 象曰君子夬夬終无咎巧也

三變重兌重兌錯重艮艮六五取口輔象頰與輔近上六宜當之上與三應壯頰之象兌爲附決重兌故夬夬三與上俱變本卦錯謙謙九三勞謙君子萬民所服實具絕大作用機警非常小象終无咎即謙三有終與本卦上六終有凶終不可長應謙互震爲行一奇居敫耦中獨行也互坎遇雨也濡也爲加憂愠也五變而三不變象成大壯故點壯字

九四臀徒 无膚其行趦 次且牽羊云 悔亡聞言臨 不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明芒也

四變需需者待也坎爲血卦初與四應變巽爲股巽錯震厥象成屯股與

臀連故借貼屯字四處多懼之位本爲不當更宜少安毋躁靜以待時雖坐到皮與肉血氣不和礙難移步而其行次且亦自不妨蓋牽連眾陽以決一陰猶恐機事不密則害成若未能愼密不出咎在聽德不聰聞言而未肯深信君子早斷其雖悔莫追矣兌口爲言坎爲不失信又爲耳離爲明四不變則外卦不成坎亦不互離聰不明與需九四順以聽相激射

九五莧音丸叶危陸切大牽 夬夬儃中切 容圭 行切云皮 无爲 咎杞 象曰中行无咎中未光也

依集韻莧乃山羊較與兌爲羊切上體本是兌五變又緊緊互兌則羊之變相也正體互體兩兌相連故亦曰夬夬兌變震爲行五居上體之中曰中行山羊而縱于陸必忙迫亂竄本爻變大壯八卦正位兌在上六故五亦因之得中今五變則兌變究與大壯六五喪羊于易占法不同如謂震又覆艮能如大畜六五豶豕之牙有慶謂爲其道光明尚未必然蓋隱寓中行偶乖即不能免咎意來註坎數六地廣平曰陸內卦錯坤五變互坎故借用陸字坎爲啻居坤體上故以山羊縱于平地取象本卦是夬九五變又恰似一箇小夬卦故曰夬夬今按本卦似大壯四變則內卦互兌爲羊又似巽繩倒牽羊喜角觸故四宜牽之以約其用壯之勢五變則眞大壯矣故用搬進一步說蓋五變則上卦成震二變則內卦錯坎于象爲解雜卦傳解緩也莧乃緩之轉音言須從容和緩不至如山羊之任性奔竄

急何能擇然後能協于中行而无咎此以不輕用其壯爲壯即大壯利貞大者正也意亦猶渙有離披象急須奔走赴救故初六以馬壯爲吉九二又搬進一步說蓋二動而五應則巽覆爲兌渙即成困困者阢也故借映杌字言急爲整理如檮杌之奔馳視馬壯有加然後渙不終渙以至困阢也蓋在渙則二變內卦錯乾五變外卦覆震亦是大壯然內卦之坎不見故曰悔亡若二五皆不變則將錯體一綜便成噬嗑渙而得合即中爻互坎志願更无不得矣此以善用其壯爲壯即剛以動故壯意然則杌確是檮杌莧確是山羊

上六无號回 終有凶切工圭 象曰无號之凶終不可長也

上變純乾。无兌故无口。无口故无號。亢龍有悔之象。亦龍戰于野之象。故凶。兌覆巽爲長錯艮爲終。兌變則不覆巽。亦不錯艮。故終不可長。二之惕號。亦猶夬之孚號。即告自邑意。然則正惟有號。斯利有攸往。君子知壯頄猶之壯趾。必至取凶。故局量深沈。不動聲色。雖有時遇雨若濡。爲他人所慍。而終得无咎者。正以始如處女。終如脫兎。一旦機勢可乘。急與扼其吭而奪之氣。遂使小人縱號咷而終莫之聞。然後剛決柔之能事乃畢。蓋正惟小人罔克有終。而君子乃得以稽首揚休。俾緝熙于純嘏。惠心乎德。用敷錫厥庶民。遂无弗吾道方長矣。

䷫

姤桂 女壯勿用味 取女里 彖曰姤遇利也柔遇剛也勿用取女里不可與長也天地相遇利品物咸章也剛遇中正記天下大行杭也姤之時義利大第矣哉象曰天下有風姤桂后以施命云利切誥四方非

程傳。復之初九。乾初九也。潛龍勿用。即后不省方意。姤之初六。坤初六也。女壯勿取。即履霜堅氷至意。孔穎達曰。一女能御五男。此等壯出非常。眞不可嚮邇。須勿用取。乃爲完策。○巽本長女。加以錯震。即綜大壯。故點壯字。乾錯坤。即覆萃。萃訓聚。故借取字貼聚字。柔遇剛。不可與長。釋彖辭已畢。然遇之時義有大焉者。巽一索得女。天地相遇也。姤爲五月卦。乃潔齊相見之時。故品物咸章。咸章從九五含章來。五居中得正。二以剛與之遇。初又能以柔順與剛中相承。即是命令行于天下之象。安見天與地可以不相遇。天下與聖人又可以不相遇也哉。震足爲行。二變而五不變。本卦錯臨。臨似大震。故曰大行。天下有風。言地氣與天氣以相入爲相交也。施命而誥四方。四方即无敢不敬承。正柔遇剛之象。彖傳後半段與大象皆另是一義。

初六繫于金柅里 貞基吉有攸往委 見凶宗基 羸豕况 孚肥 蹢躅及 象曰繫于金柅柔道牽輕也

巽爲繩。爲高木。乾爲金。堅木于地。旁貫鐵環。約繩而繫。豕謂之金柅。四本與初應。一三五皆得相應。三變內卦成坎。坎爲豕。四變外卦成巽。豕居高木下。繫于金柅象。上巽下坎。于象爲渙。雜卦傳。渙離也。渙彖辭稱利貞。故貞吉。外卦巽錯震。震與坎綜屯。屯爲不失其居。彖稱勿用有攸往。故有攸往見凶。震爲馵。故借稱羸豕。豕又高又長。又羸瘦。得非艾豭乎。蓋艾豭者。繫之則安靜聽其所往。則滋事不休。蓋恣情逃逸。勢所必然。原是巽股震足本領。極壯之故。彖稱女壯。指初六言。爻辭則謂此直婁豬耳。與其謂閑極壯之婁豬。何如拘繫尫瘦之艾豭。使與婁豬兩兩相離。尤可牽引之爲拔本塞源乎。巽繩爲牽。小象歸獄柔道牽。仍是歸獄女壯。義始相足。蓋總謂子惠思我。則裳可褰。溱洧可涉。非然。即又豈无他士。豈无他人。金柅雖可恃。將繫之又安所得而盡繫。故終不如勿取之爲愈耳。

九二包有魚韻无咎奢不利賓象曰包有魚義不及賓也

巽初為伏陰魚乃入伏之物水性婦人只是人盡夫也就是他真正本事二變艮本卦成遯任是如何樣堵禁他他總逃遯得去故河魚有疾腹心全不可恃經中以巽為賓總因震為主對照而得以魚喜賓云胡不利有魚乃女壯之喻不利賓推廣勿用取言外之意蓋女而壯壯而取必于遇尚安望其不波及于賓況五亦變象即成旅又以此等站頭貨衒之通衢乎須用全副精神照料得到

九三臀无膚其行次且厲路无大咎岢象曰其行次且行逗未牽輕也

來註三變綜需有飲食之道坎為通互離為大腹魚多食傷腹二包有魚

因乾錯坤為吝嗇過執不利賓之語儘教自家受用又喜歡嗑的是魚䰾灌得肚腹越大至三則江間波浪兼天湧鬧得轟轟烈烈極不能堪不得不饜肆潤下而通以致滿股滿臀都是臭汚蓋巽為股又為臭故也只見臭汚全不見膚一似无膚者然三與上俱變本卦成困洩瀉太甚困倦之極兩足疲軟故其行次且然雖危尚未至大甚者幸而上承九四无魚可包不至雪上加霜庶幾更無牽引之慮坎為咎上變大過大過似大坎无大咎乃三變而上不變不成大過之喻須知此特借喻女壯為害疾成淫蠱惟在以禮為節不至或過自當无咎耳姤之三即夬之四故爻辭同而義稍別姤三與上俱變則內卦變坎外卦兌錯艮一覆便成屯若三變而上不變則上體不能取震象夬四與初俱變則外卦變坎內卦巽錯震亦便是屯若四變而初不變則下體不能取震象是屯象湊不上總是震體湊不上震為專故既借臀字貼屯字又借膚字貼專字曰臀无膚說卦傳專字先儒頗疑其訛讀夬與姤始得釋然

九四包无魚韻起凶動象曰无魚之凶遠民也

四變重巽雜卦傳震起也无魚乃四不變之喻起凶又重巽錯重震之喻魚若再多再食正恐舊病牽引復發故慎勿謂雖厲无大咎其往事也但使覆轍圖懲則九四變互體成睽姤而得睽睽又錯蹇矣安得不凶繫辭傳一君二民二君一民民字原指耦畫九四不變故謂之无魚即奈何本

與初遠又應初而變至多此一起乎起字正如起穢自臭之起須知內卦三爻都是約略說箇女壯變態正所以深透勿用娶之義然一陰一陽之謂道姤遇自萬萬不可少第履霜之漸君子宜早知調劑于未然耳四入乾體故以包无魚結過為九五另發剛遇中正地步

九五以杞包瓜叶姑含章均有隕自天兼丁切象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

巽為繩為長為高五變互兌錯艮為果蓏又居巽上乃高木包藏瓜實之象杞字借貼震起也起字五變本卦成鼎鼎覆革革五爻為鼎五中以為實離又文明故含章亦即本卦綜小畜為懿文德之象九重綸綍章美諧及

四方有如降自九霄也八卦正位乾在五爻義最吉故彖傳發天地初過四句正以遯天下有風正義小象中正二字極珍重即剛過中正之義離錯坎爲志舍訓爲居言五既舍章即未肯居積進滿總欲發必以時天下无不大行也純坤六三變互解解綜屯有甲含而坼品物咸亨之義即有勞謙君子雷經綸發必以時之義則智光大之含章也本卦五變錯屯屯綜解有雷雨滿盈涵濡萬彙之義即有大難艾夷耳目聰明順天休命之義則不含命之含章也繫辭傳參伍以成其文錯綜以定其象當是指此等處而言大過以巽爲茅又象以楊楊柳杞柳稱同類第魚與瓜何須用包況以茅包魚猶勉強行得至以杞包瓜雖喫力亦不討好幽燕貨

魚者懼其遲餒覆以水草雜以水片包之意也種瓜近澤得水氣滿漾最爲相宜杞爲近澤之木瓜而蔓延于杞猶蔦蘿之施喬松瓜葉杞葉蒙茸密布瓜實遂不可驟見則亦包之象也

上九姤其角古韻叶盧吝无咎叶許象曰姤其角上窮吝也

上變大過大過九二曰女妻九五遂稱老婦今本卦初六女已稱壯浸淫至上爻遇毀折之兌其不老也幾何乾爲首兌本倒巽爲寡髮爲白婦人以髮綰髻猶首之有角也乃緣雲非昔種種何爲黟然黑者竟鬖鬖而白矣豈无膏沐誰適爲容今而後車馬則真稀矣冷落則真冷落矣窮焉吝焉已矣即求嫁作商人婦不可得矣然而猶无咎者士窮則侈談晚節女怨則謬附正經何嘗不娓娓動聽總可知今而後柔道之窮无可復牽離在爺家亦更无煩躑躅焉斯已矣初六柔道牽與坤初六馴致其道道字應上九上窮吝與坤上六其道窮窮字應求註本卦三變而上不變則錯體獲晉故姤其角與晉其角同屯卦初與四變則内卦錯乾即遯姤上與三應故上窮吝與往吝窮同鹿與角皆貼坎六六字取乎音之協也

䷬

萃亨叶慰王假有廟毛開切利見大人怡亨叶利貞基用大牲西吉利有攸往委

彖曰萃聚七叶也順以說剛中而應故聚叶也王假有廟致孝享水也利見大人亨聚以正韻也用大牲吉利有攸往順天命定細切也觀其所聚而天地

萬物之情可見韻矣象曰澤上于地萃叶妻去君子以除戎器戒不虞叶聚

細流羣匯之謂澤澤復因地勢而聚本卦綜臨坤在兌上以地局水曰臨兌在坤上以水涵地曰萃錯體爲大畜乾大君艮宮廟二變錯離本卦成革故借映假字義例與王假有家豐彖王假之同九五剛中而應爲大人乾馬坤牛大牲也春秋傳疏養之曰畜用之曰牲大牲即大畜大畜似小畜小畜懿文德大畜多識畜德文事也除戎器戒不虞武備也離爲甲胄戈兵大畜上半似大離戎器也除之爲言畜也互震恐懼戒也坎加憂爲虞兌似坎非坎不虞也初與四變屯屯似既濟故大象與思患豫防相映射

初六有孚肥不終公規切乃亂內乃萃韻若號嗁平一握戈必切爲笑紉勿恤韻往
委无咎有且切 象曰乃亂乃萃其志亂戈佞切也

四與初變屯上體兌變坎爲有孚。互體中之艮亦因之而變故不終屯者盈也有萃之意爲天造草昧有機亂之意故乃亂乃萃屯似大離如頤輔中虛而大開故若號上六變乾乾居一艮爲手四未變則由四至二互艮變則由五至三互艮政如以手握手故一握悅言乎兌故爲笑坎爲惡人。故借握字映惡字又加憂爲恤惟外卦不變坎故勿恤內卦仍變震爲往。則本卦成隨萃而得其所隨故往无咎既與屯四往吉无不利同占又當思業已有孚因何不終究因志不可問若以從正爲吉厥志先定則儀渴

而求之謂號德音來括之謂笑故當其握手交歡之初君子早斷其百年如一日矣蓋與隨初九互相發明也

六二引吉无咎杞孚肥乃利用禴戈郎切 象曰引吉无咎中未變言信切也

二變困。互體遂綜睽天下大勢睽則必渙本卦以九五爲卦主。剛中得位然猶以匪孚爲慮正慮乎其渙耳二爲萃有位所引故其占爲吉且无咎困似重兌故引字與兌上六引兌同一字法坎有孚互離爲夏禴乃夏祭。故利用禴五獨變本卦成豫。豫作樂崇德。故借映禴字。義例與升二既濟九五同坤正位在二中未變。言二不變。故不至或困也。

六三萃如怡嗟韲如怡无攸利往委无咎起小吝厲 象曰往无咎上巽也

三變咸將咸內卦覆而爲震。即綜歸妹咸則感應以相與故萃如歸妹承終知敝故嗟如无攸利、用歸妹彖辭。又曰往无咎小吝何也正謂二既爲萃有位所引或上六亦因未安乎上而志在引三則六三既上互得巽上六又覆而成巽即與觀我生進退同占夫復何咎第五爲剛中之大人。三越五而與上應是尚爲能得正也乎夫豈以小吝云爾

九四大吉无咎杞 象曰大吉无咎位不當也

四變比比六四以從上而吉本卦九四處多懼之位。惟宜用柔得中然後四變既協比四外比貞吉之義初再變。又協屯四求婚媾往吉之占也

九五萃遥有位韻无咎杞匪孚肥元永貞埜悔亡爲 象曰萃有位志未光也

五爲卦主順以說剛中而應惟五足以當之本卦似比亦似觀。五與四雖皆有以陽臨陰中正示觀之象然四以用剛近與五逼于位爲未當惟本爻乃于萃爲有位但比五居中得正坎本爲志爲有孚又自五以下似大艮爲其道光明故爲顯比。萃五雖剛中足恃猶有四在不成坎體。爲匪孚又自四以下始似大艮即于志究爲未光若非始終以貞固自勉或與三俱變既成不可大事之小過或與二俱變厥象爲解又將諸事解體悔即在立誠无素无以爲動物之本然則以萃視比尚不能无辨也哉

上六齎咨力披切涕洟无咎杞 象曰齎咨涕洟未安上也

內體錯乾則上六即无號終有凶之爻亦即孚號有厲之卦也。今以柔畫

居萃有位之上。惶然不敢自安。故兌口有咨嗟象。又上半截似大坎。有涕洟象。目出曰涕。坎錯離目也。鼻出曰洟。下半截似大艮爲鼻也。齎猶抱也。萃極必渙。若持盈保泰。長抱戚嗟之意。方得无咎。非然則上與三變遯。既无望于萃。又不免于遯矣。坎爲咎。本卦六爻。叠懸无咎。總因外卦是兌。並不是坎。蓋剛中有孚。故建萬國。親諸侯。天下自莫敢不比。剛中柔外。故除戎器。戒不虞。天下乃莫敢不萃。正見萃與比。原極有分辨耳。

䷭

升（升叶 矣）元亨（魁）用見大人（怡）勿恤南征（基）吉象曰柔（怡）以時升（叶）巽而順（係）剛中而應（易）是以大亨（虺）用見大人（逗）勿恤有慶也南征（逗）吉志行也象曰

地中生木（若即切）升（矣）君子以順德（的）積小洗以高大（兌）

巽潔齊。位乎東南。處春夏之交。正地氣上升時也。和婉而兼柔順。剛中而得應與。亨乃大矣。用此道以見大人。无不交相契洽。故勿恤。向榮欣暢。加以暉光有孚。得慰利有攸往之志。更无不吉。離巽以陰從陰。故坤利西南。兌少陰。與巽離同類。然少陰以大陰爲主。兌又在坤之西。故省西字。上半截似大震。爲慶。爲行。下半截似大坎。爲恤。爲志。元亨儱侗說。南征吉。與用見大人勿恤對仗。象傳極分明。地中生木。非單指巽也。巽爲入。互震爲起。震與巽皆爲木。木根入地。日入日深。然後積小高大。氣機所動。更惡可已矣。順以畜德。不遺于小。即高大之漸。樹德與樹木一也。

初六允升（矣）大吉象曰允升大吉上合志（際）也

坤爲順。坎爲信。爲志。大震上行。大坎剛中。隨之而升。初與互兌相承。有和悅而順乎上。上即與剛中相應。而順乎下。爲上下皆順之象。故曰上合志。

九二孚（肥）乃利用禴（樂力切）无咎（杞）象曰九二之孚有喜也

二變互坎。坎有孚。即允升意。內卦成艮。即通體覆豫。故利用禴。二不變。中爻互兌。不互坎。故无咎。兌爲萬物之所悅。故有喜。

九三升（希）虛（于非切）邑（韵）象曰升虛邑无所疑（絮）也

坤爲邑國。陰爲虛。升虛邑。猶云所向空闊也。巽爲疑。坤錯乾。綜小畜。小畜初九變重巽。故有所疑。本卦九三變。則巽變。故無所疑。

六四王用亨于（衣）岐山（西）吉无咎（杞）象曰王用亨于岐山順事（細）也

四變恆。震爲威。巽爲順。互乾爲大君。互兌錯艮爲山。兌居正西。岐山原在西。有稟君威如天威。故徽柔懿恭。以亨岐山。歷久不渝之象。順事。謂巽之爲言順也。毋論天下萃與不萃。總服事罔懈。斯爲順而又順。故外卦已變震。又將內卦覆兌。即一綜成隨。亦猶然上六之亨于西山。而以是爲順。即以是爲吉。以是爲无咎。此可以想周之德。其可謂至德也已。

六五貞（基）吉升（矣）階（溝）象曰貞吉升階大得志（叶）也

五不變而二變。下體成艮。爲門闕。上半截仍似大震。爲行。本卦成謙。乃勞謙君子。入于闕廷。歷階升堂。通行无礙。用見南面嚮明之大人。故无不吉。

二卻不變下半祗原似大坎爲不失爲志見大人將以行其志也貞吉言剛中不改能相尚以道故志大得得之爲言不失也

上六冥升切去利于不息之貞夕　消不富叶也

三與上變家蒙者異也上六處互震與三爲應志不忘動故冥升升而不已必困坤又吝嗇故巽雖爲長爲高有白而已雖近利有不富而已矣理與數皆在所必然窮則變變則通蒙爲山下出泉固不息爲果行育德亦不息蓋以貞德之堅光至于不息矣上變而三不變本卦成蠱然以升立義故不取巽而止象乃與上兩貞字相應

䷮

困亨貞大人吉无咎枕有言歸不信彖曰困剛揜引也險是以說困逗而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中均也有言不信尚口乃窮韋也象曰澤无水困愧君子叶以致命切云際遂志際

險陷而兼毀折乃困之義困字逗亨字成句貞字逗貫大人吉成句貞大人吉與困亨對仗无咎是雙承上二句細讀彖傳自明剛揜與澤无水不相蒙本卦互家人坎以壯男不服事乎外兌以少女不安內宅而由六三至上六又成大坎竟似止有外卦之兌澤逝天浩渺渾无際涯而剛中之九二惟有敬承上流故在下風也者安得不惟家之索然而有亨道焉中爻既互家人內卦錯離外卦覆巽又全體變家人則反求諸身而威儀不忒六三變大過則獨有特操而獨立不懼怨尤胥泯而遯世无悶九四變習坎則常德行而極機克慎習教事而大爲之坊由是有孚則心亨无入而不自得則履險如夷非大人能若是乎貞大人吉仍以剛中歸九二不予大坎之得相揜也有言不信又另是一義尚上也兌口上開故有言坎爲不失信而由二至四互離象成中虛故不信蓋從來瑕瑜雖觀晚節古今祗論成敗漂毋與蘆中人原不多覯有志之士斷未肯以不知誰何之毀譽爲析感而風塵外別有宮識又奈何以泛泛悠悠之口爲定評有言不信舉世爲然亦自昔爲然故觀人與自處皆未可不務實行僅崇浮論乃不至戉窮長江大河流行曰川停滀處爲澤大澤之水雖若平鋪其實通暢不滯惟春夏稍長秋冬稍消汊港處不无盈絀而大體固自无盡也須知澤无水並非澤遂受困水生物不測澤旁偶涸則小汊中之物无不立困觀于大海潮退窮民趁此撿拾螺蚌魚蝦之屬即可概見人有困時蒙莊涸轍之喻是也須善會不知命无以爲君子一切得喪榮枯不委致而歸之于命則方寸全無把握其致命也正其所以遂志也非見危授命之謂中爻互巽爲申命故借用命字四變重坎爲水洊至故借映至字曰致命坎爲志二變萃故借映萃字曰遂志蓋中亨與貞吉之餘意

初六臀困于株木跌入于幽谷國三歲不覿象曰入于幽谷幽逗不明老也

四動外卦錯艮即通體覆屯故借映臀字來註屯彖不利有攸往屯初磐桓利居貞行則足在下坐則臀在下臀猶言坐困也株木幽谷坎爲隱伏

為堅木之象離為目其數三四變不互離故三歲不覿小象幽字略逗指
重坎不明指互體不成離
九二困于酒食朱紱方來黎 利用享祀細 征凶叶 无咎杞 象曰困于酒食中
有慶暢也
來註坎為酒兌口為食三變不成坎五變不成兌是无酒食而困也二五
變豫卽中爻互震豫綜復坤錯乾為大赤震為足紱所以蔽足借紱字貼
復字故曰朱紱艮止不能往故方來豫薦上帝配祖考震為祭主故利享
祀要諸爻皆稱往蹇故征凶豫二不終日貞吉故无咎小象困于酒食用
省文例祭則受福坎二變坤二得八卦正位故中有慶與豫二以中正同

六三困于石衣 據于蒺藜記 入于其宮問 不見其妻凶冰平聲 象曰據于蒺藜
乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
三爻陰況處困中險難未能遯出欲應上則兌錯艮為石附決而兼危險
是困于如石之嶢巇而莫可攀也欲比二則以柔乘剛坎又為荊棘是等
于蒺藜之芒刺而莫可據也艮為宮互巽為入坎為夫互離為婦三變大
過家人互不成大過九三不可以有輔輔與婦乃音之轉言不可以有婦
耳故不見其妻大壯上與三俱變外卦錯坎便綜困本卦上變而三不變
內卦錯離便綜大有大有上九自天祐之吉无不利祥莫大焉小象于困
三曰不祥也反承大有而言大壯上六曰不詳也順承困三而言卽音同

而字不必同之例又以見爻義彼此如相詁釋也
九四來黎徐徐齊 困于金車其 吝厲 有終用切主 象曰來徐徐志在下許 也雖
不當位有與也
四居互巽中巽進退不果故來徐徐兌金坎輿周禮金輅以賜同姓蓋以
金飾車也四變重坎家人互不成故金車无可錫于而吝然水勢流通又
互艮為終故得免于困而有終坎為雨為志志在下言上坎與下坎應也五
剛中得位九四以剛相逼位雖不當然奇變為耦坎又遇坎是為有與
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀必切豆 象曰劓刖志未得的 也乃徐
有說以中直也利用祭祀受福叶 也

五變則上體成震震乃艮之覆為鼻孔向上二變則下體互艮艮乃震之
覆為足腓向上中互坎為血卦故有足與鼻皆被刑見血象劓刖困于赤
紱一氣讀言所以有劓刖象總因互坎之為赤為血故下而紱不蔽足上
而血濡于鼻也二變則坤錯乾為大赤故朱紱為天子之服赤紱喻坎為
赤又五變則互坎為侯二不變則互離為公是公侯之服也蓋二不變而
五變本卦成解困而得解故說言乎兌震為祭主故利用祭祀小象志未
得言二變不成坎也以中直言內卦成坤坤六二得八卦正位為直方大
也上兌下坤本卦成萃萃二利用禴故祭則受福也全從應爻取象
上六困于葛藟黎 于臲卼叶 曰逗 動悔句 有悔逗 征基 吉象曰困于葛藟未

當也動悔句有悔吉句行杭也

本爻處互巽上巽為繩為長為高互離為飛為鳥藠善緣木而上之象此則謂兌為倒巽互體又成巽三變內卦又變巽有似藤繩紮縛迫促也坎為心病為加憂為桅與悔之象巽錯震又有動與行象曰字乃悒息驚嘆之音謂處困之極如何又敢動以滋悔然而慎斯術也以往必將无敢復動遂坐困而靡有終極乎哉上六動外卦錯艮上艮下坎一覆成屯屯為不失其居則似一步不敢動而坐困然綜則成解解即困不終困惟能知所以致悔者何在而行其萬萬不至遺悔者正大有事在故困而得解全賴行无弗貞貞无弗吉也八卦正位兌在上六非爻位未當正謂動則錯艮

本卦遂覆屯屯上六有泣血漣如之悔耳既有悔何以猶曰征吉正以征之為言行也亦猶屯初雖磐桓仍然以行爲志乃不至如本卦初六之俱俱何之斯為不失其正即是不失所亨具徵大人絕大作用也

䷯

井（皆祭上聲）改邑不改井无喪（細）无得（的）往來（黎）井井汔至（際）亦未繘（吉）井羸（黎）其瓶（皮）凶（叶）彖曰巽（分內切）乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也象曰木上有水井君子（祭上聲）以勞民（省）勸（叶）相（細）

來註本卦錯噬嗑日中為市象巽又近利市為市邑井困同體兌口有譽塵象巽乃兌之覆則兌改為邑矣然坎以剛中往而居上巽以剛中來而居下剛中者養而不窮之本上往下來剛中之德未嘗或改即未嘗有得有喪故井道上行而見為敷施井道內蘊而極其充裕更无不遍暢也按井居其所而遷內卦錯震本卦似益中爻互坤為國邑邑與益音之協也故借邑為挹取之喻凡貧井為養者挹其或往或來挹此注彼屢挹屢遷次第不亂而井之本體總剛中而居其所未始有得有喪而改其常度也杜林春秋傳汔訓為期汲井非及泉不為功方期其至尚未盡綆繘之用因互兌毀折遂羸敗其瓶乃養道全虧之喻五以剛中為卦主五變錯乾全體覆夬夬決也決與繘音之協也故借繘字貼決字坤為均均之為言

平也故借錯震取瓶象又為缶故借映羸字巽乎水猶云入乎井耳語類瓶乃瓦器木上有木非指瓶也凡草木之生皆津潤上行以菖蒲藏密室每晨葉尖必有水如珠初非露也按未嘗取諸益尤為養而不窮民命攸關然非水不為功坎為勞卦相之為言藉為言助也巽為友順相助猶所云有相之道也大象是另取井用義

初六井泥（力）不食舊井（廷）无禽（其）象曰井泥不食下也舊井无禽時舍（原）也

初變需需者待也乃泉脈泥濡互離為乾卦急待修治之象四變大過大過似大坎錯頤又涵大坤大坎與大坤相混則水土融漾而成泥塗互出之兌口遂不見是為不食井至大過則舊小過有飛鳥之象可以互大過

大過不能互小過。故无禽。禽字借用。只訓利字。禽與擒通。擒之爲言獲也。猶云舊廢之井。更无所利耳。井无論新舊。地風與水氣交騰。禽鳥斷乎難近。不必用離禽鳥亦莫之顧。舊解同人從純乾九二變出本卦初變。下體成乾。上體坎錯離。綜同人。故小象與純乾九二時舍也同。舍訓居。故以乾九二居明夏際會之時。井初六居井道未革之時也。

九二井谷切大立 射鮒切夫內 甕敝漏利 象曰井谷射鮒无與以也

二變蹇。上卦是坎。二新變。又互坎。正如井之蹇滯既久。傾陷填塞。其渟淤之水。僅成小小坎窞。而小小鮒魚更難生可厭。乃弱爲窩爲魚之象。故雖有貯水之甕。亦无所用。有等諸敝漏已耳。五變而二不變。上半截似大震。震爲稼。故以谷字影合穀字。又有甕象。下半截似大坎。甕所以貯水。今水見于甕下。非因敝而漏。其謂之何。坎爲醜陋。因五新變。互歸妹。歸妹永終知敝。五不變而二四變。雖于象爲損。損原有敝漏意。然甕象之大震與醜陋之大坎皆敝壞不見矣。是語妙處。與猶取也。言初爲廢井。至二則彌增厭。更无可取矣。坎爲雨。又有矢象。故借射字通作斁。如水火不相射之射。雨與與音之協也。因九四變。則上下皆坎。故曰有與。剝六二變。止成一箇坎。故曰未有與。二四同功。本卦二不變而四變。則互坎與正坎俱不見。故曰无與。皆借象寄意。

九三井渫舀 不食爲我切禾委 心惻七 可贊上 用味 汲王明眉 并受侍 其福夫卽

切 象曰井渫不食行切云齊 惻七 也求王明受福也

渫猶澈也。泉之澄澈曰渫。清潔而甘曰洌。三變重坎。上坎下坎。所以登而潑。故借映渫字。乃地中水脈流通。勃欲上行之象。但尚處內卦。未能施行。與似兌口倒懸。三變不互兌。坎又加憂。故不爲人所食。而心以爲惻也。然渫可用汲。倘王之不明。何以使君與民並受益而不窮之福。重坎互頤。行義賢以及萬民。義涵大坤爲萬物皆致養。似大離爲王公。又有明象。頤原似噬嗑。于六四一畫。小象補出行字。猶云噬嗑。食也。三變雖互震爲主人。原是我爲足原要行。今未見施行。甚爲可惜。故望其終當合也。頤內卦是震。外卦艮手爲擊。擊與汲音之轉也。三與初變由互震變兌。兌爲澤。澤與惻音之協也。故曰行惻。三五變則本卦似復。故借貼福字。求乃求望之求。言欲受福者望之也。

九四井甃切由利 无咎杞 象曰井甃无咎修井也

四入坎體。坎如錯離。象即成巢。巢取新也。初爲舊井。四與之應。外卦變兌。兌爲毀折而更新之。夫復何咎。兌司秋令。故借用甃字。本卦五睽。睽又涵既濟。內三爻皆照會睽立義。外三爻皆照會既濟立義。

九五井洌力 寒泉食象曰寒泉之食中正也

五變升。有潤澤上升象。寒泉得食。則无喪无得。往來井井。惟五剛中足以當之。凡飲可曰食。三與初皆點不食。因五睽而養道有乖也。九五點寒泉

食能以剛中得入卦正位也。二動則與錯震，四應則變兌本卦成隨，取洊雷雍容相隨象，故借貼甕字。五變則上半似大震，二變則與本錯震。又變艮為反震，取雷聲震蕩翻空，極其猛烈象，故借貼冽字。

上六井收（叉）勿幕（式夕切）有孚（肥）元吉。象曰元吉在上大成也

養而不窮，全賴乎誠貫徹終始。三變內卦成坎，上變外卦錯震為出，有引水上出之象。收者取也。幕，掩蔽也。上六變則坎水上流，壅蔽勿幕，謂三變而上不變，乃重坎源源不竭，任人取資，斯為井道之大成。是以元吉也。上六動，外卦錯離，初再動，本卦變大有。大有順天休命，故借貼收字。大有與同人相綜，同人親也，言乎其為密也。取大有象，不取同人象，故勿幕。大有自天祐謂之上吉。在井則坎有孚，故有孚元吉。小象又見得大有錯比，比自九五而下似大艮，成言乎艮。由四至初似大坤，坤作成物，故以元吉在上。象由大有而成，筆舌並用。上體錯離，本卦成鼎，故元吉與鼎同占。又初與上變，礦履履互家人，家人綜鼎，故履與井皆曰元吉在上，皆與玉鉉在上。孫何相傚。

䷰

革（皆則立切）已日乃孚（肥）元亨利貞（基）悔亡（叶）象曰革水火相息，二女同居，其（基）志（祭）不相得（的）曰革。已日乃孚，革而信（細）之。文明以說（切）（期亦）大亨以正（記）革而當其悔乃亡（爲）天地革而四（細）時成（云齊切）湯武革命（切）人（利）順乎天（叶）而應乎人（怡）革之時大（地）矣哉（叶）象曰澤中有火革，君子（叶）以治歷明（眉）時（西齊切）

寅賓寅餞，皆極有步驟，有界（畫）當其麗天普照也，則為同人，由是而旅，則斜薄西山矣，而革。則奄忽入于虞淵矣。若明入地中，殆又有甚焉。是為子午以酉之日。由是而明不可息，然後浴于咸池，則暌之上火下澤也。其道光明，則賁之朝霞四映也。順而麗乎大明，則志上行之晉也。洎夫火在天上，光亨莫大焉。論昭明有融，固以日之方中為極盛。第蒙莊之言曰，我知天下之中央，越之南，燕之北，是也。然則以一孤輪旋轉于如環无端之內，我又安知夫中土之所謂中，在西而又西者，不猶將以為不及，在東而又東者，不轉將以為大過，而山國見之，則謂出入依山，澤國見之，則謂出入由澤，平原見之，則謂出入以地。總變動不居，又无論矣。是故以小亨與小利有攸往，繫之賁與旅。原與暌之小事吉，點出小字意同。總緊對革命為事體重大，革而當，即是順天應人，與四時運行，理數相符，即與流行之大極理數相符。故元亨利貞，四德俱全，是以晉曰順而麗乎大明，大有曰大中而上下應，皆用重筆剔醒大字。命則懸乎天矣，出與入矣，而或疾，時則授諸人矣，過與揚矣，而不順，原見得去故之謂革。然後明出地上，另換一番中天朗耀大觀，何非小往大來，通乎晝夜之道而知耶。故晉爲方出之日，豐為日中之日，革為巳夕之日。而革又與暌相綜，是以二女同居，象傳略同。重洋大海，夜間常隱隱躍躍，有緣發蒸騰，蓋浮灿日久，淤賦法淨而然。欲其如

井道之義而不窮。非有以革之不可。又兌本屬金。乃礦砂之類。如頑石如堅土。若非煅煉功深。金胡由出。化而一切金器。非加以錘擊。終无所可用。所洪範金曰從革之說。然本卦象辭及爻辭。俱取改玉改步與正位凝命之取相對待言。另另是一義。非推步歷法。爰以夷隩析因人時敬授。故治歷正所以明時。然大象則于言外指定天之歷數隱寓關照革命之意也。

初九鞏用黃牛之革(骨) 象曰鞏用黃牛。不可以有為(云切)(羅)也。

離為牛。得坤中畫土。以黃為正色。故稱黃牛。四與初變爻處日方入澤之始。即已遇變。政宜堅固自守。不可有為。革乃本卦名。而取義不必同。所借字例也。在革則初與上變遯。在遯則初與上亦變革。故不可有為。與勿用

周易辭義初編　卷三　二四

有攸往占法同。艮手為拱。拱與鞏音之協也。

六二已日乃革(骨)之征吉无咎(杞) 象曰已日革之行有嘉(云戈切)也

離為日。二變則離日不見。改日已入澤之象。故稱已日。五將但天命人心已至。有大人變革之舉。二政宜見幾于早。故決計往從則吉且无咎。二四同功。四變錯離。即是重離。行有嘉與離上九出征有嘉照會。五與二變大壯。二以豹變英姿。膺名世之望。其材為剛以動。其德為天地正大之氣所特鍾。與日承天寵而懷商邦。匪畀人任。故當瞻烏屏定之秋。早具歷數有歸之鑑。孔孟非不識帝王自有真。然終有不能自已于天下之心。故又當別論。夫豈見事何晚者。待革命之日而始信。所可同年而語也哉。

九三征凶(穴平)貞厲革言三就(秘)有孚(肥) 象曰革言三就。又何之(貲)矣

三變隨上再變。象成无妄。離為厲。變震為行。言不慎所隨往則必凶。雖貞猶厲也。兌口為言。上六與變震之九三應。則兌口大動。是為革言。若兌口因動而塞。則隨即成益。益外卦是巽。內卦震又錯巽。自五至三互艮錯兌。又算一箇倒巽與兌同體。是三個革言。皆倒轉與三相就矣。益似中孚。故曰有孚。小象承无妄之往何之矣。不添一又字。正見得益六四變。即是无妄。无妄九四。益六四皆矩步規行。猎獲猶覓。本卦九三與四相承。處已日之終。際將欲改命之始。何去何從。豈得不再三詳審。若捨文炳之大人。更別有所隨。即與匪正有眚。不利有攸往同占。故又何之正與兩箇固有之

周易辭義初編　卷三　二五

也。整整對仗。又以見本爻與六二征吉无咎。義各相足。

九四悔亡(為)有孚(肥)改命(切 其利)吉 象曰改命之吉。信志(叶)也

四變既濟。既濟定也。坎加憂。兌變坎。宜有蹙然其又為志。為有孚。孚者信也。中爻本五與為命。今巽命因四變方變。雖狐疑何覓。并於變坎與互坎相乘。或未免志有所疑。然從來志不定者由于信不及。四與五相承。惟能知初之不可以有為。故能信命之勇。无不改而厥志先定。夫是以吉也。

九五大(第)人(移)虎(銳上)變(秘)未占(基)有孚(肥) 象曰大人虎變。其文炳也

五與二剛中而應。兌錯艮為虎。二變內卦成乾。合艮與乾為輝光日新之大畜。虎變象。乾九五為繼天立極之大人。在九五為改天易姓之大人。非

有優劣。隨象立義。惟其時物耳。亦非單指武湯。舜禹未始非是。大君乃父母宗子。以德元居王位。天无二日。有是聲望。而象應之。豈復遭遇尋常。五變綜噬嗑。未占有孚。正謂烟波碩彥。綠野英流。早以瞻烏望氣之開身爰其見遠識微之朗鑑。誠能知雲蒸龍變。作合斷非偶然爾。

上六。君子(壙)豹(辟)變(秘)。小(洗)人(移)革面(全細切)。征(基)凶(水平)。居(稽)貞(基)吉。象曰。君子豹變。其文蔚(叶運)也。小人革面。順以從君也。

四應上而變。則上六居貴受其福。吉大來之上。是爲革道已成矣。兌變乾爲龍。離錯坎爲雲。雲從龍也。兌錯艮爲虎。三變又震錯巽爲風。風從虎也。三與上俱變。則乾與錯出之巽綜小畜。豹視虎爲小。五既以大畜象虎變。

上何不可以小畜象豹變。豹變即懿文德之象。上與初俱變。則兌爲萬物之所悅。新變出一箇乾爲首。內卦離目變艮手。又爲小人。是爲以手拭目。革面之象。革面。非心猶未革。欽首出而快覩。遵帝訓而近光。面內之誠。自不能以已爾。征凶。即又何之矣意。居貞吉。即有孚改命。奋成一代之鴻模。新天下之耳目。文蔚之文。正所以襄文炳之文也。坐昧先幾之兆。終遺後至之誅。中爻互乾爲大君。互巽爲順。三變又另互出一個巽。則順而又順矣。惟以從君之象。

䷱

鼎(皆叶低) 元吉亨(魁)。彖曰。鼎象(細)也。以木巽火。亨飪(易)也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢(言其切)。巽(云而切)。而耳目聰明(眉)。柔(伯)進而上行(叶)。得中而應乎剛(主)。是以元亨。象曰。木上有火(悔)。鼎(抵)。君子以正位凝(黎)命(切 云細)。

舊解以吉字爲衍文。第因彖傳不及吉字耳。然玩以巽而耳目云云。釋元亨。則知聖人亨以享上帝。明明祭則受福。大亨以養聖賢。明明天下蒙休。是釋吉字。充不明點吉字。只趁韻說是以元亨。蓋詳略互見。對照便得。彖傳中往往用之。即小象慣用省文之例。全部義經。並无訛文剩字。經之通例。爻辭或彼此互見。仍不肯略无異同。至彖辭相複。極不概見。若將吉字作衍文。則與大有元亨更无區別。故雖大有與鼎。止爭初畫。惟此處必揠入吉字。然後同而不同也。舊解因鼎象也。遂將爻位分擬鼎形。此與家人

爻爻子子節。將爻子兄弟分配六爻。皆未免語病。若然。則九三何以稱耳革。九四何以稱折足。六五何以稱金鉉。豈不大相矛盾。只合云鼎之爲象也。取以木巽火。亨飪之義也。便已了當。正與比吉也。漸之進也。一例讀。巽之爲言順也。由初至五似大坎爲耳。離爲目。故耳目聰明。革以六二之柔進居乎五位。既得中。又下應九二之剛。明照四周。化成天下。其吉也。即其所以亨也。除却上九。本卦似大過。大過顛也。故初六借用顛字。又大過錯頤。故亨以享上帝二句。與天地養萬物二句語意相仿。在頤則足養正吉。吉字之義。在鼎則足元吉。吉字之義。本卦錯屯。屯建侯。懷萬邦而效績也。鼎正位。首庶物而承休也。李氏元豐曰。木上有水。非即井也。井之功也。木上

有火。非即鼎也。鼎之用也。巽爲繩。所以取正也。離火爲威。位者威之轉音。凝者嶷之轉音。巽爲疑。爲命令。本卦綜家人。家人四與二皆得八卦正位。故象傳曰。正位內外。又九三變。綜旣濟。旣濟定也。凝之爲言定也。正位凝命。譜揲綜體言。言物行恒。政君子之能有威儀以定命。即凡修齊治平。罔不視乎此者也。

初六鼎 抵 顚趾 蓄 利出否 叶 得妾 七 以其子 叶 无咎 杞 象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

凡用鼎。必先刷滌宿垢。傾而出之。顚趾。謂將革之兌卦。斷轉來。使口向下也。兌爲妾爲羊。羊易産。所謂先生如達是也。本卦綜家人。又錯屯。屯蒙同

體。象二女。婦吉。子克家。屯二女子貞。十年乃字。初與二相承。二與初相比。故有得妾以其子象。亦即家人父子夫婦之義也。二五變遯。初與上易位。全體覆遯。不點遯字。而點否字。因遯原似否。所謂加一番曲折也。又上九不變。巽則與宿風不相悖之象未協。故擬初以顚趾。未足爲悖。說見解卦上九。初變大有。貴指不得尊位之六五。初順乎二。與五敬應。故曰從貴。丁鏡人云。鼎取新也。故入手即拈顚趾出否義。本卦似蠱。蠱初曰有子。有字原叶做以字。鼎初曰以其子。只添一其字。皆與錯震。爲一索得男之象。

九二鼎 抵 有實我仇 出隨切 有疾不我能即吉象曰鼎有實愼所之 責 也我仇有疾終无尤 尤 也。

初之出否。將實之以鮮物也。九二剛中。與六五應。五利貞中以爲實。二處巽爲潔齊之中。固居然鼎有實矣。仇讀如公侯好仇之仇。通作逑。言乎其爲儔匹也。震以巽爲儔匹。若巽變艮則爲止。震性動。方以止爲疾。今二所未肯輕變。則艮豈能與我之儔匹相就乎。蓋上離下艮。于象爲旅。旅有莊莊奚適之義。鼎宜安重。故曰愼所之。我字指震。惟二不變。則下體錯震。本卦成噬嗑。噬嗑食也。二爲方實之鼎。未可遽食。即烹飪工夫。未可遽止之喻。小象又看出二變則艮覆震。五變則離成乾。象成无妄。虛僞之謂妄。與有實相反。有實即宜永矢執玉捧盈之意。若非敬愼不敗。更將焉往而依利也。復看得二四同功。俱變則成重艮。艮爲終。中爻互坎爲尤。艮六二下

拯其隨。原與我仇有疾。不我能即相映射。終无尤。乃二與四俱不變。故不成重艮。亦不互坎之喻。

九三鼎耳 里 革 骨 其行塞 夕 雉膏不食方雨 以 虧悔終吉象曰鼎耳革失其義 利 也

三與上應。上爲鉉。所以舉耳而行鼎者也。上變則奇畫中析。耳无所貫。竟似革廢矣。故雖變震爲行。而行究有窒礙。本卦覆革。三與四變又錯革。故借點革字。兌象坎水塞下流。因中爻互兌。故用塞字。巽爲高。故借貼膏字。離爲雉。經烹飪便成雉膏。三變不互兌口。是爲不食。坎爲雨。又加憂爲悔凡不成者曰虧。乃兌爲毀折之意。惟上九旣不輕變。內卦又不變坎。是方

將欲雨而不成雨，即是方將有悔而不成悔。本卦不變未濟，故中爻依然互兌。兌依然錯艮爲終，遂得免於不續終之悔也。革之四，即鼎之三。革四變，以取既濟爲吉，與本爲義。若與變爲坎，則失既濟之義矣。

九四鼎（抵）折足（卒）覆公餗（速）其形渥（握）（和卓）凶（水平） 象曰覆公餗信如何（回）也

初與四應，與錯震爲足，中爻互兌爲毀折，初變不能錯震，是爲折足。離爲公，亦即賓興之雉膏，是之謂餗。餗字借用雷風疾速之速。艮似震之覆，四變而初不變，上體變艮，本卦成蠱。蠱四往未得，非足折而何。蓋由四而下，似大坎爲膏；由三而上，似大離爲雉膏，又爲乾卦。直似鼎以內，則中虛而乾；鼎以外，則膏液傾覆，淋漓不收，果如何而信其必不至凶也。

六五鼎（抵）黃耳（理）金鉉（垂）利貞（基） 象曰鼎黃耳中以爲實也

五變姤，乾爲金，以黃爲貴。姤五合乾，故取以金鉉貫耳。光芒映射，爲正而又固之象。以六五之除虛，應陽實之九二，剛柔得中，是爲有美充實。將享帝養賢，于是乎在。上之大吉，即象之元吉，吉以此也。

上九鼎玉鉉大吉无不利 象曰玉鉉在上剛柔節（即）也

鉉而飾以金玉，可謂之金鉉，亦可謂之玉鉉，非金鉉外又有玉鉉也。上變震，震爲玉，剛柔適中，玉德也。本卦與大有爭初畫。初九剛而中節，初六柔而中節。彖辭就全體言，故于大有曰元亨，本卦又加一吉字。上九就總一卦之成言，故大有曰吉无不利，本爻又加一大字。小象玉鉉在上，又補出剛柔節，誠以言念君子，溫如其玉，惟其凝命承休，極有多少寅亮燮理，輔相財成在，然後有此字尹旁達氣象耳。大有則彖辭未有吉字，故小象補大有上吉。本卦則彖辭已稱元吉，故第曰玉鉉在上，原是精密處。上體離錯坎，下體巽覆兌，于象爲節，故點節字。三變而上不變，象成未濟，剛柔節正與亦不知節，相激射，若質言之，只是烹調中節，乃養道大成之喻。

䷲

震（音叶）亨（坐）震來（則非切）虩虩（立）笑（細）言（黎）啞啞（厄）震驚（基）百里不喪（細）匕（比）鬯（方切） 象曰震亨，震來虩虩，恐致福（貫入）也；笑言啞啞，後有則（即）也；震驚百里，驚遠（言切）而懼邇（里）也；出（直）可以守宗廟社稷，以爲祭主（几）也。象曰洊雷震（政）君子以恐懼修省

禹貢甸侯綏要荒，每服各五百里。五百里內，又多以百里爲界劃。本卦通體象地勢坤，特以初四兩陽爻截然分隔耳，故結實說箇百里。互艮爲虎，下半截似大離爲目。虩虩猶耽耽，可畏也。啞啞猶重疊出聲急驟也。四變復，故借貼福字。互坎爲準則，故借貼則字。出即帝出乎震之出。中爻互蹇，恐懼修省，即反身修德意。來註本卦以大陽少陰過揲之策推之，恰滿百數，故謂之百里。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 象曰震來虩虩恐致福也 笑言啞啞後有則也

初爲卦主故爻辭與彖同四與初應若俱變即純坤矣故省去百里句
六二震來厲億喪貝 開 躋于九陵 黎 勿逐 直 七日得 的 象曰震來厲乘剛也
重震錯重巽巽進退震爲行下震方欲往中閒互出艮爲倒震又似來由
四至初似大離離者厲也故震來厲巽近利市市乃貨貝所聚艮爲背故
借貼貝字又爲山陵坎爲盜二變中爻互坎與離即互艮不見故有盜其
貨貝藏于深陵之象合坎六離三共九數九陵猶九阜乃山之最深處震
艮同體兩山向外又五一山向內正山勢重叠象益從來巨盜往往以深
山大澤爲巢穴億字訓逆詐億不信之億縱使貝雖偶喪若二五皆變則
覆重巽重巽似小畜而非也畜與逐音之似也故勿逐二以柔乘剛本有

危厲義幸二變互旣濟故與旣濟喪茀皆去珠復還也
六三震蘇蘇 牛瑞 震行无眚 水去 象曰震蘇蘇位不當也
蘇蘇散漫意三多凶又遇前後皆震又變則綜噬嗑猶之驟嘗艱辛不正
之味神氣極不自得故小象位不當與噬嗑九三噬腊肉遇毒同坎多眚
三變則互坎不成故无眚此言三處互坎互艮之中縱變極非常若一向
安于苟止總于事无濟惟審其可以出險者行所當行則恐懼致福未始
不于是乎在因彖辭用叠字三與上處內外卦之終亦皆用叠字取雷聲
繼續象又一例也
九四震遂泥 力 象曰震遂泥未光也

象註四居互坎中上下耦畫重叠有水土相融沈陷沾滯未能奮動之象
二四同功二變而四不變互體火破水制光明之互艮不見故未光
六五震往來厲億无喪有事 細 象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
二變互離故震來厲三五同功三變內卦又成離是初則上往而厲茲又
下來而厲矣然二以厲而貨貝疑喪五雖厲豈惟不至大喪且可以往而
有事者五變成隨隨九五居中得正有孚嘉之吉震六五若惕于危厲无
敢不審慎而行能協乎中正之則則兌覆爲巽隨即變益行見以號號始
以笑言終自宜協益九五之志乃大得并无或喪矣二乘初五乘四皆以
柔乘剛故不免危厲五變成兌上六得八卦正位兌如覆巽六四亦得正

位故五亦曰在中震爲析易故借貼億字億訓大宜遵小象兩億字取義
不必同猶之兩漸陸取義不必同之例
上六震索索視矍矍 學 征凶 動 震不于其躬 庚 于其鄰无咎 窖 婚媾有言 能
象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒 垢 也
巽爲繩小爾雅小者謂之繩大者謂之索此借作索然意盡之索重震錯
重巽故稱索索上與三變重離離爲乾卦人恐佈過甚必口內乾索隻眭
惘燥不定瞿瞿猶瞿瞿鳥驚視貌離爲目爲雉之象震爲往上震變離下
震覆艮于象爲旅旅上九先笑後號咷故征凶內卦既覆則互體之艮先
已不見不于其躬也後天卦震巽毗連又爻位彼此相對待故相與爲鄰

巽上九喪其資斧。即喪貝意。八卦正位。離在二震在初。上雖未能當位。若早鑒于鄰而知戒。則內卦變離錯坎。本卦成解。正與解上六射隼解悖同占。亦居然大无喪而无不利矣。上與五居互艮為山陵之上。故借點鄰字。震長男離中女。上變噬嗑。男女合。即婚媾无不成。互艮錯兌口。故有言。此有言非訾議之謂。直是笑言啞啞意。

䷳

艮(垢)其背(借細切) 不獲其身(奚) 行其庭(提) 不見其人(移) 无咎彖曰艮止(慈)也時止則止(齋)時行則行(云移切) 動靜不失其時(于提切) 其道光明(云其切) 艮其止(齋)止其所(果體切) 也上下敵應不相與(偷) 也是以不獲其身行其庭不見其人无咎(杞) 也象曰兼山艮(貴) 君子以思(西) 不出其位

艮似反書一箇身字。蹇內卦是艮。大象曰反身修德。家人初九變艮。上與初應。小象曰反身之謂可證。艮既有反身象。則不能相其面。而但相其背矣。身字既轉過來。只得認作艮字。不能又認作身字。故曰不獲其身。艮似宅室。上艮外庭也。下艮內庭也。中爻互震為行。由內庭以出外庭。是謂行其庭。三為人位。坎為隱伏。九三以一奇居互坎中。是謂不見其人。而止于密室也。能止所當止。故无咎。震艮同體。雜卦傳震起也。是之謂動。艮止也。是之謂靜。震為帝出。艮為成終。包得四時。故曰不失其時。山色插漢凌霄。遠觀有耀。初六變賁。可以觀察時變之天文。化成天下之人文。故曰光明。抑亦蒙莊虛室生白之意。舊解謂背字訓止字。故彖辭曰艮其背。彖傳直曰艮其止。非也。益云艮本訓止。謂其時止則止。而止于其所也。其所以謂之背者。因上下卦奇自與奇敵。耦自與耦敵。以相敵為相應。无陰陽比和之意。而不相與也。第唯其然。乃能審乎義理之正。各安所止。是故以之行已。則耳目口鼻之欲。君子不謂之性。而縱情忘返。是謂不獲其身。以之坐明堂而涖眾。則即以其人之道。還治其人之身。君子不謂之命。而任其蕩閑踰檢。是謂行其庭不見其人。故人已皆得以无咎也。雷震為威位乃威之轉音。中爻互震與坎。坎為通。為心亨思也。三居互坎中。上面承着兩耦畫。下面護着兩耦畫。包裹重重。雖互震為出。又有一陽爻關闌之。是以思

无越畔。而无乎不通也。

初六艮其趾(齋) 无咎(杞) 利永貞(基) 象曰艮其趾未失正也

四與初應。四變則由四至二互巽為股。初處股之最下。故有趾象。艮為手為指。在手為指。在足為趾。初變賁。艮其趾與賁其趾相映射。賁初奇動變耦。趾似兩開。則以行為義。艮初耦動變奇。趾似由開而齊一。則以止為正。重艮似坤。爭三與上兩奇畫。故利永貞。與坤用六同。貞者正也。初動內卦變離。離二得八卦正位。故初亦未失正。

六二艮其腓不拯其隨其心不快(代) 象曰不拯其隨未退聽也

重艮與咸取象略同。咸九三執其隨往吝。以咸其股故也。二變艮隨。二如

不變但將外卦一覆卽成小過飛鳥之象故借貼雖字內卦變巽巽爲股股旣隨人二以腓附股之下雖欲拯之焉得而拯之坎爲心亨快也二變互坎不成故其心不快蓋腓也者隨乎股者也以隨乎股者而欲拯其隨謂股巽能退聽乎重艮與旅爭衡四盡二四同功故我心不快與旅四同又二變互兌不變卽兌無可互故曰未退不互兌卽互坎无恙坎耳爲聽故未退卽是聽也語妙與屯六四噬以聽大壯上六不能退參看

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

三以一奇居四偶中極似大坎且旣似順震又似倒震旣似順艮又似倒艮後天卦艮在坎之東震之後今都混在一處中間旣互坎坎錯離自三至上復似大離大離錯大坎初應三而動內卦又變離錯坎亦都混在一處限字貼坎陷陷字夤字貼震居寅位寅字乃血氣未能貫通沉悶而不舒暢之驗心指四居輔之下背之前由火勢叠盛故危至薰心也三動內卦覆震上動外卦錯兌于象爲隨故本爻須與隨六三參看

六四艮其身无咎 象曰艮其身止諸躬也

下艮人之下體也初象趾二象腓三居腓與趾之上蓋與上體相承者也四又處三與五之中則人之上身矣五取輔象則由輔而下爲胸與脊背不可動隨身而動胸乃心之象心有動有靜爲動靜不失其時之主止諸躬蓋心能止之也四變錯體震渙渙之三艮之四也故與渙其躬无悔約畧相倣四與二變皆不互坎故无咎

六五艮其輔言有序悔亡 象曰艮其輔以中正也

五震爲動兌爲口輔五變似兌口向下不能互震卽不復動故艮其輔意在愼言也上巽下艮爲漸而有序之象坎爲心病故悔二應五而變卽成重巽爲順而又順互坎遂不見總由愼言而不妄動斯言必有序不致貽悔矣五變則與四得正位故五亦居中得正也

上九敦艮吉 象曰敦艮之吉以厚終也

本卦互解解綜屯故借敦字映屯字歷久不懈曰敦屯爲不失其居厚終謂上九變謙謙爲君子有終則外卦是坤厚內卦是艮終能以厚終卽由趾而上皆將各安所止而不遷矣然亦若內卦錯巽又有井居其所而遷之象是以安安而能遷也

䷴

漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

以長女遇少男歌桃夭而詠梅標安得不少安毋躁雜卦傳女歸待男行原指以漸而進言外卦巽錯震有小過飛鳥之象巽爲雞與兌同體鴻雁爲澤鳥頗似雞故禽經雁曰翁雞玉篇大曰鴻小曰雁鴇亦雁之屬小象

中稱飽與保皆借貼鴇字包又鴇之轉音經中一切包字皆因巽立象鴻雁夫婦之義其爲故爻義取焉本卦或從兌于象爲咸初六變于象爲家人故象辭皆大同小異女歸歸字即歸妹歸字因悅以動而歸是以女爲政者也因男下女而歸是以男爲政者也故僅云漸進也嫌與晉進也同惟擬人一之字正謂得征凶无攸利然後永終知敝究何如漸之進也即咸之取女吉利貞家人之利女貞故女歸更无弗吉耶鴻將之字作衍文大失神理漸與歸妹同體將歸妹之兌覆而居上爲五進得位往有功將歸妹之震覆而居下故六二進以正可以正邦其得位何也咸主于感則宜男下女漸主于進若非慎終于始又安能男女位正與正位在內

由悅以動都轉過來故九五能以剛而得中也進以正又何也女而歸何莫非進進何莫非動然天下定由于家道正家道正始于女之進以正歸妹本以躁心即焉往而不窮漸巷艮止而巽順者也則豈但協乎利女貞之家人止而悅之咸而已哉惟未能審所當止奚以動惟厥時故利有攸往總由中正有應即凡其益九方固不由此而推于正邦也更何有焉本卦似益祇爭艮與震一仰一覆益則動而巽漸則止而巽故上六變則成蹇固見險即止其道窮初與上俱變縱使成旣濟然終止則亂其道亦窮九五旣進得位又爲卦主不宜再有變動惟以止爲範以順爲程即使將內卦之艮轉過身來又是借動有爲之震亦无慮做于永終而至或窮者

誠以惟能止无不順斯能動亦无不順也中爻互坎與離故進得位往有功也與行有尚往有功也對進以正可以正邦也與重明以麗乎正乃化成天下對其位剛得中也與惟心亨乃以剛中也柔麗乎中正故亨對止而巽動不窮也與常德行習教事對繼明照四方對合離與坎爲未濟故大象與慎辨物居方對三四互易于象爲否貶字吝字針對否字又與大人否亨不亂羣對來去擇德之賢俗之善者居之則淑身裕後阮漸而有恆頑梗者亦不自知亦得其好矣若字便靠得實

初六鴻漸于干（堅） 小子厲有言（與堅叶） 无咎（叶） 象曰小子之厲義无咎巧也

本卦似家人故象及爻所取夫婦義初變與成家人矣干水涯也初與五

坎近艮少男小子也以長女強與爲配小子將何以堪離爲厲小子厲言以變爲離也外卦與覆兌爲口舌象處乎夫故必將一綜成睽而後快則叹取不作之長女此其意與不可測但女既于歸正叶家人之吉不過年尚有待故厲雖不免君斷之以義誰則謂咎誠小子所應得者哉

六二鴻漸于磐（諧小頓） 飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

二五得剛柔正應縱使六二柔變爲剛雖五體成睽然睽覆家人五旣濟本卦久成重巽順而又應尤婦德之最吉者也巽錯震行盤之象故借貼磐字五兌口飲食之象衎衎和樂也兌爲悅之義也石凋而平日磐斷非飲食取給之地然渠性高潔未肯輕犯風露亦不屑志在稻粱孤介深芳

恬適貞靜。異時羽儀霄漢。不至貽誚素餐。早已覘其丰采。乃賢女未肯輕
字之喻。巽為白。素字即白字意。
九三鴻逗漸于陸夫征不復婦孕不育立足切凶容都切利禦寇庫象曰夫征不
復離羣醜巧也婦孕不育失其道也利逗用禦寇順逗相保也
三變艮體成坤。坤為均地。勢廣平曰陸。水鳥而來于陸。則鎗繳畢羅。或且
瓌何而起。乃本爻變。則全體像大巽。加倍潔齊。為冶容賣奔之喻。又極似
大艮。乃少男之外。再變出一個少男。又高長。又潔白整齊。似小子並非小
子。最當行出色之喻。艮覆震為出為行。少男遂不見。蓋心目中總以夫為
不成丈夫。而夫婦之道乃苦。夫也遂无可奈何而征矣。征矣又決絕之極

誓不肯復矣。然實不圖行跡遲遲。若猶未緣。而花偏向月。宵空度以誰憐。
絮未沾泥。眼長懸而有恨。竟由三至五互離為大腹矣。第初時猶不及覺。
艮為身。婦人有孕亦謂之身。如大任有身。疏謂身中復有一身。詩箋以為
重身是也。三變則由艮燗出大坤。坤亦為腹。大坤則似兩個大腹。混合為
一。倘謂非孕。誰其信之。乃既孕矣。互坎則无時不加憂。未敢認為中實。互
離究明明是大腹。又豈得強辨為中虛。固將孕其如婦何。又將婦其如孕
何。蓋并不必待誕彌厥月。始知難乎其為育矣。安得不凶。三與上俱變。本
卦成比。比六三以上六為匪人。若在本卦。即宜知坎為寇盜。全无人理。豈
宜誤與之比。孕之禍。誰實階之。安得不利禦寇。然而寇固惡得無罪。而婦

之為言服。妻之為言齊也。既得所服侍。與為齊體。正宜一與之齊。終身不
改。乃協女貞之吉。今試問夫何以征。征何以不復。本來是夫。並不是寇。天
壤之內。胡然有此等野鶩則愛。家雞則輕。竟忍心自離好逑之羣醜耶。君
子于役。縱无望我有一片心。訴與天邊月。恨莫恨于舉目言笑。更將誰與
為歡。悲莫悲于雁杳魚沈。洵屬自詒伊阻。又試問所視矣。當十目。所指矣
當十手。異樣膨脝。內訌斯極。適從何來。倘又公然孕。亦公然育。是孕與育。
胥乃道其所道而不足觀也。三變觀婦人欲飾美觀。須以不失道為順。早
知不宜自我致寇。今即孕何能相容。雖我征聿至。居然留得面目以見我
婉孌之夫君。詎非身以道徇。即道以身殉。極得相保之善策。獨奈何狼狽

至此。且又惡知夫一竟至此。欲蓋彌彰矣。而古今來事變之奇。罔弗成于
不知悔。天壤間禍機之烈。孰非激于无所容。嗟夫。此何安忍極言也哉。比
覆師。師似復非復。故曰不復。中爻互離。故點離字。互坎為惡人。故翻用醜
字。震為道。艮與震反。故曰失道。正與觀六三未失道相激射。坤為順。巽亦
為順。故曰順相保。
六四鴻漸于木魚谷切或得其桷谷无咎音象曰或得其桷順以巽也
四入巽體。故漸于木。鴻不木棲。暫擇平柯。乃姑且少待之喻。婦德以柔順
為宜。巽近利。利以和義為順。歸妹原是將巽體翻轉來。惟悅是隨。故征凶
无攸利。若順看仍不失為巽。巽正位在四。能順序而柔巽。則順相保之道

竝无或失。是以无咎。恒字與反歸以娣反字緊緊相對、

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願（其信切）也

高阜曰陵。五變重艮之象。重艮上半似大離。離爲大腹而中虛。厥數維三。厥占曰三歲不孕。本卦二變互睽。五變互解。解緩也。睽外也。夫遠征則爲睽之外出。未遠復則爲解之緩歸。幸得幽閒淑媛。如松斯勁。如竹斯筠。如玉斯堅。如蘭斯馨。以非禮弗履完正氣。以不惡而嚴遠小人。雖本卦綜蠱。蠱似升而實非升。原吾蠱互歸妹。協以漸而歸之正。則二不必變。故終不互睽。而睽莫之勝。五更不必變。故終不互解。而解亦莫之勝矣。耋自獨夕獨旦以來。皦日銘心。不恨能罷夢香。飛蓬勒首。最憐膏沐誰容。云胡又樂

以人間夏夜靜復靜。月如無限月常圓。長使我思昧昧。迨夫卜云其吉。與谷春回。雖轉增自我不見于今三年之感。然而如天之福。其舊如何。此何如欣幸也哉。人第知得所願之樂。又誰知順相保之懸蓋氷霜。匪石莫轉。幽有鬼神。固未始不默欽芳潔明有淵鍬。又何嘗不環衛剛嚴也歟。是故九三之爲婦也。何莫非婦也耶。然而未能順以巽矣。禍以寇烈矣。九五之爲婦也。亦何莫非婦也耶。然而終不可亂。眞之死靡慝矣。終莫之勝。究何嘗不我心實獲矣。夫且振振之趾矣。而不郊野芳增。夫且覿覿之儀矣。而不漢宵彩徹矣。幾生修得到梅花。我本前身是明月。則貞與不貞。果孰利孰不利。更孰吉孰不吉矣。勝字貼升字。得願主二變重巽下半截似大坎。

九五又无初有終言、

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂（以定切）也

三變則坤錯乾。本卦成小畜。小畜懿文德。所謂儀也。爾雅釋地。高平曰陸。則視于與磐稍爲高廣。九三之陸也。釋天。北陸虛也。西陸昴也。春秋傳曰在北陸而藏氷。西陸朝覿而出之。謂日所行之道。猶之雲路。然蓋上九之陸也。苟解謂陸當作逵。與儀叶。然古韻儀讀作俄。究无可叶。若仍是陸字。則音稍轉。讀作洛。更无不叶矣。初與上變既濟。故小象皆以義无咎顯示義例。既濟定也。如或初吉終亂。猶不得謂之定。本卦初六變家人。家道正然後天下定。故家人上九歸于反身自省。有孚威如。本卦爲進以正。可以

正邦。故上九歸于雲表昭垂。儀不可亂。乃知本必端。則必善。民志有由定。斷未有不敬爾威儀。而能視民不恌。風化大行者。聖經故示以威儀又爲女貞之本。而大爲之坊也。順以巽。承順相保而揶揄之也。不可亂。承終莫之勝而華袞之也。皆所以申彖辭利貞之義。來註易者意也。不過在意象之間焉斯已矣。坎數六。就數言也。九三居互坎中。六四居互坎上。上九又變坎。故諧之爲聲。借用陸字桷字。就象言也。古韻角讀作鹿。毛詩。麟之角。與族字叶。誰謂鵲无角。與屋字叶。

䷵

歸妹（或計切）征凶（希）无攸利彖曰歸妹（叶）天地之大義（俐）也天地不交（包低切）而

萬物不興。希 歸妹人之終始。洗 也。說以動所歸 逝 妹。叶 也。征凶位不當也。无攸利柔乘剛也。象曰澤上有雷歸妹。叶 君子 蒜 以永終知敝

感以悅動。縱而相隨。震爲大塗。又一往不返。女也不爽。士貳其行。君子齒冷。故无攸利。乾以九三往而居四。坤以六四來而居三。天地交也。資始資生。萬物興焉。女既追吉。從一而終。夫婦禮成。生育伊始。蓋天地間大義。從來如此。安見妹或可以不歸爲義乎。第不應少不知愁。急何能擇。則非所歸而歸。悅始自妹。即動始自妹。並未計及所終竟將何似耳。八卦正位。從位上六。震在初。故九四爲位不當。巽爲利。二與五剛柔相應。三既不當位。又以柔乘二之剛。兌又與巽顛倒。故六三尤无攸利。五變互家人。初變

錯家人。上變爲家人。故天地之大義也。與家人同。中爻互既濟。故永終知敝。與思患預防相映射。本卦自漸轉身來。巽爲永長之永。今覆而爲兌。則永終不足異。艮爲終。今覆而爲震。則全然不是艮。是永與終皆敝矣。語妙與終止則亂同。

初九歸妹以娣。跛 彼 能履。征吉。象曰歸妹以娣以恒也。跛能履吉相承也

初變坎。解緩也。覆則爲蹇。乃艱于步履之象。兌爲少女爲妾。分位原來是娣。故妹之歸也以娣正復奚疑。猶之跛者一足不甚擠力。但于行動時略一黏地。一步一步挺將去。然使不相承助。又一步不可行。惟猶能履。故征吉。四變外卦錯乾。即是履。故點履字。內卦兌覆巽。本卦成恒。故小象又點恆字。有正室。必有小星。常理往往如此。可无念妹之相承。本自有常乎哉承字緊與承筐承字關照。猶云兌本少婦。變坎又剛中。云胡而不寶耶。

九二眇 笑相切 能視 細 利幽人之貞 基 象曰利幽人之貞未變常也

二變則離目互不成眇矣。然下半截因而似大離。正如初視未審者。張開眼眶再加細審之象。故能視。互坎爲隱伏。五變雖不互坎。然上半截又因而似大坎。則加倍隱伏而幽暗。故曰幽人。惟守貞有素。无失厥常。茲其所以爲幽人也。未變常承以恆而言。恆常也。初九變綜屯。屯六二女子貞不字。本非常道。至十年乃字。則常道無乖。然後可恆。故一切出處去就。皆視乎此。初九九二爻辭及小象。皆與履卦內三爻彼此相照會。

六三歸妹 叶 以須 西 反歸 叶 以娣 韵 象曰歸妹以須未當也

女之歸也。非以巽順爲正。奚而云吉也。故妹而歸。取乎漸之進也。漸之爲言須也。若本卦之兌。明明將巽反轉來。而以悅爲歸。即此柔乘剛之娣也。並未過計及永終之敝與不敝。攸利與无攸利也。漸之四。歸妹之三也。六三曰反歸。言乎其爲不順也。六四曰順以巽。順字緊與反字針鋒相對。

九四歸妹 叶 愆期遲歸有時 叶 象曰愆期之志有待而行 杭 也

歸妹九四。即漸九三。以長女配少男。故夫征而致寇。以長男逆少女。應遲歸以待時。蓋四變則震體成坤。月似震哉生明也。對六五月幾望言。爲期尚遠。故謂之愆期。若又變坤。是之謂晦。則爲期愈愆矣。然天下焉有不歸之妹。不過于時稍遲。志終得行。遲歸正對六三須字。巽長女。艮少男。故難

卦傳謂漸爲女待男。震長男。兌少女。在本卦則爲男待女可知。此是推進一步說。正謂男雖已長。然且未至急而相求。若以嬌小之妹。偏要防期恐或愆。一似迫不及待。則本卦旣綜體成隨。正恐隨九四有孚在道不可問。卽所謂遲歸有時。亦不肯復問矣。惡乎危乎。于其志危之也。位不當故也。遲字。因震與巽爲疾。則兌與艮爲遲。便對照而得。

六五帝乙（邑）歸妹其君之袂不如其娣之袂良月（適）幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行（杭）也

互坎爲侯。互離爲公。五變互家人。家人九五。王假有家。有天家之女。下嫁公侯象。震錯巽爲長女。主君也。兌少女。娣妹也。乾爲衣。兌爲乾之開口。袂

又爲衣之開口。較量于袂。雖二動則兌變震。袂口大。五動則震變兌。袂口小。有似不如。而九二變震。似月之初生。分位去主君猶遠。六五變兌。似月之將望。將與夫君匹體。是謂禮行自貴。總欲不愆于儀。不徒以侈靡相矜也。袂字貼巽命命字。音之協也。或疑古韻陽庚靑蒸相通。袂宜讀作秧。與本爻良字。月幾望望字叶。又與上六筐字羊字叶。雖稍駭俗聽。然秧字當又有別解。悅之爲言月。以之爲言巳。望之爲言旺也。貴字僕關。悅以動。月幾望。必有能辨之者也。第妹字叶或計切。袂乃妹之轉音。叶爲意。良讀爲稂。望讀作位。當從字字皆叶之例爲是。而玄機與衍處。讀者又何嘗不可于言外會之也。二五變隨。隨九五孚于嘉吉。良卽嘉也。故小象其位在中。

與位正中同。指變兌得八卦正位言。以貴行。指震爲行。錯巽爲長女言。

上六女（里）承筐无實士（細）刲羊无血（實恤切）无攸利象曰上六无實承虛筐也

震有筐象。又爲玄黃。將用之以實筐也。兌爲少女。與震相承。女承筐也。初九變解。解之爲言懈也。上六變則震體成離。是謂中虛而无實。兌爲羊。震長男爲士。與兌相乘。上變兌金爲離火所尅。士刲羊也。離爲乾卦。三變則血卦之互坎不見。而由五至三。却分外互成一箇坎。是爲羊並未始或喪。卽未始或刲而无血。上六錯上九。本卦綜暌。初九錯初六。本卦變解。解與蟹。古通用。刲字貼龜字。因暌字歸字借用離象介虫。龜爲介虫長。則蟹宜稱妹。故借蟹无血。蟹筐又無所可用爲喻。總見得吁嗟女兮。毋與士耽。始

雖一念偶差。橫行疑蹤。終必違窮欲返。甯圄安之所以深明以悅而動者。若早能圖維厥終。卽安得敝遂至此。然而當名辨物。旨遠辭文。讀者或更當有伶牙俐齒之想焉。筐則承矣。筐之云乎。豈曰筐之云乎。羊則刲矣。羊之云乎。豈曰羊之云乎。蓋非至于此極。尙終不悟姤其角猶得无咎。此則全不濟事。直做到盡頭處。故用輕描點睛之筆。旣迴映初九娣之爲言替也。相承未始不堪。又迴映六五良與不良。與不堪復問。蓋特地中明彖辭无攸利之變態。宜聖但輕輕點一虛字。尤爲頰上添毫。

䷶

豐（皆叶非）亨（魁）王假（加則切）之（貲）勿憂（衣）宜日中（鐩）象曰豐大（兌）也明以動故豐

王假之尚大兌也勿憂宜日中宜照天下係也日中則昃仄月盈則食天地
盈虛分與時消息而況於人移乎况於鬼神云皮切乎象曰雷電皆至豐非君
子以折獄力致刑叶

蕃鮮爲震。離爲萬物皆相見。夾著潔齊之巽在中間。互體中却恰似兩箇巽卦。順逆相連分撥不開。故爻辭拈出豐其蔀。重叠點醒。正足見出乎震。齊乎巽。相見乎離。爲天地間品物咸亨。昭融暢茂。无以復加之象。雷電皆至是旁義。折獄致刑。因綜噬嗑利用獄取象。更是旁義。來註豐之爲言盛大也。光昌流動。不可遏抑也。王者道隆德盛。天地鬼神。莫不效靈默祐。方與未艾。若非揚榷盈致。即與通暢之氣機不相稱。本卦似革。故借映假字。

六二與上六變大有。乃火在天上。爲日中象。然尤似明夷。雖賴六四一韭撑住。但錯體成渙。而離又居下體。震更行疾。有日昃之離象。後世人主。保泰持盈。何必慮日中非可常恃。但日中則昃。猶之月盈則食。乃盈虛消息之定理。惟是日昃去日中无幾。極須多少經營措置。况禮樂政刑。法度紀綱。依然无恙。果能洞燭幾微。勤宣令德。天下事政大可爲。豈得僅以一憂了事。勿憂宜日中。遵彖傳作一氣讀。雷電皆至。德威惟畏。德明惟明也。初變小過。中爻互大過。艮爲獄。震爲反艮。則搜根徹底。无遁情矣。兌毀折。巽又无微不入。曰折獄。大過似大坎。坎爲桎梏。致者窮極也。小過未足爲極。大過然後无不極。曰致刑。

初九遇利其配主几雖旬垂无咎杷往有尚叶象曰雖旬无咎過旬災對也

初變小過。上體順震。帶着倒巽。仰而向上。下體倒震。帶着順巽。覆而向下。爻象如相匹配。即重艮上下敵應意。外卦是震。內卦互巽。乃雷風不相悖之象。故借配字貼悖字。主即主器祭主之主。旬乃巽之轉音。一月三旬。上變重離。處離之初。雖屆旬日。未遽有咎。且不妨往而成照天下之功。承彖辭日中言也。重離錯重坎。故往有尚。用習坎行有尚彖辭。雖旬。乃尚未過旬之辭。若過旬。正如駸駸乎將日中。又將日昃。豈不盈虛消息。深爲可畏。故借點過字。誠以本卦變小過。豈惟不成日昃象。並恐過此以往。九四應初先變。且有明入地中之災矣。固是剔醒雖字。又見得處豐之始。即不宜

稍過。蓋已如此。

六二豐非其蔀被日中見記斗抵往得的疑棃疾有孚肥發其力切若各即切吉象曰有孚發若信以發志乃意切也

五巽爲茅。後天卦巽處春夏之交。有草茂成豐蔀菶茸之象。故豐其蔀。六二居離日中。與五相應。震有斗象。借爲星斗之斗。故日中見斗。震爲往。巽進退不果爲疑。五兌爲倒巽。倒巽正巽。反覆无常。故往得疑疾。疾字亦借用。中爻似大坎。故有孚。震奮動發若也。凡非所疑而疑者謂之妄。二變大壯。大壯綜无妄。能積誠以發其疑。則无妄矣。外卦錯巽。即成家人。故有孚發若。與家人上九有孚威如略同。大壯似大有。故信以發志。與大有六

五厥孚交如同

九三豐（叶）其沛（佩）日中見（祀）沬（如意切）折其右肱（肩）无咎（祀）象曰豐其沛不可大事（叶）也折其右肱終不可用（叶其切）也

來註三變中爻互坎爲雨坎居上于象爲屯居下于象爲解解雷雨作屯當雨滿盈沛乃沛然下雨之沛由初至四又因三變似大離三處大離中故稱日中雨點錯落如珠滴到水面成泡沫三未變則由三而上互兌附決而又毀折既變則由四而下互艮手象圖艮居右故折其右肱見沫不過跡而從雲尙未至互成大坎故无咎小象又暗出初變小過二變內卦成乾外卦震錯巽象成小畜小畜小過皆有密雲不雨自

我西郊之文故不可大事即用小過象辭而終不可用又恰似與小畜九二亦不自失對仗原見得任是豐其沛亦不過摧洒一陣實則不能十分了却大事從來暴雨驟至總未可過爲冀倖而雲苟自西徂東又多不成而艮居西北折右肱喻言須把西北无用之雲摧折殆盡然後由震而巽而離則我來自東更无慮終不可用爾

九四豐（叶）其蔀（蒲）日中見（祀）斗（抵）遇（利）其夷主（凡）吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽（遐）不明（芒）也遇其夷主吉（句）行（杭）也

四不變中爻仍互巽故豐其蔀三四處爻位中四入震體居離上正日行上進爲日中象上體本是震四變又互震又似大震是一路星斗相聯故依然見斗然在本卦竟成明夷矣何以又云遇其夷主吉四本多懼縱使不變而異體无志仍有豐其蔀之象于位亦未得爲當日中見斗正謂四變即爲明入地中又互出坎爲隱伏宜乃幽不明矣然正體之震雖失而上半全似大震震不失爲主亦不失爲行二四同功二如獨變則九四又與滿決離壯同占即與本卦初九往有尙相應惟行故能動能往則剛以動究與明以動不甚懸殊更奚而不吉矣乎

六五來（黎）章（方两切）有慶譽（意）吉象曰六五之吉有慶（叶）也

五變革又互姤姤九五含章革九五文炳本爻又與文明之六二應是爲章美无方而來爲明照四周益震變兌口不惟有譽之象而以兌合離眞

有大人變革天下耳目一新之慶矣畜積饒裕之謂豐二應五而變內卦成乾爲玉爲金外卦覆艮爲貨貝本卦成大畜故小象與大畜六五同

上六豐（叶）其屋（夫卒切）蔀其家（圭）闚其戶（會）闃（石）其无人（怡）三歲不覿（笛）凶（宗主切）

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

上變重離赫赫烈烈之象三變重震則兩個倒艮夾一互艮艮爲宅棟宇錯雜也外卦錯巽于象爲家人故點家字初與上俱變則離目在艮爲門闕上闚其戶也重離虛而又虛二五居人位闃其无人也離有穴象故借貼闃字又離目爲覿厥數維三下離變三歲不覿也離爲雉初變則小過象飛鳥如鳥斯革如翬斯飛也際之爲言交也上不變而二四變有泰交

之象。故曰天際翔。高門之家。鬼瞰其室。无非一派昏晦氣象。曾幾何時。而
生存虛華。屋變落歸山邱。莫挽朝飛。視烟鼠為龐。帳鳥噪泉咽。代嬗管于
妝樵。正何必碑封廢塋之霜樹。掛殘更之月。始嘆昔日之蘭宮桂殿。峻宇
雕墻。而今安在。荒煙極必反。君子早斷其淵棘。必棄于門。莛荐必荒于徑
矣。說卦傳。坤以藏之。藏。此葬者藏也。中爻互大過。上六變。又恰成兩個離
中虛。一副是棺。一副是椁。正棺椁取諸大過之象。葢窆穴幽閒。蹔所以厚
生然。臥龍躍馬。終黃土。又盈虛消息之至理。是故豐也者封也。豆是死于
安樂。家塽而封之。更无有拖腕蟠之者也。重離錯重坎。重坎似困。三歲不
覿。既與困初六重坎上六同占。九四變明夷。初登于天。天際翔也。後入于

地。自藏也。小象又直以豐上六。與明夷上六等觀。豈第為曆厝厚禍喚醒
蒙夢。正惜有志之士。倘不早想樹立。迨至沒世无稱。空復抱恨九原。竟將
何補。若夫上與初俱變。本卦成旅。三與上俱變。本卦成噬嗑。噬嗑上九。以
小善為无益。小惡為无傷。積而至于罪大惡極。雖號咷而終莫之聞。又不
足誠焉。

䷷

旅 里 小洗 亨 匙 旅 里 貞 基 吉 彖曰旅小亨 匙 柔 逗 得中乎外。而順乎剛。止
逗 而麗乎明 切 云鼓 是以小亨旅貞 基 吉也。旅 里 之 賣 時 可 切 其義 利大矣哉
賁 象曰山上有火 毀 旅 里 君子以明愼用刑 切 云齊 而不留獄 約的 切

山融殘照。暮色蒼涼。征人弛于負擔之象。六五得中。與二相應。中爻互巽
能順乎三與四之剛。是以小亨。又能用艮之止。而麗乎離之明。是以得正
而吉。以旅之時。順旅之義。則小推大。更焉往而不其宜乎。明愼不留。又取
別義。明愼之折獄致刑。相依與賁之无敢折獄。相激射得情迅疾 曰明。
安重不移曰愼。中爻似大坎。水性流下。過艮止。梗概故不流。坎為刑。艮為
獄
初六旅 里 瑣瑣 切 斯 西 其所 叶 取災 賁 象曰旅瑣瑣志窮災 賁 也
本註。初變重離。瑣瑣累似火然。上與初變。綜噬嗑。旅必經市也。噬嗑錯井。
井居其所而遷。故以斯其所剔醜瑣瑣字。旅人方一出門。便煩煩絮絮。直

伊阻自詒耳。四變則大坎變大離。離為火。坎為志。然大坎已不見。故曰志
窮災。窮字與義而不窮窮字。
六二旅即次 細 懷 回 其資 咨 得 的 童僕 匹 貞 基 象曰得童僕貞。終无尤 移 也
二變鼎。鼎內卦錯震。象成噬嗑。故借用次字。艮為次舍。又為童僕小人。變
巽為富於資財。大坎為有孚。是之謂貞。懷其資與鼎有實。意近得童僕貞。
與我仇有疾不能即激射。艮成終。坎為尤。二變則大坎變內卦亦不成艮。
故終无尤與鼎二同。
九三旅焚 肥 其次 細 喪其童僕 匹 貞 基 厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與
下 係 其義喪也

厦屋之上，如火烈烈。三變則艮不見，焚次之象，又爲喪童僕象。來註貞字連童僕讀，對得童僕貞說。三變雖互坎，然大坎已虧損一爻矣。雖仍互艮，然爻位已改移矣。艮爲童僕小人，益失童僕之心，非並童僕而喪之也。黄陶菴曰，旅人遇次舍焚燒，棲息无所，已足傷矣。童僕貞，艮本不多覯，以旅與下。言又視等路人也，安得不有異志。下體變坤，上體錯坎，本卦成比，比六三比之匪人，童僕不貞，全无人理。故亦已傷矣。與不亦傷乎應。三動覆震，象成噬嗑，故又借用次字。

九四旅于處（杵）得其資斧（其）我心不快（儈）象曰旅于處未得位（爲玄切）也得其資斧心未快也

震爲出，艮與震反，故爲處。四變重艮，棟宇連牀象。又爲止而又止，深處次舍之象。互巽爲富于資斧。互兌爲悅。本卦二與四變，則互震爲我。大坎與互兌俱有改移，故我心不快。重艮二與四變，則互兌不互震，然互坎却不見。故不用我字，止曰其心不快。此是細密處。四處多懼之位，又以剛爻與五逼近，故未得位。旅人无故而淹滯，雖資斧不缺，此心安得不焦灼。如之何其能快耶。

六五射（石）雉（洗）一矢亡（爲）終以譽（意）命（云秘切）象曰終以譽命上逮也

三五同功。離爲雉。三變互坎爲矢，于象爲射雉。于卦爲晉，晉內卦錯乾，即變大有。坎互不成，横圖乾居一，故一矢亡。晉彖康侯寵錫，大有九三公用亨于天子。本卦互巽爲命，互兌口爲譽。艮爲終，故終以譽命。上逮指應二。不指上九，上以剛躁處旅之終，最爲不吉。惟下與二應，則不但終无尤，且終有譽命。呼應自爲喫緊。外卦錯坎，即通體覆解，故本爻又與解二占法同。此一爻全是暗貼師旅之旅立義

上九鳥焚（肥）其巢（声）旅人（怡）先笑（細）後號咷（啼）喪牛（黎）于易凶（叶）象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也（各爻以諧聲例通之字字皆叶）

來註。上變小過，有飛鳥象。震有巢象。離爲科上槁，互兌毀折。巽爲義爲風爲高木。艮象覆巢。飛鳥巢于槁木，火熾風高，安得不焚。毀傾覆小過，上六變離，故亢極致災。旅上九變震，火勢大動，有不免于焚之義。旅人指九三。

三與終无尤之六二相比，不變，即中爻互兌爲悅，故笑。上與其義喪之九三應，由三而上。因上變似兌口大開，故號咷。離牛因變震不見，故喪牛于易。三變即大坎爲耳，與艮爲終皆不見，故終莫之聞。乾以易知，震得乾初畫，爲剛柔始交。交者易也。經中往往借易字貼震說。喪羊于易，亦兌變震也。喪牛于易，離變震也。

䷸

巽小亨（汶）利有攸往利見大人象曰重巽以申命剛（逗）巽乎中正而志行柔（逗）皆順乎剛（庚）是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽（云記切）君子（蒉）以申命（名係切）行事（細）

巽之爲言遜也。取柔順義。重巽猶恐過于柔順，故僅小亨。風以疾行爲性。所向披靡，故利有攸往。五居中得正，爲申命行事之大人，故人皆利見。巽之義類最寬，利有攸往，利見大人，取剛遇中正，天下大行義。故彖就重巽申命言。五剛中得正，二以剛中與爲順應。下半似大坎爲志，巽錯震爲行。命令得行，即中正之志得行。初順二，四順五，柔皆順乎剛也。經中往往以順字詁巽字，此處點明。內卦錯震，外卦覆兌，于象成隨，故點隨字。本卦似姤，故大象與施命誥四方相倣。

初六進退利武人之貞 基 象曰進退志疑 黎 也利武人之貞志治也

風任性一往，偶遇截攔，即迴轉來，故有進有退。其究爲躁卦，武人未免剛

躁，故臣貞不利。履上九變，上半似大坎，覆重巽，小象志剛，即躁卦之意。本卦下半似大坎，初變覆履，小象志治，承志疑說，與履三志剛相映射。凡柔靡多疑者，非有以作其剛正之氣，更別无治之之法。來註不亂之謂治。本卦似漸，志治與儀不可亂應，巽數五，故重巽與履，借稱武人。

九二巽在牀下 係 用史 洪 巫 威 紛 非 若 日 吉无咎 杞 象曰紛若之吉得中也

艮有床象，天下事總漸不可長，二變漸，則二與初竟似遜在床下矣。故于方欲成漸，即周密防維，不厭煩瀆，斯爲无咎。兌爲巫，與祝史陳辭，皆以言悅神。本卦似渙，渙享帝立廟，故用史巫。重巽覆重兌，中爻互兌，內卦變艮又錯兌。口舌大多，故紛若。五居中得正，二與相應，故得中。

九三頻巽吝 象曰頻巽之吝志窮也

三處巽終，又接巽始，巽而又巽，未免過于疲頑。五爲申命行事，坎爲志。又爲慘。本卦似渙，有渙汗大號之象，故剛巽中正之志得行。然三變則大坎變，中爻互頤，頤外卦是艮，爲成終。三又處內卦之終，終之爲言窮也。內卦巽體變坎，因是志窮。大坎變亦志窮也。大坤爲吝，齊同吝，坎、心病，亦爲吝也。

六四悔亡 爲 田獲三品 引甲 象曰田獲三品有功也

坎爲悔，四變則大坎不見，故悔亡。巽近利市，錯震爲蕃鮮，爲狩。狩者田也。坎又爲禽，乃田而多獲之象，故有功。來註四變綜小畜，坎爲豕，互兌爲山

羊，互離爲雉，是爲三品，皆禽之小者也。四與三比，外卦錯震，內卦變坎，本卦成解，故占法與解九二同。

九五貞 基 吉悔亡 爲 无不利无初 吠 有終 飽 先庚 滿 三日後庚三日吉 象曰九五之吉位正中也

月體三日一小變，五日一大變。坎爲月，借光于日，故言月。而坎離其象矣。先儒據先天圖，規擬月象，過晦三日爲哉生明，月始微茫可見，象震之一陽始復。由三日後積之，則如弓弦向上而張，象兌已滿，至中畫再積則月與日相望，充實而有光輝，且乎乾爲圓之體矣。既望則三日以後，不无稍虧，象巽已虧乾下畫，再變則月體虧半，象艮又虧至第二畫，如弓之裡弦

而浼由是漸次虧蝕則象坤之又黑又對之而晦皆矣于此可悟乾坤坎
離分居四正位之義理象數之自然不可易也而月三日三居五數之
中三日以前是一番光景三日以後又是一番光景也重巽柔順大過全
體九五貞固有恆震居未申之交艮居寅之交庚居正西先庚爲巽月
已如微後庚爲艮虧且過半到得已經以後卽須全副精神把持得定故
九二用史巫紛若不厭其煩若九五變象卽成蠱不可救藥不得不終則
有始矣持用謹象已伏於是无初也五以居中得正爲卦主政宜思患豫
防諸事皆存有餘不盡之意留得艮爲成終地步是有終也則見兎呼大
亡羊補牢未始不于失之東隅收之桑榆者有餘望焉爾三日而生明爲

三五而盈之始三日而成魄爲三五而闕之始故不卦與蠱皆稱三日就
生明生魄言甲有圖始之義誠欲卽天下大治之盛槩觀其終則有始也
就蠱不可久不使速闕言庚有變更之義尤欲恆利見大人之志成慰大
无初有終也盍宜以人事與天行相爲維持之意重巽錯重震重震六三
變豐日中則昃月盈則食乃理數之自然聖人不過借以喩憂盛危明正
宜制治于未亂保邦于未危耳巽五不能禁其不變蠱无初有終似承勿
憂宜日中而諷切之也豐四不能禁其不變明夷遇其夷主吉似承先甲
後甲終則有始而慰勉之也窮變通久之義也
上九巽在牀下係喪其資斧正貞基凶平求象曰巽在牀下上窮也喪其資斧
正乎凶也
三變渙自五至三互艮惟艮有床象故內卦又似巽在床下巽爲工工恃
斧斤爲利器又近利爲富于資財今三應上而變中爻似大離離本中虛
內卦既不成巽上九又下乘大離故有喪資斧象重巽變渙正恐如風勢
猛烈諸事散漫雖貞亦凶況上與三俱變又成上六失道凶三歲之象豈
乎不窮更惡乎不凶是故無初有終處九五難處上九未始不尤難也正
字是釋貞字言資斧且喪何得爲正乎重巽雖錯重震然初六以疑始上
九必以窮終卽不得與震上六雖凶无咎同占斷可識矣

☱☱

兌亨魁利貞基彖曰兌說切則立也剛中而柔外切在醉說以利貞基是以順乎
天叶而應乎人移說以先民切云題民忘其勞黎說以犯難厲民忘其死洗說
之大也民勸切側醉矣哉象曰麗澤七兌君子務以朋友矣講習
和順外著與物无忤卽萬物之所悅意故亨然使貌合神離或未免近于
陰賊險很故利貞劉長民曰天之所助者順也人之所助者信也剛中爲
信柔外爲順悅而利正是以能順乎天而應乎人巽本乾體以柔順爲義
六三居互巽下順乎天也三居人位上六與爲正應應乎人也坤爲衆重
兌錯重艮艮通體似地勢坤有民之象上兌得八卦正位故九五爲卦主
上半截似大坎坎爲勞卦五以剛中先民而民忘其勞互離爲甲胄戈兵

大坎爲險難五用民犯難而民忘其死則所以勸之者得也坎爲豕死字映合豕字大坎究不是正坎兌雖多半似坎亦似之而非也故曰忘勞忘死互體家人錯解解者倦也故借映勸字義例與巽錯爲震井遂綜解故借用勸相勸字同離者麗也三在互離中與上下兌相連故曰麗澤兌坤爲朋三與上變錯純坤故曰朋友兌口爲講四與初變重坎水洊至曰習泉水所源源源而來朋友宜奇斷疑唯唯欣暢之象

初九和（同）兌吉象曰和兌之吉行未疑（家）也

本卦似履履以和行就現在所居者從容樂趣是爲和兌即所謂素履也然和不逾節而後无不可行行未疑主四變成節和而節嚴而泰互震爲

獨行願言不主內卦變坎爲疑言蓋初變則本卦成困四與初皆變又成重險皆不得謂之和矣

九二孚（肥）兌（各爻以叠點兌字爲韻）吉悔亡（爲）象曰孚兌之吉信志（際）也

五變外卦錯艮即是中孚故點孚字但上震下兌象成歸妹中爻互坎終不兌悅以動之悔惟二變而五不變本卦成隨中爻互漸互坎遂不見故動而悅則悔亡然孚而吉與孚而悔惟視志之貞與不貞故斷二爲飲食衎衎中孚又好爵同靡爲中心願皆與兌口爲飲食宴樂下半截似小頤爲觀其所養相協亦與中孚以利貞乃應乎天隨大亨貞无咎而天下隨時相協无非信于其志而有以知其吉耳

六三來（黎）兌凶（叶）象曰來兌之凶位不當也

三與四相承四與初變習坎水洊至謂之來悅言乎兌惟以正爲悅則悅之不以道者不敢來三處多凶之位本爲不當又以和柔與上六之和柔相應坎本上六失道則疑來引者終實在上然我果凜然難犯上即惡得而引之本卦原似隨隨六三雖求无不得究以居爲正誠恐志在有得而信道不篤則其凶也咎任守貞无素者之有以來之也

九四商（水平）兌未（仁）寧（韻）有（牛）介（作）疾有喜象曰九四之喜有慶（暢）也

四與五相承與三相比若堅于來兌之凶愼商所悅如有未安又協乎孚于剝之厲而疾之惟嚴則剛介不移即節六四安節承上之慶于是乎在

兌口爲商四變似臨然爭第五畫故未臨則不變而三與五變本卦綜无妄五變覆艮于象爲損故介疾有喜與損六四及无妄九五參看又四變互頤介字即介如石之介指互艮疾字借莫疾乎雷之疾喜字影合震起也之喜俱指互震

九五孚（肥）于（衣）剝（必）有（矣）厲象曰孚于剝位正當也

本卦錯重艮重艮似剝爭第三畫三五仝功五若近爲上所引與之同孚六三三本有來兌之嫌若一快于上之引再快于五之孚必將變爲九三通體成夬居然錯之成剝矣兌以上六爲正位故五之位亦无不當然正應在二二變則隨九五爲孚于嘉吉今不知三處離爲厲之中而快與之

孚是孚于剝而有厲厲由自取哉何不與正當之位重孽也姑惟惜之實以勉之

上六引以兌象曰上六引兌未光也

由三至上似大坎坎爲弓矢故借用引弓搭矢之引上與三應若引非所引而與五同一孚于剝則雖艮爲光明三變固不能互離上變亦不能錯艮更惡在其爲光明也惟欲勉之姑爲惜之

☴☵

渙亨魁 王假有廟佾細切 利涉大川元圭切 利貞基 象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也象曰風行水上渙誨 先王以享于帝立廟其類切

風水相遭極流行漂蕩之勢故爲渙內卦坎錯離外卦巽覆兌于象爲苞故借映假字渙節同體坎本剛卦來居下體則九二剛得中尚往有功故不窮兌覆巽爲柔卦升居外體則九五得中正之位而九二上與之同蓋坎五得八卦正位故節以坎之中畫爲卦主巽四得八卦正位故渙以巽之中畫爲卦主也本卦二變觀九五有中正示觀盥薦有孚爲假有廟之象三變重巽九五爲申命行事之大人王乃在中之象上體是巽下體互震似木道乃行之益又本卦似中孚象與乘木舟虛同故乘木有功互體頤錯大過物過甚終有散渙之時故于象爲渙大過涵乾乾爲郊享帝之象震爲祭主艮爲宮闕巽股震足所以立也立廟之象

初六用拯 馬壯吉哲 象曰初六之吉順也

四變錯明夷明而見傷即不可不思所以拯之中爻互震于馬爲作足拯乃震之轉音故用拯馬壯吉與明夷六二同小象點出順字又與順以則同正以明乎乾健錯坤順故四變而初不變即錯明夷耳初變內卦錯艮四變外卦成乾一覆便是大壯故點壯字

九二渙惠奔其机乙力切 悔亡爲 象曰渙奔其机得願于兌切也

由二至四互震震馬作足二變下體成坤行地无疆之象所謂奔也舊解謂人以憑几爲安二與初比有似乎几然安于憑几究與拯渙意未協奔

字亦裝不上考周語內史過曰商之興也檮杌次于丕山其亡也夷羊在牧或以檮杌爲瑞獸朱紫陽據春秋傳以爲惡獸大抵總言奔者于坎爲餘亦爲鳥獸之總名震爲行疾皆軼切正與馬壯吉例看蓋獸固有奔逸最捷者穆天子傳狻猊日行五百里之類是也二變觀與大觀在上之九五應今爻辭曰悔亡小象又曰得願故列檮杌于四凶宜是惡獸此則不害其爲瑞獸也觀似漸故小象與漸五得願同

六三渙几硬切其躬庚 无悔耎耿切 象曰渙其躬志在外也

艮爲躬三五同功五變綜蹇蹇六二變則內卦不成艮故曰匪躬本卦六三變則互艮不成故渙其躬下體亦不成坎故无悔三與乘木有功之巽

體相水傾險難方殷舟借之抹能忘其身以拯之道何險不可濟此其志正與蹇蹇之王臣同。三變五則睽外也。志在外。指蹇五大蹇朋來。三欲與五同心濟險亦猶比四外比于賢之意

六四渙其羣（渠云切）元吉渙有丘（墟）匪夷所思（去） 象曰渙其羣元吉光大也

本卦錯明夷。坤第四畫四變巽體成乾。錯坤爲衆。今能渙其羣。是不錯坤也。且處渙之中。有邱陵象。是中爻依然互艮也。則四不變故也。然則外卦自錯豐。內卦自錯離。亦祇于象成豐。豐四雖有遇其夷主之占。在本卦究爭節四畫正得謂豐四明夷。故坤得明渙羣。乃朋黨散盡之喻。有邱乃聚而上升之喻。惟能散朋黨之私。則四方風動。无思不服。九五乃得以收干

居正位之功。本卦坎錯離。即綜以木與火。光輝發越之鼎。故正位凝命。占協元吉與豐之勿憂宜日中。更自不同。盖尋常思慮固不到此矣。渙字與逕有邱易蔽。夷字雙關。艮爲光明。中爻更似大離。光而又光也。不錯明夷。即明不見傷。故光大其詞。鼎爲取新。豐亦宜照天下歟。

九五渙汗其大號（胡刀切） 渙王居 无咎 象曰王居无咎正位也

本卦乃舟楫濟川之象。五爲卦主。居出險之上。大難甚夷。與爲休息。既協敦民厚終之吉。又覲宗廟社稷祭主之樂。所謂遂開明堂。坐以治之者。其在斯時矣。二變觀。則血卦之坎不見。故渙汗。巽爲施命。命以誥四方。故大號。觀似大艮爲宮闕穆皇。南面聽治。不下堂而見諸侯之象。二五皆變。本卦錯大。王居猶王庭也。中正示觀。聲教四訖。故无咎。小象見得三五同功。三變重巽。則九五爲申命行事之大人。故曰王乃在中。又見得內卦錯離。即本卦綜鼎。故用鼎大象正位字。

上九渙（句）其血去（起呂切）逖出（他歷切）无咎 象曰渙其血遠害也

坎爲血卦。險難消散。得免傷害。曰血去。互震爲出。恐俱爲惕。故影合逖字。處渙之終。去險愈遠。曰逖出。血字對上汗字。逖字對王居字。惟險難彌遠。故得以安于王居也。舊解謂遵小象渙其血爲句。非也。小象慣用歇後省文。本卦二變錯乾。象成小畜。小畜二變錯坎。象亦成渙。二四同功。故血去惕出。與小畜六四同。但以逖字易惕字。經文中影合字音。各自取義之例。

于此等處證明。小象于本卦省逖出字。于小畜省血去字。全用豫活之筆。豈得亦讀有孚血爲句乎。

䷻

節亨苦節不可貞。彖曰節亨。剛柔分而剛得中。（均）苦節不可貞。其道窮也說以行險當位以節。中正以通天地節而四時成。節以制度不傷財不害民。象曰澤上有水節（即）君子以制（祭）數度議德行

天道一氣運行。而四序之節。截然不紊。川流南北分條。而邐迤數千百里。必有數處小渟涵焉。又必有一處大渟涵焉。正如竹節。雖是一條渾成。而由上而下。等級原自分明。河海不擇細流。豈得如舊解。謂澤之受水。其容

有限乎坎爲剛卦兌爲柔卦剛柔分也五居中得正剛得中也天壤閒日月相推而明生寒暑相推而歲成屈伸相感而利生亨孰如之聖人情義入神以致用利用安身以崇德亨孰如之雜卦傳節止也故時行則行而中節時止則止止亦中節安得有所謂苦故本卦互頤頤以貞爲吉苦則不可貞矣震爲道艮止爲窮故其道窮坎爲險難行之以和悅之兌九五中正當位位乎天德故節象以成九二剛中五能得剛中柔外悅以利貞者相與爲應坎之所以爲通也坤以六五下交于三乾以九三上交于五天地交而萬物通與時偕行之節也坎爲法度乾元一氣流行出入以度夫所謂節者不逆循其自然之度斯已矣故節以制度與近利兌似巽

體倒懸得禮以和行之意故不傷財頤涵大坤坤爲衆有民之象又有養賢以及萬民之義故不害民大學平天下章于用人理財三致意大意本此本卦似從泰變出須知觀于天地節而四時成故節以制度即所謂財成天地之道輔相天地之宜也不傷財不害民即所謂以左右民亦即所謂何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義也泰于大象點財成字具徵脈絡條理補光遠非然則舊解軓易以裁截之裁與可謂大冬烘矣蘇紫溪曰重坎初變即爲節乃水勢渟涵之象故制數度議德行與常德行習教事畧相倣

初九不出（則卽切）戶庭（挺）无咎（杞）象曰不出戶庭知通塞也

戶所以節人之出入澤所以節水之出入中爻互艮爲戶庭震爲出初變雖水勢流通然象成重險四與初俱變又于象成困故不出戶庭指震與艮皆不能互乃初不變而四變則禮以和行與重兌初九和兌吉同占蓋重兌互家人故塞則戶庭不出習坎爲往有功故通則行未有疑能觀象而知通塞故无咎也坎爲通兌似坎水下流壅塞

九二不出門（云切）庭（挺）凶（水平）象曰不出門庭凶失時極（徵）也

二變屯屯自二至五成大艮戶庭門庭皆无阻礙所謂洞開重門也然上體坎爲險難下體兌變震是毀折搖落之後因雷雨動盪品物莫不流形一綜成解百果草木更无不甲坼此非无所往其來復吉之時而有攸往

夙吉之時也政如太極圖乾坤爲易之門艮又爲門闕震爲出巽爲入一入一出莫不有度即所謂節也如其本爻奇變爲耦與互體成言乎艮相承業已順而止之又泥于互坤爲闔戶並未知萬物皆出乎震動而以順行是不思狐矢並獲竟等待字十年必至解又將蹇塞未免險難即在當前則與中正以通大有逕庭矣豈非全失乎大極之時義矣乎時與是古通用失時即是失是此與有孚失是相映射亦與亦不知極亦不知節參看節之爲言時也

六三不節若（亦）則嗟若（亦）无咎（杞）象曰不節之嗟又誰咎（巧）也

三變需需者待也凡財用當留有餘不盡之意以待不虞方有備无患今

坎水下流以澤爲堅三變象兌口緊閉必至汎濫无歸難以再聚則源之未開流于何節不節若也然自二而上又從新互兌則嗟若也不能知節則一綜成困困而後嗟乃不節之嗟尙欲誰咎乎此是剔醒不傷財意

六四安節亨 康 象曰安節之亨承上道也

四與初皆變則眞成困矣故惟安于節而不變乃亨蓋以坎窞承澤則流或竭故爲澤无水而困若以澤承洊坎庶其有容則爲澤上有水之節正得承上之道既不傷財亦不害民亨何如矣

九五甘節 卽 吉往有尙 與六四叶 象曰甘節之吉居位中也

五得八卦正位居互體頤涵大坤土爰稼穡之上所謂由頤也兌爲口舌

又能知互震爲稼稼穡作甘之味使口實自求者无不得遂所養故往有尙與習坎行有尙占法同五不變而二變下體錯巽本卦成井復有勞民勸相養而不窮之義井九五井洌洌字訓爲淸潔而甘故小象甘節之吉居位中也寒泉之食中正也亦兩兩相準因中爻似大離離爲乾卦故借用甘字此卽彖傳不害民意

上六苦 潰 節 卽 貞 基 凶 巾圭切 悔亡 爲 象曰苦節貞凶其道窮也

炎上作苦中爻似大離之象上六熏蒸不堪故凶然變則成中孚世固有茹荼飲蘗出于心中之至願者苦節畧逗貫貞字成句凶字畧逗貫悔亡成句上六並非卦主而爻辭及小象特與彖辭及彖傳同雖屬變例原見得節既以中正覩其通早知雖苦亦貞固自守雖凶亦改復矣毓卽不應蹉跎于末路斯窮而不窮耳不然西山之弔古甫國之卜居謂非彼有取爾也而豈通論也哉

䷼

中 均 孚 肥 豚魚 貽 吉利涉 石 大 兌 川 銳 利貞 基 象曰中孚柔 貽 在內而剛得中說 百立切 而巽 瑞 孚 迢 乃化邦 鋪公切 也豚魚吉信 細迢 及豚魚 貽 也利涉大川乘木 迢若立切 舟虛 奚 也中孚以利貞 基 乃應 易 乎天 梯 也象曰澤 七 上有風非

中孚 肥 君子 譏 以議獄 立 緩死 洗

和悅卑巽乃恭敬溫文之意豈可以聲音笑貌爲哉故尙中孚三四中虛

柔在內也二五中實剛得中也程傳中虛信之質中實信之本來註互體頤涵大坤爲邦國豚魚知風形頗類豕江河中所在多有若噬浪有幇刻日必有大風波蓋與夜分鳴鶴雞唱司晨皆動于天地間至誠之機在物類原不自覺巽爲魚上與初俱動則內卦變坎外卦錯震本卦變解解綜屯故借貼豚字頤似大離舟虛也舟虛猶云輕舟坤爲布震爲竹爲萑葦巽爲繩爲高木縣高木于舟乘乎大澤或用竹葦或用布巽繩爲掛漾風順行經中利涉大川惟木卦因澤上有風最得實象坤錯乾乾原易以知險應乎天而假之便利也議獄不容稍有枉縱緩死存法外之仁所謂悉其聰明致其忠愛以盡之是也兌口爲議互艮爲獄解者緩也坎爲豕兌

似下流埜爽巽似上流檢蔽皆水流不息之象故彰合豕字曰縱死大象
係分義益推廣言之
初九虞吉有他不燕　象曰初九虞吉志未變也
初變涣乘木有功之象巽為疑坎加憂為虞虞者預慮之意處中孚之初
雖不宜慮非所慮然老成持重思患豫防无敢稍懈中孚有應乎天之義
坎為志又孚卦四與初俱變作卦不成巽巽為風雖變象成天與水違行舟
行遂不勝其勞而不利涉大川矣初不變而上變木卦綜困志未變言本
志无他上與初皆不變也震為我巽對震而言故謂之他燕為澤鳥性喜
風俱係借用

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之　象曰其子和之中心願也
巽為伏陰鶴為澤鳥夜深長鳴聲聞最遠二變震為善鳴峻峰之下襉谷
之間白石齒齒苦之所是之謂陰五與二俱變象遂成頤頤涵大坤坤有母
道則主于倡音最高亮艮為稚弱則主于和音極清婉爵本飲器形如小
鳥亦借字例頤乃飲食之象本卦互頤今又變頤遂為飲食遂為賡唱之
象此是活縮出一例且兩上我獸爾和與致中心願猶曰歡欣交暢此
樂何極矣乃恆心之至云爾
六三得敵或鼓或罷或泣或歌　象曰或鼓或罷位不當也

兌耦畫在上巽耦畫在下各爻如相匹敵即豐初遇其配主艮彖傳上下
敵應之意上應三而變本卦成節巽為股兌卦似股屈而向下互震為足
互艮又似足翻騰上或鼓或罷跳躍无節之象震善鳴艮少男又尖喙
巽為長為高兌為口舌為巫又少女或泣或歌有如女巫哀綴其聲小兒
女時哦時笑高下長短不成音節之象兌正位在上六不在六三故位不
當蓋恆舞酣歌全與中孚相乖故六四就履以和行履和而至誠切之也
六四月幾望馬匹亡无咎　象曰馬匹亡絶類上也
由四至二互震初應四而變內卦成坎坎為月月初生象震由哉生明而
上弦象兌本卦恰似兩兌相向四居正兌之上覆兌之下有似上弦再進

故曰月幾望匹即類也四變則乾為良馬初變則坎為美脊馬皆不變則
无所謂良馬亦无所謂美脊馬是謂馬匹亡然初變本卦成渙何如絶美
脊馬之類從上良馬之類則四變成履履者禮也忠信之人可以學禮故
上下有由辨民志有由定將所謂孚乃化邦者不已信夫
九五有孚攣如无咎　象曰有孚攣如位正當也
巽為繩兩個巽卦一順一逆緊緊相聯乃孚誠固結應二為中心願之意
本卦似小畜爭六三一畫故有孚攣如與小畜九五同八卦正位巽在四
故五以剛中得正而无咎
上九翰音登于天貞凶　象曰翰音登于天何可長也

是雞欲鳴，多先鼓翼，故雞曰翰音。三變內卦成兌，上與三相應，迷欲載飛
載鳴，徬徨徘徊閒闔。于理乎穀，卒飛升難行，處中孚之終，果于迷矣。尚安
可長哉。故好信不好學，惜未聞夫中孚以利貞之義，往往類此也。

䷽

小過（井）亨（也）利貞（去）可小事（細）不可大事（細）飛鳥遺之音（衣）不宜上宜下（係）大吉（卜）彖曰小過小者過而亨（求）也過以利貞與時行（杭）也柔得中（約）是以小事吉也剛失位而不中（句）是以不可大事（上）也有飛鳥之象（姓）焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也象曰山上有雷小過（生硬切）君子以行（衛）過乎恭（共）喪（去）過乎哀（思）用（院）過乎儉（造蠲切）

中孚小過與覆轉來，亦仍是本卦，故用錯卦例以過之頤與大過。乾坤坎離，莫不皆然。益經之變例，坎有禽象，本卦似大坎，三四陽爻居中，上下楊卦相簇，如羽翮開張，故有飛鳥象。震音鳴，艮爲喙，林莽深邃之區，闃寡喬木，蒙箍成叢，棲鳥識好其音，如相遐聽，然究係山谷細響，萬不能如震驚百里之聲滿大宅。君子審此，知持身涉世，過亢即无往不逆，卑遜即无往不順。慎斯術也以往，知有宏任鉅，且推而行之，存乎逆矣，不可大事云乎哉。彖傳可小事逗斷，不可大事飛鳥遺之音一氣讀，不宜上逗斷，宜下大吉一氣讀。彖傳有飛鳥之象焉飛鳥遺之音一串讀，下文另讀，遂覺十分透亮。外卦震爲行，小過似謙，謙爲禮言恭，故行過乎恭。互體大過爲棺槨，

喪所用也。通體似大坎，爲加憂哀也，故喪過乎哀。本卦綜與錯中孚，中孚似節，節不傷財，頤涵大坤，坤吝嗇爲儉，故用過乎儉。凡大象多與彖辭各立一義，惟此處正是申明可小事不可大事，遂覺精當之極。行喪用豈得謂之小事，正謂其中小小節目與其不及，究不妨稍過。君大閑則斷不可踰耳，即大德不踰閑，小德出入可也意。

初六飛鳥（切少美）以凶（平穴）象曰飛鳥以凶不可如何也。

本卦原取飛鳥象，初變下體成離，離中虛，參以互巽爲寡髮，有左翮疏漏之象，正如上六變，則外卦成離，離爲乾卦，爲稿爲虛，加以毀折之互兌，有右翮誑殺之象，皆于飛鳥爲其備已甚，故與可如何與是謂災眚同一凶也。上六借點離字，最宜著眼。

六二過（桂）其祖（替）遇（利）其妣不及其君（鮑）遇（利）其臣（云移切）无咎（杞）象曰不及其君臣不可過也

乾對六子言，故稱乎父，其實非六子又不能代天育物。本卦以小過取象，雖不妨從過高一層說來，然二與初皆居最下，正恐再過即未免溢咎。故乾本爲君爲父，而萬物本乎天，猶之人本乎祖，則即以祖爲稱也固宜。坤有臣道，又有母道，對祖而言，即稱之如似續妣祖，烝畀祖妣之妣也亦宜。小過原與中孚相錯，中孚似從純乾重剛不中之爻變出，則通體何莫非祖。小過似從純坤含章括囊之爻變出，則通體何莫非妣。今將中孚初九錯

過來奇變爲耦，兌已成坎，又將九二錯過來，再變爲耦，兌竟成坤，遂儼然過其妣矣。然能協柔順利貞之道，尙不至或過。又二與五應，五爲君位，則宜剛，二爲臣位，則宜柔，今僅錯到本爻，尙未照料到五之君位，而暫過其臣。雖柔不利，遂然能協或從王事无成有終之義，亦不至或過，故其要无咎也。坤正位在二，正足見二本多譽，惟用柔故未嘗或過，惟得中，亦未嘗不及。倘又與五輕變，本卦遂成大過，大過九二取過以相與義，又非可以概論矣。

九三弗過防之，從或戕之，凶。商 象曰：從或戕之，凶如何也。

本卦三四似鳥身，三變豫，有鳥身被戕象。豫本互蹇，蹇雖似既濟，然既濟

亦宜思患預防，未敢耽于逸豫。九三處多凶之位，若不知早防，將險陷益深，即與飛鳥以凶、飛鳥離之凶同占。又將如之何矣。三不變而五變，上不變而初變，即羅鼎，故不可如何，及凶如何，俱與信如何也相映射。

九四无咎 杞 弗過 桂 遇 利 之，往厲必戒 垢 勿用永貞 基 象曰：弗過遇之，位不當也；往厲必戒，終不可長也。

四值止之終，處動之始，有時止必有時行。本爻不變，即不互坎，故于義无咎。然中孚三與四皆柔在內，二與五皆剛得中，則剛可謂弗過，柔亦可謂弗過。今本卦四與三，則過。柔變爲剛之爻矣，故三既不可不防其變，倘四因失位不中，又震體變坤，初應之亦艮體變離，雖由三至五仍互震爲往。然象成明入地中之厲，誠未可不戒。故四在中孚宜用六，在本卦萬不可又用六而永貞也。蓋四疑逼五位，本不當然，總不利于用柔者，正以陰更終不可長。又與遇其夷主吉占法不同耳。往厲必戒，亦省文例，蓋併勿用永貞而釋之也。

六五密雲不雨 切 魚也 自我西郊 濟 公弋 渠 取彼在穴。象曰：密雲不雨，已上也。

五變互姤，姤綜小畜，故從互卦取象，即用小畜象辭。但兌爲口舌，爲巫，近于妄誕惑人；巽爲臭，爲伏陰，爲潔齊，爲不果，又未免疑于混雜。天壤參廓，潔安所得而盡潔，齊亦安所得而盡齊，往往微雜所積，怪妄滑滋，故有時暘方極備，雨又極无。蓋雲霓望切，莫此爲甚，而將雨未雨之際，業已瀌陰布

濩，訏廣大澤，普沾矣，乃雲雖行而乍附于始，雨欲施而旋決于終，忽然迅捲任風，晴暉朗耀，吞聲失望者无所歸咎，輒疑異物爲祟，助天爲虐，雖未必盡然，然玩公弋取彼在穴之爻，果奚謂哉。蓋雲原未始不上，上又未始不密，何以終不成雨，眞應有此窮幽歷險、擣蕩妖氛、萬不得已之祕思爾。本卦由中孚初爻兆錯，到本爻則外卦變離，于象爲旅，旅中爻似大坎，坎爲雨爲雲，大坎故曰密雲；離爲乾卦，故不雨。互兌在正西，故自我西郊；離爲公，坎爲弓矢，故公弋；離有穴象，故取彼在穴。小象已上，對上遠言。六五正值射雉矢亡之爻，故逮之爲言及也。本卦六二不及其君，言外之意，故謂五屬耦，蓋不應取君象，但使果能弋取巢穴中物，行見油雲已上，必能

大而時行。即无殊終有學命之及。普爲榮施矣。豈不休詠。

上六弗遇過(枉)之飛鳥離(其邪切)之凶(平穴)是謂災眚(瘦)象曰弗遇過之已亢也

上六從中孚上九錯出。陰陽相得謂之遇。倘不以陰與陽遇。却將上九過到本爻。則是以陽過陽。究不得謂之遇。而謂之亢。震遂變離。即本卦成旅。而罹旅上九鳥焚其巢之災眚矣。已亢謂上九以陽爻處中孚之終。既亢則必窮。而不可長。別象成小過。豈得又以亢取凶而盈不可久乎。離字借爲魚則離之之離

䷾

既濟亨(魁)小利貞(基)初吉終亂(內)象曰既濟亨(康)小者亨(康)也利貞剛柔正

而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象曰水在火上(韵)既濟君子以思患(安況切)而豫防之

項平菴曰。大過象大坎。頤象大離。中孚象小離。小過象小坎。故頤與大過受以坎離。小過中孚受以既未濟。按大過與頤象大坎離是矣。中孚小過豈得謂離坎。雖本卦爲更小乎。故凡過壹數視本卦較多者。概稱爲大離大坎之類。似更妥適。既濟一逗亨字一逗小字一逗。乃與彖傳合。業已濟矣。云胡不亨。然既濟互未濟。故亨止于小。二五皆得正位。故剛柔正而位當。柔得中。指六二。艮爲終爲止。必得主然後有常。自五而下。似艮非艮。固所歸宿。是終與止皆亂也。震爲大塗道路也。道宜四達不悖。由初而上。又

似震非震。有所格礙。則倀倀迷失。而道窮矣。未濟尚知危知懼。既濟或未免溺于般樂怠傲。是終止則亂。理數必然。惟物不可窮。因受以未濟。則六十四卦雖終而未終也。不窮故也。水火相濟之功。于生民最切。然不欲與鼎取烹飪犯複。故象及爻辭另取一義。思患豫防又另是一義。火爲災患。水賴隄防。坎爲思。五爲卦主。三與五變綜豫。故點豫字。凡事豫則立。不豫則廢。廢者窮也。既濟所以能不至終窮者。全要在思患豫防得力。

初九曳其輪(系)濡(移)其尾无咎(杞)象曰曳其輪義无咎(巧)也

坎爲狐爲輪爲曳。初居互坎後。所謂有濡濟盈也。老狐見冒險求濟者。欲救濡軌之輪。從後曳之。至于濡尾而不恤。蓋值既濟之初。凡事尤使一急

性不得。初與上變漸。故義无咎與漸初同。

六二婦喪其茀(徵)勿逐七日得象曰七日得以中道也

坎爲車。離爲婦。婦人之車。必有茀以爲蔽。坎爲隱伏之象。因坎又爲盜而被竊。故喪之也。喪茀乃二變成需。需爲有待而行之義。勿逐七日。猶言惟如喪茀而遲遲有待。久乃通行无阻礙也。茀與復音之協也。剝乃復之反對。二與四變錯剝。喪茀猶云不是復也。艮卦次居七。將艮體覆轉來。使居坤下。然後爲復。即七日來復之象。離正位在二。故曰中道。凡覆卦又視此。

九三高宗(蠶)伐(弗必切)鬼方(非)三年(茶)克之(壺)小(洗)人(移)勿用(昧)象曰三年克之憊也

未濟初爻變睽。本卦上變成睽。睽為鬼。音之轉也。坎隱伏。有鬼之象。離為甲胄戈兵。後大壯在南。南人信鬼。故伐鬼方。離數三。三變五。艮與坤。土克坎水。故三年克之。艮為小人。三多凶。近險難。際接之位。循復倖邀功。勤遠略。財殫力痡。誰肯為之。憊乃至此。五變互師。故小人勿用。與師上六同。言此以為好大喜功者戒。益嚴外之防也。

六四繻（須）有衣袽（如）終日戒（姤）象曰終日戒有所疑（綮）也

離為虛舟。四入坎。流舟中有水之象。四變外卦成兌。中爻互乾。乾健行。故舟用彌久。坎多眚。兌又毀折。初九再變。即綜損。直損壞之敝舟耳。乾為衣王弼繻細羅曰繻。敝衣曰袽。繻雖敝而袽未始不可代塞舟之用。喻濟險之

時。若未知毋冀嘗觸。多頻懈頓。則漢而不食非福。無而求之。實雖未知如集于木。如臨于谷。則凜凜安安者。屢而妻忘遠慮者。速近憂。四變互姤。巽為魚。故借用繻字與袽字。本爻居離上。終日象。坎加憂。又狐疑。言縱使險難克濟。猶當終日如生敝舟。防患周密。斯為保泰持盈之至計也。姤綜小畜。故有所疑。與小畜上九同。

九五東鄰（云）殺牛（叶）不如西鄰（叶）之禴祭實受其福（于切）象曰東鄰殺牛（叶）不如西鄰之時（切）也實受其福（叶）吉大來（彖）也

先天圖離東坎西。離為牛。互坎為血卦。殺牛也。然牝牛究不中小牲之用。坎有孚。互離為夏。禴乃夏祭。三與五變。復復綜豫。豫作樂崇德。故借用禴字。又借福字貼復字。九五應既濟之時。得八卦正位。當權用事。故吉大來而受福。與吉五往吉无不利同占。四五變復。當又借福字貼復字也。又二五變泰。大來即取小往大來。吉亨。六二柔以時升。九五剛自外來。與乃泰運否開。又五為卦主。故爻義最詳。

上六濡（移）其首（切）厲象曰濡其首厲何可久（叟）也

坎下首。離為厲。初與上變。姤艮為尾。艮為止。為終。處既濟之終。若意存滿假。即失儀不可節。有孚威如之義。必將入于危厲。濡首不悟。而終止則亂矣。三與上變益綜恆。恆之為言久也。厲至濡首。何安可久。即立心勿恆意。然窮變通久。天之道亦易之道也。故受之以未濟。既未濟皆終以濡首。

垂戒之意。最為深遠。小象一則曰何可久。一則曰不知節。節之為言時也。爲有君子而時中。則可大恆于斯。可久恆于斯。而僅以飲食宴樂。畢乃事乎哉。既濟六二變需。未濟六五變。既濟需。亦綜需。然則乾坤屯蒙之後受之以需。作易者其有憂患乎。

䷿

未濟亨（旡）小汔（洗）狐（肥）汔濟濡（移）其尾无攸（依）利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也象曰火在水上未濟君子以慎辨物（切）居（基）方（非）

離正位在二。坎正位在五。本卦二與五皆不當位。是以未濟。然剛柔相應

六五又柔而得中。故有孚道。汔濟訓期濟。老狐練習有素。非水澤腹堅。未肯輕進。小狐弱不更事。負氣粗豪。謂天下事總不足爲難。然禍變常伏于積微。智勇多困于所忽。翶翔容與之未幾。而濡首及溺。不旋踵矣。君子辨物居方。總惟其愼。知水火雖不相爲謀。猶能彼此相濟。衡惟愼然後神。術惟智然後妙。理數既極。更无不通。知斯義者。始可與學易。震爲出。自九二而上。有一奇畫居中。將欲成震矣。却又有一奇畫閡側之。故未出中。巽繩爲續。艮止爲終。自上九而下。似成艮而非真艮。不得謂之續。並不得謂之終。故不續終。又本卦初與上變歸妹。故无攸利與歸妹同。彖傳不續終。又與永終知敝相映射。爻有等。謂之物。如小大貴賤之辨是也。復小而辨于

物。未濟三與五變錯復。震恐懼修省爲愼。故愼辨物。屯不失居。上變綜屯。三畫上變恒。恒立不易方。故居方。

初六濡其尾吝 剛 象曰濡其尾亦不 心 知 賁 極也

既濟互未濟。未濟亦互既濟。故曳輪濡尾。既濟併在初爻。未濟却分兩爻。祇因未濟要湊在第二爻。方是互體既濟初爻耳。坎爲狐。處未濟之初。即勇敢爭先。彖所謂汔濟濡尾者。初實當之。吝即无攸利也。經之通例。初爲足爲尾。上則爲首。故二濟上皆稱濡首。初皆稱濡尾。極字或疑韻不叶。恐是拯字。然本句用諧聲例通之。既字字皆叶。又與六五上九銜環相叶。无可疑也。初不變而四變。外卦艮錯兌。本卦成困。小狐冒險求濟。至于濡尾。困孰知之。困綜節。節初知通塞。二失時極。小象合併其意而婉約言之。故曰亦不知極。極終也。艮爲終。惟艮錯爲兌。故以濡尾始。必以濡首終而困也。即所謂不續終也。又初變睽。睽之爲言乖也。大極圖震起而出。離藉炎上之性。亦與之俱出。巽伏而入。坎藉潤下之性。亦與之俱入。即所謂通乎晝夜之道而知也。若相睽。則乖乎日月運行之常。倘得謂之知極也乎。乾知大始。元之爲言始也。故始而亨。亨也者通也。利也者順也。通而又順。即无不正。固有常經。文首揭乾元亨利貞。用九揭出羣龍无首。以首歸乾元。爲知極者言之也。終于不知節。以致不知極。爲不知乾元之爲大極而言也。成言乎艮。成始謂之成。成終亦謂之成。既濟物之所以成終。未濟物之

所以成始也。天地之道。終則有始。正无方无體。陰陽不測。妙萬物而爲言之神爲之也。知變化之道。其知神之所爲。是所望于知極者。

九二曳 未 其輪 象 貞 基 吉象曰九二貞吉中以行 逗 正 悵 也

坎爲輪。二變則險陷化平順。本卦成晉。晉進也。境無論險夷。總曳輪而不輕進。二與初比。故曳輪。貞吉。與晉初裕无咎相映射。坤二得正位。故小象又與晉二以中正相傚。二四同功。四變蒙。蒙似頤。頤養正則吉。蒙以亨行爲時中。故曰中以行正。

六三未濟征 基 凶 水平 利涉 失 大 第 川 鍵 象曰未濟征凶位不當也

三變鼎。本爻居險陷之終。際光明之始。正未濟可轉爲既濟之機。故鄭亙

點明未濟。然位値多凶。本爲不當。若又輕于一變。則與鼎九三其行塞同。
占。惟三不變而上變。厥象成動而免乎險之解。又未始不大川利涉。而濟
險可以徐圖也。初與上變。象成歸妹。故征凶。位不當也。與彖傳同。

九四貞(基)吉悔亡(爲)震(逗)用(味)伐(弗必切)鬼方(非)三年(黎)有賞于大(兌)國(叶)象
曰貞吉悔亡志行也

既濟之三。未濟之四也。雖皆稱伐鬼方。正須分別觀之。險難既濟。則九三
變即綜解。有无所往其來復吉之義。故離變震在內卦。即宜以妄動爲戒。
小人勿用。謂假如震變艮。艮爲小人。則既濟成蹇。故鬼方之伐非三年不
能藏事。然功不補患。藉非朋黨小人惧之。何以貞吉悔亡。與咸九四憧憧
往來。未能光大同占。若此至險難未濟。則上九變解。適値有攸往夙吉之
時。若離變震在外卦。即宜以苟止爲戒。震用伐鬼方。謂解利西南。故從事
三年。卒能行大國之賞。藉非險以動。動而免乎險之力。又何以貞吉悔亡。
與重巽九五无初有終同占。若此要之本卦初變綜革。三四變蠱。四尙處
未濟之中。極須奮作有爲。把一切已壞事體。重新變革。切不可再事因循。
故蠱四裕父之蠱往見吝。革四有孚改命然後悔亡。高宗銳意恢復。鬼方
不庭。命大國以出征。不克不已。不以黷武爲嫌。卒能志无不行。非前事之
師歟。坎爲志。震爲行。志行。指四變覆屯。屯初以志行爲正言。

六五貞吉无悔君子之光有孚(肥)吉象曰君子之光其暉吉也

凡用六皆利永貞。貞吉指五不變言。坎加憂爲悔。无悔指二應五而變。內
卦不成坎。坤錯爲乾。全體變大有言。是謂履不失其信之坎。化爲乃順承
天之坤。又以尙大柔得尊位之賢也。大有六二變大畜。畜之爲言養也。是
謂以六二之剛。上而尙夫六五之賢。賢得所養。遂因食祿天家而止而乾
體之內卦又不懈于養而能健。蓋天以雲行雨施。涌濡爲需。需之所以有
孚光亨之義也。大有外卦錯坎。于象爲需。內卦錯坤。于象爲晉。初九變于
象爲鼎。需本有飮食之道。藉令飮食宴樂。口實自求。而由亨帝推之養聖
賢。又由接遇恩榮寵錫蕃庶。以次而推概乎未有聞。因使不家食之君子。
未能共食天祿。即于遏惡揚善之休。大川攸濟之利。並未知四目罔弗由
此而明。四聰罔非由此而達。尙何望于位无弗正。命无弗凝。更惡在其爲
吾道大行而天衢更无弗亨也。是以位乎天位之君子。兢業不遑。惟恐非
日新其德。即无以自昭明德。非與而耳目聰明。即无以其德剛健而文明。
夫是之謂君子之光有孚。夫是之謂其暉吉焉已矣。蓋結貫歸重有孚正
與中庸中和位育惟在愼獨慮中。即馴至闇然日章篤恭而天下平同旨。
然則本節豈惟結過一部義經。即中庸三十三章。已導河積石矣。

上九有(以)孚(肥句)于(衣)飮(以)酒(莠)无(危)咎(北五字作一句)濡(移)其首(究里切)有(以)孚(肥五字作一句)失是(細)象曰飮酒濡首(叶)亦不知節(即)也

上變解。乃險難解散之象。坎有孚心亨。上九居互坎上。故有孚。天地解而

雷雨作萬物莫不食德飲和坎為酒三變互兌口為飲酒惟奮動有為不窮于終止則亂斯未濟更无弗濟則雖偶然銜盃不過借以適興。故于飲酒无咎然坎為下首六三與上九變恒恒似大過則正坎與互坎皆不見。是埋頭醉鄉而以為常便視為絕大經濟究未知世宙鴻圖何一非我輩分內事則濡首之孚實與過涉滅頂同占倘非不知有節何以至此。解外卦錯巽。即一翻成節。故點節字易簡之善配至德失是是孚乃事理當然之極即大學所謂至善亦即所謂无所不用其極也酒不濡人人自濡首。彼且惡乎知哉。爻辭濡尾濡首緊緊相應小象不知節不知極。亦緊緊相應君子大明終始知乾元為始而亨。由是而乾道變化時既不得不行物

即不得不生時之為言節也乾為羣龍首不知極。明乎其為不知有乾元也乾元為萬物資始不知節明乎其為不知天地節而四時成也拈出知節二字雖似于酒誥賓筵外更為中等人說法究係雙關。然則庶幾夙夜。以永終與君子正宜何道之從歟泰二五變既濟否二五變未濟六十四卦終于未濟即是終于否泰之平陂往復皆由來有漸泰主外卦。皆與否緊相關照否至外卦皆與泰緊相關照既未濟何獨不然。既濟定也。既克有定。則將更无餘事矣乎。本卦上九。居五變綜需之上將飲酒无咎結完君子以飲食宴樂為涵濡萬類具象再以濡其首有孚申言終止則亂而以明生歲成之節終焉。節者時也即中庸發皆中節節字所本天命於穆

不已。時焉而已。易之為道屢遷時焉而已矣時則豈有終極乎哉。大哉乾元統乎承天而時行。統乎時乘六龍以御天莫不成終而又成始又豈有終極乎哉不窮故也。

繫辭上傳

本義文王于每卦繫以彖辭周公于每卦爻繫以爻辭即所謂繫辭而明吉凶是也若繫辭上下傳則孔子通論全經之大體凡例而示人以讀易之法耳

天尊地卑 切基敦 乾坤定矣卑高以陳貴賤位 吉論切 矣動靜有常 衡 剛柔斷 頓 矣方以類聚物以羣分吉凶生 矣在天成象 姓 在地成形變化見 竟 矣

本義此言聖人因陰陽之實體爲卦爻之法象所謂易以道陰陽是也

是故剛柔相摩 芒 八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

乾道成男 能 坤道成女乾知大始 洗 坤作成物 委入聲

吳草廬曰太極分爲兩儀則以一剛一柔爲初爻又以初爻與第二畫相摩衍爲太陽少陰少陽太陰之四象更以第二爻與第三畫相摩由乾一衍至坤八之八卦然後更將八卦推次重加衍而爲六十四卦先天圖震與離居左鼓之以雷霆也巽與坎居右潤之以風雨也積日爲月積月爲四時書曰日月之行有冬有夏是也艮爲陽之穉得坤體居多故從坤于正北而爲寒兌爲陰之穉得乾體居多故從乾于正南而爲暑後天圖坎艮震從父于東北乾道成男也巽離兌從母於西南坤道成女也

乾以易知 壐 坤以簡能 黎 易則易知簡則易從 齊 易知則有親 西 易從 叶 則有功 基 有親 叶 則可久 几 有功 叶 則可大 第 可久 叶 則賢人之德 的 可大 叶 則賢人之業 力 易簡而天下之理得 的 矣天下之理得而成位乎其中 怨 矣

謝上蔡曰堯夫易數甚精明道聞之最熟當以其說推算乃曰堯夫之數只是加一倍法以此知大元都不濟事朱子答虞大中書曰大極兩儀四象八卦乃學易綱領開卷第一義自孔子後失其傳者千餘年惟康節明道知之今按立象以盡意所謂八卦成列象在其中是也設卦以盡情僞所謂因而重之爻在其中是也任後人再加何增衍總成剩義終未免不揣其本而齊其末欲推原本附大極圖于編末彷彿近是然橫斜傾側位置已非且分爲黑白各半又未免多費渲染而卷首更取濂溪圖小變

其貌亦未爲妥適總因先儒并未識得眞正大極圖遂令第一層精微義蘊未經洗發良爲可惜大極圖微文碎義見於經文及十翼中所在皆是而本章以定位成位爲起結其微言之有物後天先天俱離不得大極而聯絡貫串于先天圖尤極融洽分明蓋自乾坤永貞以來此大極之理即无日不動靜互根而對待流行於其中即所謂乾元統天亦即所謂天地交而萬物通也凡動者爲剛靜者爲柔乾與坤原屬呼吸相通惟陰陽之動靜本有常故由靜而動其爲剛可得而斷由動而靜其爲柔可得而斷也震坎艮雖以奇畫爲主然得坤體居多故以從母而類聚西北爲常巽離兌雖以耦畫爲主然得乾體居多故以從父而類聚東南爲常其動循

飛潛本乎天者親上本乎地者親下以羣而分視此矣仰以觀于天文而
日星霜露之變莫不有常俯以察于地理而草木昆蟲之化莫不有常而
凡同聲安得不相應同氣安得不相求所謂能變化既成萬物視此矣是故乾
靜也專而動也直當其陽感乎陰則剛與柔摩也而以動爲常之震卽起
而與炎上之離說而應乎乾相摩而出焉坤靜也翕而動也闢當其陰感
乎陽則柔與剛摩也而申命爲常之巽卽伏而與潤下之坎成言乎艮大
終于坤相摩而入焉摩也者言乎其流行也所以暢乎對待之用者也乾
居正南而正北之坤以卑而上行與之盪離居正東而正西之坎以不相
射與之盪焉夫且巽之爲言伏震之爲言起以不相悖爲相盪夫且艮之

爲言止兌之爲言悅以通氣爲相盪焉盪也者言乎其對待也所以立乎
流行之體者也闔戶謂之坤其靜者機乎然靜无常靜若非鼓之以雷霆
而萬物何以皆欣欣向榮油油自得則靜極復動而以斷諸仁爲常矣闢
戶謂之乾其動者機乎然動无常動藉非潤之以風雨而萬物何以皆沐
浴膏澤得其所歸而止則動極復靜而以藏諸用爲常矣日月有運行故
寒未幾而旋暑暑未幾而旋寒因使萬物莫不敷施翕受於風雨雷霆卽
莫不自息自消于寒暑晝夜夫然後得乎乾道而成男者卽莫不得其天
施之常以爲施得乎坤道而成女者卽莫不得其地生之常以爲生夫然
後男女又能代天地以育萬物一任于日新常見爲大生于富有常見爲

廣生而天地直无爲而化成焉蓋常以言乎其爲易亦以言乎其爲簡斯
已爾易簡卽所謂天地貞觀日月貞明天下之動貞夫一貞以言乎其爲
正而固亦以言乎其爲有常焉斯已爾是故萬物資始于乾而坤又常與
乾合而有助故品物无不流形乾則祇知大始易何如矣代終于坤而地
道又常以承天時行爲職故品物无不咸亨坤並不居成功簡何如矣乾
惟易知則體物不遺豈但有親且健行不息而可久蓋於穆不已德莫盛
焉坤惟易從則因物付物豈但有功且柔順利貞而含宏光大甚應地无
疆業莫廣焉此无他易簡之理常在天壤夫是以陰陽不測而謂之神聖
人通神明之德以作易君子自强不息以法天夫是以上下與天地同流

而功非小補也詩曰神之格思不可度思子曰知變化之道者其知神之所
爲信矣夫林次厓曰終古此天地則亦終古此易簡而已矣是故孟子謂
禹之行水行所无事如智者亦行其所无事則智亦大政易簡理得卽大
極至精至粹之理寓乎平近无奇者也

右第一章 或謂由大極然後有兩儀有四象八卦則當其方衍爲大極
卦猶未畫安得預爲援引傳會曰此固哉高叟之見也盈天地間皆法象
聖人滿腔中皆義理故八卦不得不畫包羲氏王天下節原說得分明特
因八卦既已成列卽就這上面見得應有此交錯層級故布之爲橫圖爲
圓圖爲後天圖爲正位圖而因以大極圖約而賅之卽其觸類引伸重而

爲六十四。窮神知化。通于河圖。亦莫不協乎理與數之自然。果且謂聖人必據圖書準大極。然後得所藉手乎哉。固矣。夫。未易一二爲高叟言也

聖人設卦(桂)觀象(細)(皆叶)繫辭(齊)焉而明吉凶(商基切)剛柔(移)相推而生變化(會)

是故吉凶(叶)者失得(的與凶字叶)之象(叶)也悔吝(利)者憂虞(參與利齟叶)之象(叶)也變化(惡與退字叶)者進退之象(叶)也剛柔(移)者晝夜(意與移齟叶)之象(叶)也六爻(肯齊切)之動(第)三極之道(兌)也

孔穎達曰。卦象爻象。非繫之以辭。則吉凶无以明。吉凶之外。又有悔吝憂虞。舉吉凶則賅之矣。繫辭焉而明吉凶。上承下遞。與葩經日之夕矣。上承雞棲于塒。下遞羊牛下來相似。設卦觀象。象有吉凶。剛柔相推。變化中亦

有吉凶。虞。詩疏訓作疑。正韻訓作慮。虞較憂稍輕。猶之吝較悔稍輕也。

是(細)故(桂)君子(叶)所居而安者易之序(細)也所樂而玩者爻之辭(齊)也是故君子居則觀其象(細)而玩其辭(齊)動則觀其變(秘)而玩其占(基)是(細)以自(細)天祐(㐲)之吉无不利

俞石磵曰。居以位言。樂以心言。君子觀卦象之序。知卦分內外。體有剛柔。而循是理。故安觀六爻之辭。能悅諸心。研諸慮。而悉是理。故樂由其平日默而成之。不言而信。故燕居無事。即時止則止。而思不出其位。隨感而應。即時行則行。而素其位以盡道。自然動罔不臧。攸往咸利矣。洪範非有大疑。不得謀及卜筮。非必偶一舉動。即揲蓍瀆神也。 自天祐之。吉无不利。

點于此處何也。一部周易。尊乾元爲大極。乾以九五爲卦主。二與五應。二變即爲應乎乾之同人。五變即爲柔得尊位之大有。大有互夬。夬原綜履。履上九以考祥而元吉。同人互姤。姤原錯復。復初九以脩身而元吉。誠以盛德大業。究竟苟非其人。道不虛行。若謹身寡過。擇地而蹈。何嘗不人人可以共勉。故以復之元吉在初。履之元吉在上。皆與大有上吉同占。顯示義例。益承上章易知簡能。起下章歸重善補過之意。亦即爲玩辭玩占者。示之以入德之門云爾。至同人互體成姤。錯體成師。大有互體成夬。錯體成比。故雜卦傳乾剛坤柔。次以比樂師憂。即結之以柔遇剛之姤。君子道長之夬。又另是一義。

右第二章 本義。此言聖人作易。君子學易之事。

彖(洗)者言乎象(細)者也爻(变齊切)者言乎變(秘)者也吉凶(容基切)者言乎其失得(的)也悔吝(利)者言乎其小(洗)疵(西)也无咎(祀)者善補(比)過(桂)也是故列貴賤(矽)者存(鎚)(皆叶)乎位齊小(洗)大(兌)者存乎卦(桂)辨(被)吉凶(叶)者存乎辭(齊)憂(衣)悔吝(叶)者存乎介(垢)震(旣)无(爲)咎(叶)者存乎悔是故卦(叶)有(以)小(洗)大(第)辭(叶)有險(聲)(係)上易辭(齊)也者各指(薺)其所之(賁)

上經終于大過。下經終于小過。无非教人改過而已。蓋學者須先于大過服失得之辨。工夫愈進愈密。然後于小疵能愼其幾。故存乎悔。即是能見其過而內自訟。能內自訟。即是善補過而吉无不利。可知易之立教。辭雖

各指所之而正言斷辭大指總不出乎此。爻註震爲元善即是元吉凡經
文元吉字必因本卦或錯體互體及覆卦有震象如大有上九之震覆上
九居互巽上之例此章用一震字正照會上章吉无不利言

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道(兌) 仰以觀于天文俯以察于地理是故知
幽明(習)之故(桂) 原始(洗) 反終故知死生之說(刺力切) 精氣爲物(謂入兌) 游魂(回)爲
變(秘) 是故知鬼神(云移切) 之情狀(萃) 與天地相似(細) 故不違知周(基) 乎萬物(委入)
(旅)而道濟天下(係) 故不過(桂) 旁行(云皮切) 而不流(黎) 樂天知命(云記切) 故不憂(依)
安土敦乎仁(移) 故能愛(才位切) 範圍天地之化(會) 而不過(桂) 曲成(叶) 萬物(叶) 而

不遺通乎晝(記) 夜(易) 之道(兌) 而知故神(叶) 无方(非) 而易无體

先後天圖宣聖並未嘗顯立主名後儒取說卦傳中似圖說者與圖印證
一一脗合故分別名之大極圖以一筆判大極兩儀即所謂一畫開天何
以不見于圖說或謂此圖晚出先儒且未及見何況宣聖或謂先天圖說
即是說大極圖或謂各圖皆八卦成列此圖並不着語言文字豈容意爲
窺測然而信斯言也果惡乎然果惡乎不然今夫易以道陰陽而立天之
道總不外曰陰與陽故乾元統天言正唯乾知大始故萬物統于天六子
統于天坤元亦統于天以陰陽合德爲流行以剛柔有體爲對待葢曰天
之所以爲天故諸圖皆由此而可以觀其會通也今夫道之大源出于天

乾爲天爲圜大極渾淪周轉變動不居而爲天地立心爲萬物立命全要
在第一關頭認得眞切不差若入手便誤于旁門左道道術幾何不爲天
下裂是故凡書法合點畫而成文莫不由左而右因從乾位起向右斜行
乾以九五爲卦主五變大有六五與上相承故上九曰自天祐大有九四
九三變損故損六五曰自上祐皆借貼此右字右非遺夫左也乾九二九
三變无妄彖傳亦借貼右字以匪正有眚爲天命不祐无妄九三變錯師
九五變綜豐在豐則折其右肱在師則左次无咎无妄初九變覆泰泰九
二變明夷明夷六二夷于左股六四入于左腹在泰則財成輔相以左右
民皆用鏡花水月之筆特爲中畫大皆姿致如之何其勿察也且非獨于

此而已也否泰反類否二五變未濟則辨物居方泰初與四變恒恒覆則
爲咸綜則爲益凡益之道與時偕行故益言无方天地之道恒久不已故恒言
不易方今夫方之爲言非必毀方而瓦合破觚以爲圜也今夫惟一致斯无惡
于百慮矣惟同歸斯无惡于殊塗矣是故非旦无以與宵殊非寒无以與
暑殊非深无以與高殊即末由感應以相與而謂之咸也咸六位成章原
似以乾塞坤以坤蘊乾爲泰交釀密具微賁象圖之中畫右掤左縈適乎
方而不囿于方既似蠖之有屈有伸而全體圓轉又似龍蛇蜿蜒而行亦
盤屈而臥文言因咸九四適當天地感而萬物化生之中故以尺蠖龍蛇
巧爲形似得非與以龍象乾特居上下經之首同一言之有物矣乎且非

獨于此而已也。繫辭傳中。語不離宗。所在皆是。而首章尤逐段皆與此圖
闊照。故結易簡明易簡理得。先儒謂天地設位而易行乎其中。取析易辭
變然則易之原係雙關。而界劃兩分。尤彷彿鳥翔風而兩兩魚戲澤以雙
雙古者簡籍謂之簡。戴記太史執簡記。匯鄙所傳。符節所達。亦謂之簡。許
曰畀此簡者是也。經于節取節而信之之義。故節受以中孚而豚魚信及。
中孚受以小過。而飛鳥遺音。後世鱗鴻魚鴈。習而相沿。奈何數典輒忘歟。
且非獨于此而已也。今夫乾。靜也專而動也直。今夫坤。正位在二。而六二
之動又直以方。乃易以知險之乾。非幾經委折。即未能遽交于簡以知阻
之坤。此奚以故。今夫幽如地理。有不起伏峭折之峯巒。屈曲潆洄之川澤

乎。今夫明如天文。有不爲道屢遷之星雲日月乎。說卦傳能變化成萬物
章。萬物皆出乎震節。句句皆未肯放過萬物。萬物統體一大極。物物各具
一大極。若非天地絪縕。萬物奚以化醇。世間原无梃梃直直之活物。故元
機渾融。奧妙于奧衍旁敷。中邊俱徹。此非用曲不能。詩曰上天之載。无聲
无臭。大學以明德新民。當无所不用其極。中庸以天地之道爲不貳以致
曲爲能有誠爲能變化。以洋洋發育爲根于峻極。則惟精惟一。精以此一
以貫之。貫以此。皇建有極。建以此。彌綸天地之道。彌綸以此也。且非獨于
此而已也。天地定位。即既濟定也。之定定之爲言惟相交始謂之通。惟通
始謂之定。即所謂天地交而萬物通也。天地有吸有噓。于流與峙之迴不

相及。而氣機究无弗通。可以得其概。先儒謂三冬之嚴凝也。不是則春夏
之生長不茂。又謂氣不翕聚。不能敷施。物非堅凝而成。終斷不能甲坼
勾萌而成始。尤爲得貞下起元第一奧義。山與澤日在天地間。與天地爲
終古。君子尚消息盈虛之天行。知震猶有聲。巽猶有臭。惟氣則不得以聲
臭名。而實通于雷風相與之先。原是致中則大本有與立。致和則達道有
與行。爲育萬物位天地一點元機。即是七日安得而不來。來也果從何處
總根源于八月安得而不至。至矣宜省厥方。爲易逆數也。一點元機。坤六
二與位乎天德之九五爲正應。即是乃順承天。是故艮之義取乎止。乾元
旁行不流。終則有始。而至哉坤元。即順而止之。然後得剛返來復之處徑

路則寒焉。大塗則通焉。安土敦乎仁。動而以順行。遂與巽皆出入以度。故
用雷風相薄。薄字雙關。謂巽緊接乾。震緊接坤也。並陽之性順而麗乎大
明。然後坎離映射。昭明有融。故用射字雙關。曰不相射。然後柔外則善氣
相宜。故悅言乎兌。剛中則悅以利貞。故悅而應乎乾。時乘六龍之大人。氣
志如神。大明終始。左之左之。乘天而取諸兌。右之右之。知命而取諸巽。卯
品物咸章。總由天地相遇。由是論活水之源頭。仙客從何措手。拭長江爲
鏡。而聖人以此洗心。洊至習坎。尚復何憂焉。坎加憂。又勞卦。勞必有所歸
知乾道變化。萬物皆各正保合。得其所歸而止。故坎即受之以終萬物始
萬物之艮焉。原始反終。知大德曰生。成終何嘗終于終。非有終即如之何

而成始成始何嘗始于始非有始更奚取乎成終卽可知至而伸者爲神精氣爲物返而歸者爲鬼游魂爲變死生之說何非鬼神之情狀卽天地之功用焉是故月生于西而主乎夜日生于東而主乎晝以流行爲對待卽以對待爲流行非是則寒暑不相推四時幾何而不息非是則屈伸不相感鬼神幾乎更不靈故通乎晝夜之道而知卽以言乎天地之間則備惟由乾以易知而情可旁通周乎萬物故知之无不明由坤以簡能而聖人成能百姓與能則道濟天下故處之无不當知其以一而神也天則自高也若蓍者其遠无至極耶地則自迴也蕩蕩者其渾无際涯耶是故闔之渾然全體一任俯察仰觀幽明之故罔弗迹相胥融焉知其以兩而化也乾坤爲易之門一以象乎戶之闔一又以象乎戶之闢一闔一闢化而裁之存乎變往來不窮推而行之存乎通卽神之所以妙萬物而无方焉无方也者政以言乎微曲之故奚而大造无弗造神應故妙當品物流形之初早已脉絡條理釐然各從其類則知幽有與明蓋曲成萬物而不遺焉匪圓之故奚而化工不言工大容非容不害不悖小德自川流並育並行大德自敦化又已夫微之顯誠之不可揜則知微顯有與闔蓋範圍天地之化而不過焉知其惟善用圓猶之乎其善用曲故一任羣分類聚飛者有時化爲潛潛者有時化爲飛窅營晝伏而以爲動冬勁春荂而以爲植縱極致遠鈎深總陰陽不測而謂之大極焉然則維天之命於穆不已

易有大極性命之理以之順神明之德以之通君子曰焉有外乎大極尙得謂之易焉有外乎易尙得謂之大極焉大極有體乎道之大源出于天昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍君子曰易无體知大哉乾元顯諸仁藏諸用卽其用體物而不可遺卽其體則知生生之謂易所由與天地準機緘最爲元妙更息于何時滯于何所獨不于戾天躍淵想見鳶與魚且同遊化宇與知乎其所易知與能乎其所簡能活潑潑地宛繪一天開之圖蓋示人以流動充滿時出不窮何莫非賢希聖聖法天可久恒于斯可大恒于斯如此乎其富有日新焉嗟乎此又誰實濡染大筆何淋漓者歟

大極圖

一筆鈎出

據丁鏡人云圖是一老諸生口授從乾一兌二行至離三震四再由中心逆捲而上然後自巽五坎六訖于艮七坤八今特援據經文校正之

右第四章　大極一圖或以爲久爲名將丹竈諸家所秘非也世間丹青俗手庸劣地師何嘗不信手塗鴉但須一筆鈎出又從中心入了自來未經揭明故往往不加深察耳然而天不愛道日以至教示人公之以質諸繼濂洛關閩而興者奚而不可

一陰一陽之謂道(兌)繼之者善(展里切)也成之者性(細)也仁(移)者見之謂之仁知(祭)者見之謂之知百姓(細)日用而不知故君子之道鮮(遠最切)矣顯諸仁(移)

藏諸用咏鼓萬物而不與聖人同憂𠫤盛德的大業立至祭矣哉富有以之
謂大業日新西之謂盛德生生西之謂易成象細之謂乾其效法叶之謂坤
魁極數知來黎之謂占基通變秘之謂事細陰陽不測七之謂神云彤切
一陰一陽循環迭運謂之道接續无窮不容雜以私妄爲繼之者善所謂
天地絪縕萬物化醇是也人物紛糅莫不同此眞實无妄之理爲成之者
性所謂盡其性以盡人物之性卽所以贊化育是也旣各自成性卽莫不
可以眞切體驗如人皆有不忍人之心則卽惻隱之發于仁者見之遂可
知其各得夫元善之仁蓋美利普于无言性命因而各正道回如此其藹
然可親也人皆有好惡之公則卽是非之徵于智者見之遂可知其各得

周易輯義初編 卷四 傳 十三

夫知而弗去爲貞固之智蓋中有美而發以時品物康而光乃大道固如
此其發然各當也乃百姓何嘗不各有見智見仁之時然行不著習不察
總日用而不知故知之者鮮君子之道卽一陰一陽之謂道也盖其費也
植物之含華佩實動物之川泳雲飛莫非是也顯諸仁也罔非二氣之良
能也其實而隱也飛躍者鳶魚而所以飛躍者非鳶魚生長在春夏卽不
可无秋冬之收藏理至微也藏諸用也眞機之妙合終難罄以名言也然
而消息盈虛總憑諸巽之爲言伏震之爲言起鼓動萬物于出入以應究
不與知覺開先之聖人同切牖民覺世道濟天下之憂患此開物成務之
聖人所以斷斷乎不可少而易知簡能之大造並不自知盛德大業之富

有日新爲已極也特是易以道陰陽易不可見則乾坤或幾乎息惟陰生
陽陽生陰生生不已則謂之易道察乎天地而著爲法象推極七八九六
之數卽可以彰往而察來則謂之占變而通之以盡利則謂之事潛移密
運莫可端倪則謂之神神卽神无方之神陰陽不測迴應一陰一陽之謂
道此見易乃窮理盡性以至于命之書總根源太極妙萬物而爲言之神
以垂教也

右第五章　此章立言之旨與前章同

夫易廣主上聲矣大兌矣以言乎遠則不禦倒以言乎邇則靜而正旣以言乎
天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大兌生西焉夫坤其靜也

周易輯義初編 卷四 傳 十四

翕其動也闢是以廣叶生西焉廣大兌配備天地變通兌平配四時切思齊陰陽
之義利配日月切則立易簡之善係配至德的
語類動靜乃陰陽體性如此卦畫也是恁地乾畫奇奇止是一橫便見得
靜專動直坤畫耦耦却是兩開便見得靜翕動闢按直言夫易廣矣大矣
故結以廣大配天地四時日月錯行代明天地之大用也故結言易之變
通與陰陽之義配之正是結遠莫禦邇靜而正易知簡能天地之至德也
故結言易簡之至善配之正是結以言乎天地之間則備

右第六章

子曰易其至祭矣乎夫易聖人所以崇齊德的而廣鬼業立也知祭崇叶禮

卑(芙西切)崇(叶)效(后)天(梯)卑法(苔七切)地天地設(石)位而易行(叶)乎其中(繼)矣成性(細)存存(云黎切)道(兌)義之門(眉)

吳草廬曰。崇德者立心之易。而所得日進日新也。廣業者行事之簡。而所就日增日富也。知崇則高明如天。處已卑遜則平實如地。按易行乎其中。指大極圖中畫用曲言。卽所謂繼之者善。成性。指曲成不遺言。卽所謂成之者性。艮以止之是存。坤以藏之亦是存。故曰存存。艮爲門闕。乾闢戶。坤闔戶。震爲道爲出。巽爲義爲入。門者所由以出入也。指範圍不過言。皆緊靠大極圖立義。

右第七章

聖人有以見天下之賾(夕)而擬諸其形容(惟)象其物宜(黎)是故謂之象(綱)聖人有以見天下之動(第)而觀其會通(容圭切)以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶(工圭切)是故謂之爻(回)言天下之至賾(夕)而不可惡(位)也言天下之至動(叶)而不可亂(內)也擬之而後言(黎)議之而後動(叶)擬議以成其變化(會)

既擬諸形容。象其物宜。則象雖至賾而不可惡矣。既觀其會通以行典禮。繫辭焉以斷吉凶。則爻雖至動而不可亂矣。原夫卦象所言。莫非體撰通德而後言。所謂正言斷辭也。爻有變動。莫非審其或主本爻與應爻。或主錯卦與綜卦及互卦之爻。通其義以立議。而後據以爲當動之象。所謂變而通之以盡利也。皆所謂擬議以成其言。與動之變化也。此段宜自爲一章。下七條乃各卦爻之文言。與本節枯合不上。須分別觀之。

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言(黎)善(係)則千里之外應(意)之況其邇(里)者乎居其室出其言(黎)不善(係)則千里之外違之況其邇(里)者乎言(黎)出乎身(奚)加乎民(眉)行(云齊切)發乎邇(里)見乎遠(永洗切)言行君子之樞機樞機之發(苔卽切)榮辱之主(幾)也言行君子之所以動天地也可不愼(係)乎同人先號咷而後笑子曰君子之道(第)或出(尺)或處(杞)或默(密)或語(里)二人同心其利斷金同心之言(林)其臭如蘭(能)初六藉用白茅(眉)无咎(杞)子曰苟錯諸地而可(禾洗切)矣藉之用茅(眉)何咎之有以愼之至(祭)也夫茅之爲物薄(匹)而用可重(容細切)也愼斯術(居立切)也以往(委)其无所失矣

中孚二與五變頤。上體艮爲止爲居爲門闕。居室之象。下體震爲驚遠懼邇。遠邇之象。頤大象愼言語。出言之象。上與初變重坎。坎爲惡人。震爲元善。善不善之象。艮爲身。頤涵大坤。坤爲衆。有民之象。坤闔戶。錯乾爲闢戶。門樞之象。坎爲弓矢。弩機之象。同人九五變重離。重離互大過。互體下巽錯震爲出。上兌口爲語。錯艮止爲默爲處。大過似大坎。坎爲有孚心亨。二五居內外卦人位。緊夾着兩奇畫。二人同心之象。乾爲金。兌毁折。斷金之象。巽爲臭爲茅。兌口爲言。同心之言。其臭如蘭象。錯諸地。喻言大過錯頤。頤涵大坤也。頤宜養正。言苟能不失其正。卽可以无咎也。藉之爲言借也。

言又求所借助。得以防患于未然也。此是錯卦及經中常用借字例之確
據。大過似大坎。頤則似大離。故曰何咎之有。震恐懼修省。故愼之至。物薄
借用雷風相薄薄字。大過本末弱。若厚德載物之地。故用可重。坎爲通。震
爲往。凡遇事之難佈置者。必有術以通之。故愼斯術以往。九四變井。井无
喪无得。故无所失。

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐法立切、有功而不德的厚之至祭也語以其功下人移者也德言盛係禮言恭基謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高圭而无民眉賢人在下位而无輔匪是以動而有悔也不出戶庭提无咎杞子曰亂之所生西也則言語以爲階基君不密云郎切則失

臣云齊切臣不密則失身奚幾事不密則害成云齊切是以君子愼密而不出直也子曰作易者其知盜兌乎易曰負費且乘希致祭寇至祭負費也者小人之事細也乘係也者君子之器也小人而乘希君子之器盜思奪各力切之矣上慢下暴被盜思伐答郎切之矣慢藏誨盜兌冶容誨淫移易曰負且乘致寇至祭盜之招基也

互坎爲勞卦。錯離爲甲胄兵戈。用于征伐。伐字借用。坤爲易從則有功。坎
常德行。三變不互坎。亦不錯離。故曰不伐。又借用德字。至哉坤元。厚德載
物。故曰厚之至。三居六晝卦人位之下。故曰下人。坤錯乾。爲日新之謂盛
德。故德言盛。謙似小過。又錯履。履者禮也。小過行過乎恭。故禮言恭。亢
龍有悔節見純乾文言。兌爲口。言語之象。節互頤。互體艮爲門闕階字
借門闕內。必有堂階之義。頤涵大坤。坤有臣道。錯乾爲君。艮有身象。坎爲
害。害成言乎艮。故害成。震恐懼愼也。外卦錯離覆家人。家人六四變同人。
同人親也。家人內也。皆親密之意。此借作細密之密用。震爲出。四變不互
震。故曰愼密不出。震覆艮爲少男。小人象。爲背。有負之象。中爻本互離
因三變又互兌。則中女變爲少女。有極意修飾儀容之象。內卦坎爲盜。變
巽爲富。又互乾爲金。外卦震爲反艮。艮爲門闕似戶外而不閉有盜富于
金入而慢藏之象。艮爲手爲指。反艮乃手向外招之象。

右第八章

天一地二利天三西地四細天五里地六力天七地八必天九几地十石天數細皆叶五皆叶里地數五五位相得的而各有合君郎切天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化會而行鬼神云齊切也

此卽河圖所列之象。以明奇耦不外乎陰陽。陰陽不外乎天地也。本義一
三五七九。天數五也。二四六八十。地數五也。一六居北。二七居南。三八居
東。四九居西。五與十居中。一三五七九之五位與二四六八十之五位。各
自相得。各自有合。五奇積則二十有五。五耦積則三十。故天地之數五十
有五。一變生水。六化成之。二化生火。七變成之。三變生木。八化成之。四化
生金。九變成之。五變生土。十化成之。成變化也。奇耦生成。屈伸往來。不期

然而然。行鬼神也。皆一陰一陽之謂道爲之也。二四六八十。總不在地數
外。舊解凡十歲十年。皆以十爲坤之成數。讀此乃知決色拱潞。
大衍之數五十其用味四十有九几分而爲二利以象兩里掛桂一以象三
西揲之以四以象四時思皮切歸奇于扐力以象皆叶細閏五歲再閏味故再扐
而後掛桂
宋氏咸曰。將大極衍而爲一。由是而陽儀一。陰儀二。衍而爲三。由是而大
陽一。少陰二。少陽三。太陰四。衍而爲十。更由乾一。以至坤八。衍而爲三十
六。合之得五十數。舜太極爲體。故不用。惟用兩儀四象八卦之四十有九。
體立用行之義也。

乾之策七必二百皆叶一十有六丘坤之策七百四十有四細凡三百有六十
當期之日二篇之策七萬有一千棲五百二十當萬物之數細也是故四營
而成易十有八變秘而成卦桂八卦而小成云移切引而伸矣之觸類而長几
之天下之能事細畢矣顯道神德行係是故可與酬酢萃可與祐神云移切矣
子曰知變化之道第者其知神之所爲乎
本義。乾所餘之策十有三。每爻過揲之策三十六。合計六爻。則二百一十
有六。坤所餘之策二十有五。每爻過揲之策二十四。合計六爻。則百四十
有四。通計乾坤兩卦。過揲之策三百有六十。當周一歲之日數。通上下經。
陽爻百九十二。皆以三十六積算。得六千九百一十二策。陰爻百九十二。
皆以二十四積算。得四千六百零八策。共萬有一千五百二十。大陰大陽
如此。少陰少陽。數亦相當。乃天地自然之數。不假安排者也。鬼神變化莫
測。變化成。即鬼神所由行矣。張子曰。示人吉凶其道顯。陰陽不測。其道神。

右第九章

易有聖人之道四細焉以言者尙其辭齊以動者尙其變秘以制器者尙其
象細以卜筮細者尙其占基是以君子將有爲也將有行云移切也問焉而以
言黎其受命也如嚮无有遠近幽深奚遂知來物弗萃切非天下之至精云西切
其孰能與于此流參伍以變秘錯綜其數歲通其變秘遂成天地之文爲極
其數歲遂定天下之象細非天下之至變秘其孰能與于此易无思西也无

爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神叶其孰能與于此夫易
聖人所以極深奚而研幾也唯深奚也故能通天下之志祭唯幾也故能成
天下之務謂唯神云移切也故不疾而速萃不行而至祭子曰易有聖人之道
四細焉者此之謂也
此言易具辭變象占之道。極于至精至變至神。只渾淪說若將下文逐一
分析轉有迴應不及處。尙辭謂正言斷辭。各指所之也。尙變謂剛柔相推
變動不居也。尙象。如舟車網罟之類。尙占。如上章所陳揲蓍之法。朱子謂
卜筮原不用易。只是文勢如此。今按繇辭往往閒見于春秋傳。想上世以
來雨霽蒙驛克亦用易數推演。編有成書。故至春秋時。猶謂筮短龜長。後

世以其乞靈朽甲。泥滯難通。遂廢而不用耳。蔡虛齋曰。見之躬行謂之爲措諸事業謂之行。來註。措字不必讀作錯。只是如彼此相向親切昔語耳。又云。參伍錯綜。只是借字例。蓋所以形容分二掛一。揲四歸奇也。今按卦次相承。不覆則錯。不錯則綜。如乾錯坤。屯覆蒙。需訟否泰。既未濟相綜之類。先儒因此章錯綜字。謂綜猶織機牽引絲縷。一上一下。故凡遇覆卦。便謂之綜。然絲縷雖有上下。而底面皆未嘗改移。若底翻爲面。面翻爲底。只可稱翻。譬如屯蒙之類。坎居震上爲屯。翻起來看方是蒙。若稱綜不過是震居坎上則于象爲解矣。故錯字僅擬八卦相錯句來。猶恐未確。第據履錯然。及杏錯諸地。取剛柔相錯之義。自極諦當。若綜字須做同人于宗。及

厥宗噬膚之例。此係學易大關目。不可不知。

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務(位)冒天下之道(允)如斯而已者也是故聖人以通(吞)天下之志(祭)以定天下之業(立)以斷天下之疑(黎)是故蓍(西)之德(的)圓而神(云齊切)卦(桂)之德(的)方以知(祭)六爻之義(利)易以貢(桂)聖人以此洗心退藏于密(則力切)吉凶與民同患(恙)神以知來(黎)知以藏往(委)其孰能與于此(洗)哉古之聰明睿知(祭)神武而不殺(細)者夫是以明于天之道(允)而察于民之故(桂)是興神物以前民用(味)聖人以此齊戒(垢)以神明其德(的)夫是故闔戶(會)謂之坤(魁)闢戶(會)謂之乾(其)一闔一闢謂之變(秘)往來(黎)不窮謂之通(具系切)見乃謂之象(細)形乃謂之器(龍)制而用(味)之謂之法(答立切)利用出入民咸用(味)之謂之神(云齊切)是故易有大極是生兩儀(黎)兩儀生四象(細)四象生八卦(桂)八卦定吉凶(容追切)吉凶生大業(力)是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時(思其切)懸象著明(眉)莫大乎日月(則力切)崇高(該)莫大乎富貴備物致用(味)立成器以爲天下利莫大乎聖人(移)探賾(夕)索隱(以)鉤深(奚)致遠(永里切)以定天下之吉凶(容追切)成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物(辛日切)聖人則(迹)之天地變化(會)聖人效(后)之天垂象(細)見吉凶(水平聲)聖人象(細)之河出圖(提)洛出書(奚)聖人則(迹)之易有四象(細)所以示(細)也繫辭(齊)焉所以告(垢)也定之以吉凶(水平聲)所以斷(對)也

來註。無有遠近幽深。遂知來物。開物也。決所當趨而趨之事以成。決所當避而避之事以成。成務也。冒者。包涵徧覆之意。開物則有以通天下之志。成務則有以定天下之業。冒道則有以斷天下之疑。圓者象天。蓍用少陽之七七。少陽本諸太陽。故圓而神。方者象地。卦用少陰之八八。少陰本諸太陰。故方以智。貢猶獻也。爻用九六。以太陰太陽爲宗。問焉而以言。吉凶之理。隨變易而呈獻也。易无思无爲。非用不行。聖人无思无爲。非感不應。此所以洗心退藏于密。本體湛然。及隨感而動。則吉凶與民同患。其知來也。居然神之圓也。其藏往也。居然智之方也。夫必藉揲蓍定爻然後知。則所知猶有假借。而視易爲稍遜矣。惟聖人聰明睿智。故精嚴果毅无以復

加此爲神武而无復有所減殺也夫殺去聲所界切廣韻韻會俱訓爲減削視舊解讀作入聲較優易之道莫非天之道聖人以明于天之道者察于民之故而吉凶與民同患既興神物以前民用又于親用蓍龜時齋戒信奉是蓍龜本屬神明而聖人又身爲表率有以神明其德也夫理在天壤並非懸而无薄其著見而可共睹者則謂之象其有形質可切指者則謂之適用之器聖人各因材質制而用之則謂之法法制既定民咸便而利之而出入不窮則謂之神即所謂通其變使民不倦神而化之使民宜之是也陰陽老少爲四象象因象即總括得三百八十四爻也一畫開天原是妙悟至八卦成列便可就卦象上觸類引伸會出許多道理以類萬

物之情言則一本萬殊原至賾而不可惡以通神明之德言則萬殊一本總是探源大極如謂包羲氏非緊靠大極兩儀四象即八卦畫不成並圖象亦總不出則固矣

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利

內卦乾錯坤坤爲順故曰天之所助者順三與上應九三變則自五至三互坎坎爲信三四居人位故曰人之所助者信上九居互坎上故履信坎爲思故思順賢指六五爲柔得尊位大中而上下應之尚賢即比六四外比于賢之意本卦由五至三互兌兌與乾綜履故點履字此條錯簡宜並入文言傳宜聖于易韋編三絕可謂精勤已極然其本意原欲將體天地之撰通神明之德類萬物之情順性命之理者逐象逐爻盡如純乾一卦引伸觸類使言外之意象外之神莫不旁推交通淋漓盡致訂爲完書能事乃畢然而大道自關渾淪名言總關興致加以經之義例又極謹嚴即隻字單辭若非象觀其通確有依據絲不許稍涉虛雜想自有易教以來歷代相沿法程一定如此故立言尤難則雖以天縱之聖亦不能不聽夫機之偶有所觸與象之適有所會此中意興機趣直若有鬼神默司其契而鬼神又若聽之有數存于其間而莫能以相強故不惟以坤視乾文言

僅引其端即自屯蒙以下有時儼乎若思茫乎若迷或偶有所得即迅筆疾書隨時存記如鳴鶴在陰以下各條與憧憧往來以下各條是矣然且亢龍有悔節復見于上七條而未及刪去自天祐之一條雜見本章而未及類收不但此也田漁書契之類若將六十四卦逐一比擬亦殆非十數條所能盡即本章之末見天下之賾等句及化而裁之等句亦不應前後重見略無異同然而九成之奏既不得不雜眾響而鏗鏘十仞之臺又孰能不棄舊材而充藻總欲待繁難工夫逐一粗就然後嚴爲檢核綜覈則刪之條暢以諧之重加潤色此事正談何容易故即以十翼論殆亦大冶將施終當熔漢零金方揀尚未滿籯而凡游夏之徒又袖手驚疑難爲擬

議者耳。凡讀易傳者。當莫不以是觀之
子曰書不盡言(黎)言不盡意然則聖人之意其不可見(既)乎子曰聖人立象(細)以盡意設卦(桂)以盡情僞繫辭(齊)焉以盡其言(黎)變(秘)而通(梯)之以盡利鼓(詭)之舞(委)之以盡神(叶)乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見(既)則乾坤或幾乎息矣是故形而上(兌)者謂之道(第)形而下(係)者謂之器化而裁(齊)之謂之變(秘)推而行(叶)之謂之通(梯)舉而措之天下之民(眉)謂之事業(方)是故夫象(細)聖人有以見天下之賾(夕)而擬諸其形容(微)象其物宜(黎)是故謂之象(細)聖人有以見天下之動(第)而觀其會通(梯)以行(叶)其典禮繫辭(叶)焉以斷其吉凶(萃水平)是故謂之爻(卯指切)

極天下之賾(夕)者存乎卦(桂)鼓天下之動(第)者存乎辭(齊)化而裁(齊)之存乎變(秘)推而行(叶)之存乎通(梯)神而明(眉)之存乎其人(移)默而成(叶)之不言而信(細)存乎德行(云皮切)

來註。緼猶衣中之絮也。凡卦畫總離不得奇耦。奇用乾之九。耦用坤之六。九六互用。即是乾坤成列。而三百八十四爻。莫非乾坤之體。散布于其中。若使奇耦廢。則爻易變易之理。皆不可見。是卦畫不立。即變化不行。而天地間陰陽不測之妙用。亦幾乎或息矣。乾坤只就九六說。默而成之。就在已說。不言而信。就在人說。

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列(日七切)象在其中矣因而重(宗皮切)之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命(云利切)之動在其中矣(以疊點中字爲韻)吉凶悔吝(利)者生乎動(第)者也剛柔(移)者立本(北)者也變通(梯)者趣時(如齊切)者也

柴與之曰。八卦成列。擧凡天下之象。悉備其中。如說卦傳所推是也。鄭氏曰。因而重之。體有上下。卦有內外。序有初終。故爻在其中。虞仲翔曰。剛柔相推而生變化。故變在其中。鼓天下之動者存乎辭。故動在其中。動所當動則吉。動所不當動則凶。輕則悔吝。惟動即係乎吉凶悔吝。故君子愼動。

朱漢上曰。剛柔各有定體。所以立本。變而通之以盡利。故曰趣時

吉凶(叶)者貞勝(係)者也天地之道(兌)貞觀(規)者也日月之道貞明(云皮切)者也天下之動(第)貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡(苟)矣爻(乎后)也者效(后)此者也象(細)也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外(位)功業(萃)見(立)乎變(秘)聖人之情(齊)見乎辭(齊)天地之大德(的)曰生(西)聖人之大寶(比)曰位何以守位曰仁(移)何以聚人(移)曰財(齊)理財正辭(齊)禁民爲非曰義(利)

來註吉凶之理。以正固有常者爲勝。猶之天地以正而常者示觀。日月以正而常者示明。故天下之動貞夫一。一即所謂正而常也。如婦人宜守身。人子宜孝。人臣宜忠。豈容舍此至正之常道。更別有禍福利害可計議哉。此貞一之理。在乾坤爲易簡。在易爲爻象。在聖人爲正言斷辭。爻象未動。

則蘊于卦爻受命如嚮而動乎內莫不有吉凶可見吉凶斷斷可以成天下之亹亹而功業莫不可期誠以聖人繫辭焉以盡其言大可依據也益以生物爲德天地之情也正位凝命而仁以育萬物義以正萬民聖人之情也此爲元亨利貞歸併一太極之義也

右第一章

古者包犧氏之王天下係也仰則觀象于天梯俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身昇遠取諸物則即切于是始作八卦桂以通神明之德以類萬物之情序作結繩繫平聲而爲網罟葵上聲以佃以漁移蓋取諸離包犧氏沒日逆切神農氏作昔的切斲木爲耜細揉木爲耒耒耨之利以敎天下

蓋取諸益

此言聖人于天地萬物至精至微至纖至悉之理靡不通徹無閒故畫卦定爻無不與性命之理自然脗合至其制器尙象又無一不與易之理相爲脗合也與八卦原可賅六十四卦重離中爻似大坎又恰象兩箇巽繩一順一逆結繩之象兩目相承網罟之象巽爲魚大坎爲禽佃漁之象耒爲稼巽潔芳神農辨粒食之艮正仁壽元元眞乃偉烈豐功與天無極巽震皆木木曰曲直耒耨之象

日中爲市細致天下之民云提切聚天下之貨惠交易而退各得其所水蓋取諸噬嗑君卒切神農氏沒日立切黃帝堯舜氏作卒通其變秘使民不倦忌神而化惡之使民宜黎之易窮則變秘變則通梯通則久幾是以自天祐意之吉无不利黃帝堯舜云地切垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤魁刳木爲舟基剡木爲楫舟楫之利以濟不通梯致遠以利天下係蓋取諸渙會服牛乘馬麻里切引重致遠元洗切以利天下係蓋取諸隨

離爲日居震上由東而南日中象噬嗑與市合音之協也錯井又爲市邑噬嗑以離居互艮上于象爲旅行旅皆集致天下之民也井二變艮爲貨貝三變習坎爲水洊至聚天下之貨也震爲剛柔始交爲易錯巽爲兌體倒懸井爲居其所交易而退各得其所也噬嗑食也任是百貨雜陳總讓食品居先井又養而不窮後世市井之名所由起也通變不倦變而通之以盡利也神化宜民鼓之舞之以盡神也便包括得許多財成輔相須知

從前未有之事黃帝時已无不備至唐虞又經五臣之手府事脩和萬世永賴蓋窮變通久眞可稱所有者大矣然不得云取諸大有故全用大有上九爻辭以著乾元用九天下大治之義垂裳高拱取諸乾坤雖主易知簡能變化无爲說然兢業萬幾豈眞一切都可放下總見得黃帝堯舜時實能以剛健文明應天時行故凡有制作類皆盡美盡善極增乾坤永定景色大聖人不過動而以順行行其所无事爾此一節最是中間樞擔得力處九家易曰木浮水上游行若風舟楫之象來註截流而渡所以濟不通淵洄上下所以致遠乘木有功也董氏眞卿曰大車服牛以引重小車

乘馬以致遠下半似大離爲牛上半似大坎爲馬弥氏曰物以見用于人爲貴服牛乘馬聖人能盡物之性以贊化育者也蒙莊拘不知此義

重門(門)擊柝(若必切)以待暴客蓋取諸豫(意)斷木爲杵(杵)掘地爲臼(臼)臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過(桂)弦木爲弧(同)剡木爲矢(洗)弧矢之利以威天下(宗)蓋取諸睽上古穴居(集)而野處(杞)後世(細)聖人(後)易之以宮室上棟下宇(奚)以待風雨(矣)蓋取諸大壯(醉)古之葬者厚衣之以薪(西)葬之中野(矣)不封不樹(示)喪期无數(贈)後世(叶)聖人(叶)易之以棺槨(骨)蓋取諸大過(桂)上古結繩(不提切)而治後世(叶)聖人(叶)易之以書契百官以治萬民以察(葛)蓋取諸夬(餌)

來註坤闔戶互艮爲門闢重門之象艮手爲擊震錯巽爲權權所以度物故借用柝字坎爲盜暴客也患未至而先防之曰豫震爲足艮爲喙下喙上足以足蹴喙之象互體錯頤臼之象舂之義也互坎爲弓矢離火爲威天下之勢无取乎睽也故以弧矢威之天爲覆乾爲健風雨動于上棟宇壯而又健則不失所依庇大壯錯觀觀似大艮亦宅室庇覆之象大過涵大乾與頤相錯頤涵大坤坤爲厚乾爲衣巽震相錯爲薪木厚衣之以薪也乾爲郊坤爲藏地勢坤爲曠野居卦體中葬之中野也巽爲風錯震爲雷則不風巽股震足所以立也樹者立也外卦兌與巽反錯而爲艮又與錯震相反故不樹離數三後世喪期定以三年頤似大離大過又由重離互出則无數矣離中虛重離又有一棺一槨象制作伊始即作結繩爲網罟太古之民淳淳悶悶佃漁之外他无所慕故不妨无詐无虞樸畧相安後世正復安能夬九四變即履訟易以書契即作事謀始意兌口錯艮鼻夬即變大畜書籍備載前言往行其爲契也與居德則忌皆取口鼻爲氣息出入義氣與忌與契音之協也乃知山澤通氣義實通于口與鼻只一氣之呼吸也文字之興所用者鉅單估書契則就百官所以治萬民而察其情僞言此與易簡字皆來瞿唐所謂一端之理是也易字借析易蜿蜓取義至簡策簡編原以載道最關重大圖說第取其如羽檄魚書爲簡牘往旋立象蓋太極于流行變動之義居多言固各有所當也夬綜履等咸

由此漸嚴禮義由此漸興文教之功也來註乾知大始錯坤爲文始制文字之象

右第二章

是故易者象(細)也象也者像(砌)也彖(洗)者材(齊)也爻(后平聲)也者效(后)天下之動(弟)者也是故吉凶生(西)而悔吝著(旣)也

八卦成列象在其中易則各隨其象而擬議之也類篇彖賞抵切音矢豕屬也劉向列女傳材叶齊此則謂就一卦之材質而言也效猶獻也謂隨爻而各獻其義也體質所具變動所形莫不有吉凶悔吝之可見也象與像象與材爻與效皆取乎音之叶然則經中象字不讀作吐玩切明矣來

註義理與象數本相輔而行則右謂得意忘象得象忘言者今試問除卻
象所得者更是何意除卻言所得者更是何象全倣門外漢語支其淺陋
眞正貽誤後學罪甚祖龍

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何(回)也陽卦奇陰卦耦(斗委切)其德行何(回)也陽一
君而二民(云眘切)君子之道(允)也陰二君而一民(叶)小人之道(叶)也
震坎艮陽卦也皆一奇而二耦是耦多于奇巽離兌陰卦也皆二奇而一
耦是奇多于耦論其體則陽卦重在奇陰卦重在耦論德行則陽乃君象
耦乃民象一奇畫是一君二奇畫是二君二耦畫是二民一耦畫是一民

惟道分君子小人故君子總以柔順貞固足以爲无成有終之表然後吉
也來註舊解陽卦五畫陰卦四畫蓋謂奇只算一畫耦卻算二畫如其言
則是陽一君而四民陰二君而二民矣不可從

右第四章

易曰憧憧(方圭切)往(委)來(皆叶黎)朋(皮)從(齊)爾(以)思(皆叶西)子曰天下(係)何思何慮
(皆叶利)天下同歸而殊塗(頹)一致而百慮天下何思何慮日往(皆叶委)則月來月
往則日來日月相推而明生(皆叶西)焉(皆叶衣)寒往則暑來暑往則寒來寒暑相
推而歲成(云其切)焉往者屈(直)也(皆叶矣)來者信(矣)也屈信相感而利生焉尺蠖
之屈(直)以求信也龍蛇之蟄(吉)以存身(矣)也精義入神(云皮切)以致用(味)也利
用安身以崇德(的)也過此(洗)以往(委)未之或知(質)也窮神知化(兪)德之盛(係)
也

坎爲思咸九四變則正坎互坎緊緊相連思慮紛雜之象天下之動貞夫
一德惟一動罔不吉德二三動罔不凶故天道止此一往一來物理止此
一屈一伸君子亦惟精義入神以致用利用安身以崇德舍此復安所致
力乎蓋窮神知化一以貫之卽德之盛無以復加實與无聲无臭无方无
體渾融而莫我知矣明從爾思奚爲耶

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困(忙)焉名(眉)
必辱(亦)非所據而據(既)焉身必危既辱且危死(洗)期將至(際)妻其可得見(既)
邪

困上六應三而變外卦成乾內卦錯離卽同人也同人九五中正而應本
爲中直九三莒不自量伏戎于莽欲與爲難是爲非所困而困然以柔敵
剛比于自下訟上犯衆人之惡故名必辱升其高陵是爲非所據而據然
三歲不興徒蹶踖難安故身必危辱且危矣免死爲幸更于妻何有焉困
上六動則兌錯艮石也宮也坎蒺藜也中爻互巽爲入離中女妻也三變
不互離不見其妻也大有上九自天祐之祥莫大焉然本卦變同人不能
變大有故大有則吉无不利在困終未免不祥小象乘剛也不祥也亦主
與同人九三敵剛也安行也對照蓋謂既不祥矣何安所往哉

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽其也弓矢者器也射
之者人殺也君子藏器于身奚待時而動弟何不利之有以動而不括骨是
以出而有獲卅語成器而動第者也子曰小人不恥不仁毅不畏不義利不
見利不勸不威不懲甚小懲而大誡此小人之福夫亦切也易曰屨校滅趾齊
无咎忌此之謂也善不積不足以成名眉惡不積不足以滅身矣小人以小
善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去氣也故惡積而不可掩以罪大
而不可解鬼易曰何校滅耳里凶方非切

解上六變離離爲雉文禽也隼頗有文內卦坎爲弓矢中爻互離爲城墉
坎錯離爲公射隼之人也初動變兌錯艮爲反身又爲時止時行故曰待

時上震下艮互巽繩爲括結爲工以制器成言乎艮震爲動爲出故曰成
器而動震爲元善仁也坎心病恥也四變不互坎不恥也初變不成震不
仁也震恐懼畏也震變不畏也巽近利利者義之和不錯巽不義也不見
利也兌說爲勸彖傳曰說之大民勸矣哉四變不互艮即不錯兌不勸也
雷震爲威恐懼爲懲震變即不威又不懲也屨校爲小懲離爲介蟲故借
貼戒字四變頤頤似大離故曰大戒艮爲小人震以恐致福故曰小人之
福震爲善上九不變不成重震曰善不積離爲明上九變又不成離故不
足以成名名與明音之協也坎爲惡六三不變不互大坎曰惡不積艮爲
身大坎不互即互艮无懸故不足以滅身任三一變下震不見則以小善
爲无益而弗爲矣由三至五本互坎三不變但不互大坎則以小惡爲无
傷而弗去矣卒之上九總不變則積善雖无復望六三終不免于變則惡
積矣惡愈積則罪愈大上與初俱變外卦錯巽覆兌即于象成荊故借用
罪字曰罪大又外卦錯巽本卦成益故點益字初六變則覆明夷者傷
也故點傷字困爲剛掩三變互大過大過與困似之而非也故不可掩上
與三皆變內卦錯坎即是解不變又解卦彖不上故不可解內體震覆艮
本卦成旅何校滅耳即終莫之聞意

子曰危者安其位者也亡文者保其存者也亂內者有其治者也是故君子
安三圭切而不忘危存而不忘亡文治而不忘亂內是以身安而國家可保也

易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄匹而位尊知小洗而謀大逝力小洗而
任重容定切鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶勳言不勝其任也子曰
知幾其神云皮切乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先
見既者也君子見幾而作卒不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉
寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

否五變外卦成離離爲危厲位者危之轉音中爻互艮止爲安故曰安其
位艮爲門闕借爲廢闕之闕故貼亡字成終爲存中爻互巽爲保故曰保
其存巽又爲齊不齊則亂五變不互巽故亂離爲禍明而治故曰有其治
艮爲身坤爲邦國五不變而二變互家人故點家字坎爲德行爲知由初

至五似大坎四變則大坎減去一爻故德薄知小四不變而初變本卦成
大作大行亦得尊位故曰位尊離爲飽上飽所以決謀酰四變則上中似
大離故謀大四與初皆變本卦變大畜艮不覆震始終是大畜不是大壯
故力小皆不變則除卦上九本卦似大過大過本末弱剛爻大重曰任重
大畜錯萃不錯升故曰不勝其任震爲動爲剛柔始交動之微指震初外
卦是震互動則皮變兌兌爲口以口說人曰諂五不變曰不諂二變內卦
成坎坎爲溝瀆二不變曰不瀆凡意念甫動是與非善與不善見得分明
自然向好一邊行去故曰吉之先見震有作起之義中爻互艮爲終二變
則艮終變離日故不爲艮之終而爲離之日曰不終日坎爲隱伏微也二

變互離則彰矣初爲柔變重震則其究爲健而剛矣彰之幾兆于微剛
之幾始于柔也君子先于柔與微而知之矣兌爲月幾望震爲夫得乾初
畫凡數始于一而極于萬故曰萬夫之望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善(係)未嘗不知知之未嘗復行(云皮切)也易
曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人
行(云皮切)則損一人(後)一人行(叶)則得其友(以)言致一也子曰君子安其身(奚)
而後動(地)易其心(西)而後語(里)定其交(該)而後求(其)君子脩此三者故全(齊)
也危以動(地)則民不與(以)也懼以語(里)則民不應(意)也无交而求(其)則民不
與(以)也莫之與則傷之者至(祭)矣易曰莫益之或擊(吉)之立心勿恆凶(風非切)

幾指震初四應初而變則互坎爲多眚不善也又爲通耳也由初至四似
大離錯大坎震爲行未嘗復行與无祇悔至四不變亦復時上去全在兌
已有不善未嘗不知即復以自知意正類于坎得力處六三與上九交易
天地絪縕也艮少男兌少女綜則成咸男女構精也皆不宜參以三也益
震損艮爲止爲身時止則止即身无不安震爲動故安其身而後動震爲
易兌口爲語益綜恆則中爻似大坎爲心故易其心而後語損上九與六
三相易爲天地交益上九與六三俱變則成既濟既濟定也損似臨益似
觀臨觀之義或與或求故定其交而後求全者益道乃全也中爻似大離
爲危厲震驚爲懼四與初皆變爲天地不交

右第五章

子曰乾坤其易之門(云齊切)邪乾陽物(日力切)也坤陰物也陰陽合德(的)而剛柔
有體以體天地之撰(歲)以通神明之德(的)其稱名(眉)也雜而不越(日及切)于稽
其類其衰世之意邪夫易彰往而察來(黎)而微顯闡幽(才非切)而當名辨物
(妾入聲)正言斷辭(奪)則備矣其稱名也小(洗)其取類也大(第)其旨遠(尹)其辭文
其言曲而中(容合切)其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報(紹令切)
易以道陰陽乾闔戶坤闢戶故爲易之門有形可擬曰體體撰承剛柔有
體言有理可推曰通通德承陰陽合德言體與德各有稱名如說卦傳所
列是也易則隨爻象所自具之義類各指所之雖雜然不一而非出于擬

謂變化之外。蓋中古以降情僞相感世變日滋非此固不足以盡之也然
天時人事皆有已然之迹已往是如此。將來亦必如此。已往既往而有微
即可以體察將來故事之或微或顯可得而闡明理之幽深可得而開示
原在當名而辨其物。正言以斷其辭即莫不備矣。蓋稱名雖小道原不遺
于小取類雖大大非有外于物故皆非不達辭非不文其言總曲而中莫
非正言以斷之也事雖陳肆理實幽微莫非各辨其物以當其當而名之
也幽字貫開字成句。上叶彰往察來下叶當名辨物正言斷辭只因用得
一箇夫字三箇而字一箇則字。一箇矣字便饒許多丰神自來讀將開而
二字作衍文真鑿古倪滌古琴之見矣來註貳猶副也如云利貞即可知

不能貞則不利曰吉凶即可知不如此則不吉不如此則不凶悔吝憂虞
亦莫不然凡此皆以一彼一此判爲兩途總以明乎失得之理如響斯應
而定天下之吉凶政所以正民之趨而成天下之亹亹者也按此章全是
關照太極圖立說。起結脉然太極圖中畫如析易由乾至坤。坤與艮爲門
關緊緊相聯故曰易之門。彰往察來即所謂易逆數也曰微顯闡曰幽開
仍是施圖天地之化而不過其曰曲而中則影合中畫用曲爲曲成萬物
而不遺其界劃兩分處猶符節之有副貳又如節度往來所以報明乎故
之得失蓋後世魚書鷹符之濫觴也

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患去乎是故履德之基經也謙德
之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困
德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而
辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通
井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一
德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
來註自包羲畫卦以來想一代各有一代之易如夏曰連山商曰歸藏是
也宣尼生于周故所贊謹守周易即吾從周之義舊解謂伏羲止畫八卦
至文王始因而重之定爲六十四卦之名然包羲乃知覺開先之聖人剛

剛畫箇八卦濟得甚事況伯益已稱滿招損謙受益至誠感神帝舜又稱
龜筮協從若止八卦如何能筮筮又如何能斷吉凶即所稱連山歸藏如
何又能衍而爲易可知皆臆說易興于中古主周易彖辭言文王經歷
患難故作易皆處憂患之道何氏楷曰聖人之憂患欲天下人皆知思患
豫防耳若親歷憂患原自因而不失其所亨又何憂患焉

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易
不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有
師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

書之有易。原以載道。非可求之虛无幽渺也。道无乎不在。要隨爻位所值而屢遷。往往變動无方。周流六位。而以時成。象之動有錯有綜。爻之動有感有應。上下无常。或剛變爲柔。柔變爲剛。又往往交相爲易。不可泥于一端。而遂執爲典要。惟視其變之所適。其或出乎本卦本爻。而入乎所變之卦。所應之爻。皆有當名辨物之法度。既欲使人曉然于正言斷辭而知懼。又欲人明于吉凶與民同患之故。故雖无有師保。亦如臨之以父母之悱惻慈祥。然則乍承提命。即息心體察。深維夫言于何起。指竟安歸。則不可爲典要者。居然既有典常矣。既猶暨也。然默而成之。不言而信。存乎德行。苟非其人。而徒疑乎道之遠。固不可以爲道矣。而又豈所以爲易也哉。此教人觀象玩辭。觀變玩占之法。最爲明顯。

右第八章

易之爲書也原始要終(鉏)以爲質也六爻相雜(七)唯其時物也其初難知(巫)其上易知(耑)本末(日必切)也初辭擬(里)之卒成之終(鉏)若夫雜物撰德(的)辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶(水平)則居可知(壺)矣知者觀其彖辭(齊)則思過半(秘)矣二與四(細)同功而異位其善不同二多譽(意)四多懼(氣)近也柔之爲道不利遠(尹)者其要无咎(奢)其用柔中(釣)也三與五(里)同功而異位三多凶(勳)五多功(庚)貴賤之等(渠)也其柔危其剛勝邪

易之爲書。隨舉一卦。莫不由初爻之始。而究極上爻之終。以定其質。合併二四三五。是爲六爻。一任剛柔相雜。總惟其時物。而非有所拘泥。初爲本。有待于擬議。尚難知。上爲末。則擬議已定。不過成全一卦之終。所以易知。此初與上猶概從其畧。若夫極六爻相雜之物。而因其所體之德。所適之德。各辨其是之與非。總非二與四三與五之中爻不備。則中爻固視初與上爲特詳。故盈虛消息。天道有存亡。禍福利害。人事有吉凶。其大要居然可知。知者但觀其彖辭。思已過半。況又合初與終以及中爻。莫不具在乎。中爻以五爲尊。二與五應者也。然二居陰位。四亦居陰位。是與四同功矣。而位正有異。二遠于五則多譽。四則多懼者。因與五近也。夫二以應五爲義。而近不如四。又位居乎柔。以柔位而用柔爻。或恐勢孤援絕。悃愊難通。

則柔之爲道。似不利于遠矣。乃四則偶不當位。即疑與五相逼。而二則一任迭用柔剛。縱不必多譽。而大要猶得无咎。盖陽奇陰耦。惟其時物。而剛柔相應。尤罄無不宜。則以其用柔爲得中。讓五之尊居陽位也。至若三獨非亦居陽位。與五同功乎。而位又有異。三居下卦之極。位不如五。故多凶。五居上卦之中。陽位雖同。而功之多。惟五獨擅。則貴賤有等然也。故從來物莫能兩大。五既居尊位。三用柔且危。多凶故也。夫豈用剛。猶望其克勝耶。然則五以居中獨尊。三誠勿論矣。即二四同功。亦莫能及。更于初終何有焉。來註。六十四卦。惟勞謙君子。許之以吉。可知三最爲難處。舊解謂以柔居三則危。以剛居三則勝。又焉知二且以用柔得中爲无咎。何以三又

以用剛爲勝耶。○由二至四互內卦。由三至五互外卦。故同功。互內卦以二爲始。以四爲終。互外卦以三爲始。以五爲終。故異位。離正位在二。與敬義立德不孤之坤二同宮。故多譽。巽正位在四。錯恐懼修省之震。故多懼。艮本小人。正位在三。錯毀折之兌。故多凶。坎有孚心亨。正位在五。與首庶物臨萬邦之乾五同宮。故多功。皆借象寄意。

右第九章　此章反覆推論。歸到五位獨尊。

易之爲書也廣大悉備（叶）有天道（豆）焉有人道（豆）焉有地道（豆）焉兼三才而兩之故六（叶）六者非它（叶）也三才之道（豆）也道有變動故曰爻（小該切）爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生（星）焉

天之道行有陰陽。人之德性有仁義。地之體質有剛柔。惟三才之道。有動有變。故曰爻。爻有上下內外貴賤之等。故曰物。物指陰陽所象之物。言陰陽即奇耦也。惟奇耦相雜。故曰文。文當則吉。不當則凶。

右第十章

易之興也其當殷之末世（細）周之盛德（的）邪當文王與紂之事（細）邪是故其辭危危者使平（皮）易者使傾（云圭切）其道甚大（兌）百物不廢懼以終始（洗）其要无咎（杞）此之謂易之道（第）也

來註。文王親歷憂患。故繫易每多危辭。然危者正懼其傾。而治平之理。卽于是乎在。若慢易則心无所懼。而傾覆之機。果孰令致之耶。此其道甚大。百事皆不能廢。惟能慄慄危懼。愼終如始。則大要自然无咎矣。

右第十一章

夫乾天下之至健也（乃乾之轉音）德行恒易以知險（韻）夫坤天下之至順也（乃坤之轉音）德行恒簡以知阻（夫本切）能說諸心能研諸侯之慮（利）定天下之吉凶（云圭切）成天下之亹亹（韻）者是故變化云爲（韻）吉事（皆叶細）有祥（齊）象事知器（韻）占事知來（黎）天地設位（韻）聖人成能（黎）人謀鬼謀（后皮切）百姓與能（黎）八卦以象告爻象以情言剛柔雜居（基）而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶（與攻叶）生（皆叶先）遠近相取（上聲與悔叶）而悔吝（與利叶取）生情僞相感（苟）而利害（與后叶感）生凡易之情近而不相得（的）則凶（勳）或害（會）之悔且吝（令）將叛者

其辭慙（皆叶齊與叛叶）中心疑（離）者其辭枝（賫）吉人之辭寡（果）躁人之辭多（韻）誣善之人其辭游（移）失其守者其辭屈（尺）

至健莫如乾。故以易知險。而險皆失其爲險。至順莫如坤。故以簡知阻。而阻皆失其爲阻。聖人惟易簡理得。故滿腔都是天理。機趣洋溢。而能說諸心。及隨事順應。又洗慮澄心。研諸應候之慮。至與神物以前民用。其所以能定天下之吉凶。而成天下之亹亹者。无非審變化于云爲之中。雖吉事未然。莫不示以祥兆。如攸往涉川之類。又因爻象所呈。各隨其器爲擧似。如玉鉉金車之類。使問焉以言者。受命如嚮。而神以知來。蓋自天地設位以來。變故紛紜。事功日起。惟聖人則不思不勉。而自然成能。至吉凶與民

同患或斷之人謀而未定者。又有以決之鬼謀。使百姓之愚。皆得以與能。
于是八卦既重。則觀變于陰陽而以象告。爻象既具。又發揮焉而以情言。
故剛柔雜居而吉凶无不可見矣。象之告。卽有變動。然必以利言。使知所
趨避。情見乎辭。又各隨時而有遷移。如下文所推是也。是故愛惡其情也。
非固或以愛攻惡。或以惡攻愛。而吉凶于何而生。正猶遠近其位也。非因
或舍近而取遠。遠不必應。或舍遠而取近。近不必應。而悔吝于何而生。更
猶情僞其態也。非因情相感而或以僞應。僞相感而不以情應。而利害于
何而生。天下事。往往如此矣。故爻位陰陽。主于相得。于其近者爲尤切。若
近而不相得。重則必凶。而有所害。縱輕亦不免于悔吝。此遠近相取而悔

吝生之說也。若吉凶生于愛惡之相攻。利害生于情僞之相感。又奚以明
其然耶。大凡將叛者有負人之情。其辭必多方掩飾而慚。中心疑者有不
決之情。其辭必依違兩可而枝。吉人有平易之情。无所于僞。其辭自寡。躁
人有浮暴之情。縱使非僞。其辭必多。誣善之人。以直爲枉。以賢爲否。其辭
必游移而无據。失其守者。正路自在。舍而不由。其心極不自得。其辭必屈。
然則情僞生于愛惡。雖未易測。惟知言者自無不知。故非窮理盡性以至
于命。未足與當名辨物。正言斷辭也。云爲。謂心口相商。紛紜作爲也。候讀
去聲。乃氣候時候之候。候有推移。卽應事與爲推移。原是活字。蓋既不可
云能研諸時之慮。而侯字又視時字較優。舊解將候之二字作衍文。深爲
可惜。

右第十二章

說卦傳

來註。說卦。謂將卦畫取象取義之旨逐一說明也。學者未能于此等處理
會得融洽分明。卽胸中全無把握。宜其于立言本旨于聖心傳全未窺見
耳。

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。(西) 參天兩地而倚數。(路蟹切) 觀變于
陰陽而立卦。(貴) 發揮于剛柔而生爻。(妙低切) 和順于道德。(的) 而理于義。(利) 窮理
盡性。(細) 以至于命。(云秘切)

聖人作易將以定天下之吉凶。成天下之亹亹。故幽贊于神明而生揲蓍
之法。以前民用。蓍揲然後分辨其陰陽老少。定爲奇耦。莫非倚參天兩地
之數而成。此乃易之用也。而其體。總由觀變于陰陽而立卦。如兌本陰卦。
又錯爲陽卦之艮。震本陽卦。又錯爲陰卦之巽。以觀其變是也。復發揮于
剛柔之理而各因其爻。如本卦得一剛爻。又錯之爲柔爻。得一柔爻又錯
之爲剛爻。以發揮之是也。凡此皆莫非因本卦而和順于道德。條晰其義
理。並非意爲附會。強爲添設也。但苟非窮萬變之理。盡人物之性。以深會
乎天命之本然。正恐道不虛行矣。此明本傳中。所以于圖說卦義。辭繁不
殺也。參天兩地。見純乾用九。

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道（皆叶弟）曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義（利）兼三才而兩之故易六畫（介）而成卦（佳）分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

順性命之理承窮理盡性以至于命言六畫成卦承觀變于陰陽而立卦言六位成章承發揮于剛柔而生爻言皆以申明首章之意

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄（匹）水火不相射（石）八卦相錯（若郎切）數往者順（定對切）知來者逆（力）是故易逆數（甫祭切）也

此指伏羲圓圖言蘇文韓曰南北爲經必天地定位乃有以立泰交之體也西北多山故屬之艮東南多水故屬之兌高深雖判氣機未始不通也春分以後地氣畢達故震居東北秋分以後陰氣漸盛風尤得勢故巽居西南兩間惟常饒動盪搏激之機然後不至凝滯也離爲日日生于東坎爲月月生于西不相讐而相濟日月得天而能久照之義也八卦分佈皆奇又錯耦耦又錯奇故彼此相爲對待也今按若倣照橫圖位次旣以乾一兌二離三震四左旋而下卽宜順接巽五緊相連屬今才到震位偏又踰往郝倒轉上去緊緊靠定乾位再以巽五坎六艮七右旋而下而以坤八與震四緊相連屬何也蓋不如此則方位相混不相對待矣此則譬如將圓圖劈分其左則一二三四順而數之也右則五六七八明明是互相逆是以順始而以逆終也而大極圖却由乾而坤又由震而離而兌逆挽而上以至于乾再由巽而坎而艮挨次而行以至于坤是又以順終而以逆始也夫事體旣定昭然共覩故數往者順將然未然猶屬渺茫故知來者逆易則感而遂通天下之故无有遠近幽深遂知來物此說卦傳首從幽贊于神明而生蓍敘起政先照會此章知來之爲逆數而言也

右第三章

雷以動（鄧）之風以散（凡信切）之雨以潤之日以烜（順）之艮以止（誓）之兌以說（則的切）之乾以君之坤以藏（存）之

此指伏羲橫圖言上章是以兩頭包中間此章是以中間貫兩頭震四巽五雷動風散也雨潤爲坎六日烜爲離三次七爲艮止次二爲兌悅右則乾以君之居一左則坤以藏之居八不如此則八卦相錯又成粘滯故雖主對待言而流行之理未嘗不隱寓乎其中也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤（魁）說言乎兌戰乎乾（其）勞乎坎（肯）成言乎艮萬物出乎震震東方（非）也齊乎巽巽東南（黎）也齊也者言萬物之潔齊也離也者明（眉）也萬物皆相見（記）南方之卦（佳）（皆叶）也聖人南面而聽天下（係）嚮明而治蓋取諸此（洗）也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤（魁）

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

本義帝字乃下二節之提綱總以明乎乾元統天萬物皆以帝為主宰自出震齊巽以至成言乎艮皆乾道變化之為之也程子曰世儒以乾坤任六子而退處于无為大无義理雷風水火山澤皆乾坤之用焉有人運動其耳目手足猶謂此身冥頑不靈乎若坤位西南乾位西北正謂天地之功用至此時尤為其見耳按程說是痛駁長男用事長女代母不以為然也然則程邵異同可于此得其概矣何氏楷曰乾坤為父母震坎艮三男

以次綱紀干始終巽離兌三女以次順承而襄助自東南至西皆陰卦自西北至東皆陽卦最為整齊故坤蹇皆以利不利分屬西南東北然緣是而知彖辭為文王所繫在當日必先有所據故先儒相傳皆謂先天圖傳自伏羲後天圖傳自文王然經傳總无明文包羲以開天覺世之聖人既知有先天其後天之理未必視先天更幽奧何以猶有遺義留待後聖補綴乎故不能无疑也吳敬齋曰氣不翕聚則不能敷施物不堅凝而成終斷不能種而復生而能成始此艮下起元主靜立本之道必體立而後用有以行天地人物其理一也胡雲峰曰離謂之明以德言坤謂之地坎謂之水以象言正秋正北方以四正言皆可觸類互見楊誠齋曰對(帝)出言則曰致役坤有臣道也對萬物言則曰致養坤有母道也于乾提唱西北之卦明乎陰氣將盛為陽所疑也與坤上六龍戰于野同義上節想是古本相傳下節是宣聖釋之也來瞿唐曰洪範八手自初一至次九先列綱領然後將各條逐一分敘大學經文自知止而后有定至則近道矣皆是詮釋上文再敘過明明德於天下節而物格而后知至節又詮釋上文更歸結到皆以修身為本而末節又似詮釋上文大學傳如切如磋者數句與爾雅同經傳中似此者甚多楊說非也

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎

風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣(利豆切)然後能變化既成萬物(日即切)也

此是近承上章後天圖以陪襯正位圖特為後數章立案見位次莫不據橫圖推出又莫不以大極圖為統貫也天地設位而易行乎其中即一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神行乎其中易即與天地準之易神即圓而神之大極也橫圖以乾坤包六子而震巽原居圖之中央後天圖見茂對時即所以輔相財成而育萬物故用以中間貫兩頭之法其曰動萬物撓萬物則對出乎震之震四齊乎巽之巽五言也由是而震巽以西為萬物

皆相見則次之以離三之莫燥乎火為萬物之所說則次之以兌二之莫
說乎澤由是而巽以東則次之以坎六之莫潤乎水是為萬物之所歸
次之以艮七之莫盛乎艮是為成終而成始然而明明藏過致役乎坤
戰乎乾二句何也其在正位圖則更就橫圖分而又分合而又分細細推
之日月運行乃天地之大用故與乾坤同居四正因先揭明水火相逮
之為言代也左方則以中女代中男居方東右方則以中男代中女居方
西然後坎離交相為濟此之天地交而萬物通矣而橫圖則離三又居右
方兌二與震四之中坎六又居左方巽五與艮七之中用以離分貫中央
之震坎分貫中央之巽故次之以雷風不相悖又以坎離分貫近兩頭之

艮與兌故次之以山澤通氣蓋悖之為言背也先天圖艮居西北在坤之
右方後天圖艮居東北在坎之左方正位圖則震巽皆與象背之艮易位
而平列于下方在坤之左右然後山與澤乃得平列于上方在乾元之左
右而氣乃无弗上通即所謂變而通之以盡利推而行之存乎通未至或
悖矣然而又明明藏過天地定位句何也天地絪緼則化醇乾坤變化而
无為一部義經只完得一箇大極圖一箇大極圖只完得一箇乾道變化
惟剛柔相推而生變化以對待為立體以流行為趣時故後天圖除卻離
南坎北即對待渾于流行正位圖雖全以對待言然水火對待也相逮則
流行雷風對待也不相悖則流行山澤對待也通氣則流行矣大極圖以

流行為對待即以對待為流行總渾融于範圍不過曲成不遺知變化之
道者其知神之所為故起于妙萬物訖于成萬物總歸併于然後能變化
陽變陰化即是妙萬物而為言之變化亦即是坤元統于乾元之變化聖
筆渾渾肫肫雖是暗藏一點元機實則深切著明豈復句櫛字比尋行數
墨家所得與知其故此為圖說中慘澹經營極意烹煉處而自此章以下
皆天地山澤以此始亦以此終步伐止齊好以整亦好以暇无非做照正
位圖須彼故知乃是借後天圖作陪襯法也然却信手拈來頭頭是道所
謂參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象不
已信夫據此則何氏楷謂先後天圖總經一手繪出來瞿唐亦謂流行與

對待相因並見不可分先後天真可謂不膠者卓矣史記帝嚳既執中而
徧天下徐廣曰古既字與溉字通此則謂大德曰生生生之謂易其所以
能成始成終變化萬物皆陰陽不測之神隱為灌輸者也
右第六章　八卦止于重重卦止于三百八十四爻亦已至動而不可亂
至賾而不可惡矣易林乃加至四千九百一十六近于小智小術矣測无
當雖多亦奚以為邵易本于易林既未知順性命之理通神明之德天命
於穆不已帝載聲臭俱无又未知孔孟心傳多學而識歸于一貫博學詳
說歸于反約復將天地定位節與雷以動之節合為一章帝出乎震節與
妙萬物節合為一章是尚為能知類也乎

乾健也坤順也(健與乾叶順與坤叶月下倣此)震動(用令切)也巽(云利切)入(日)也坎陷也離麗也艮(垢)止(齧斗切)也兌(地)說(則的切)也

純陽爲健故无所不統純陰爲順故承天時行一陽來復奮然而出爲動一陰始伏有噓有吸爲入水性就下故于物无所不陷火勢炎上必有所附麗而始燃非謂一陽沈陷于二陰之內一陰附麗于二陽之中也地勢隆起一陽截斷故突兀崢嶸而止剛直不撓和柔外著故善氣无不相宜而悅

右第七章　此言八卦之性情自此章以後卦次疑皆倣照正位圖

乾爲馬(洪凡切)坤爲牛(黎)震爲龍(用務切)巽爲雞坎爲豕(洗)離爲雉(洗)艮爲狗(水口切)兌爲羊(方皮切)

致遠而健于行爲馬引重而不急躁爲牛乾之嫡派爲龍司晨戒旦猶之申命行事爲雞坎以一陽居坤體中故性喜泥塗爲豕離內柔而外剛故體文而性怯爲雉義能衛宅者狗也食不停聲者羊也

右第八章　此言遠取諸物

乾爲首(久里切)坤爲腹(夫卯切)震爲足(卒)巽爲股(詭)坎爲耳(里)離爲目(莽郎切)艮爲手(久里切)兌爲口

圓而在上者首也容物以致養者腹也震善動足以動爲職股與足連而垂而下耳竅深入故司聽而无乎不通目光外著故司視而與物相麗艮一奇象併二耦似手之兩開艮爲身兌與艮相繼氣息而兩相通爲口

右第九章　此言近取諸身

乾天也故稱乎父(費)坤地也故稱乎母(禾洪切)震一索(昔叶索)而得男(猜叶索)故謂之長男巽一索而得女(昔叶里)故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

天地爲大父母此則專就照會六子言索猶求也陰陽相求乃三才萬物自然之理陰感于陽而乾應之故震坎艮主奇畫陽感于陰而坤應之故巽離兌主耦畫初爻爲一索中爻爲再索上爻爲三索

右第十章　來瞿唐標明八卦正位有功于羲經最鉅然寥寥數語有說无圖終屬闕典此節疑卽宣聖正位圖說也凡八卦成列因而重之故六位成章而列貴賤者存乎位究以二與五居上下卦之中爲最重故經之通例以中正當位爲最吉乾稱乎父尊正位于乾九五明乎其爲位乎天德也坤稱乎母尊正位于坤六二明乎其爲應地无疆也一三五皆陽位故乾道成男各以得位爲正位二四六皆陰位故坤道成女各以得位爲正位自卑高陳而天地位以剛柔爲立本六子因各分其一體以爲體而坎離尤能得乾坤中畫爲天地間日月運行之大用是故南北爲經經之爲言縱也故乾坤定南北之位東西爲緯緯之爲言橫也故坎離列東西

之門有橫有縱有中與正正宜分别觀之尤宜以次推之是故圖之左方
爲內三爻亦旣初九取諸長男矣九三取諸少男矣藉令于其中畫又重
以中男之一奇焉豈直過毗于陽已也幾何不並日生于東之象而昧之
矣圖之右方爲外三爻亦旣六四取諸長女矣上六取諸少女矣藉令于
其中畫又重以中女之一耦焉豈直過毗于陰已也幾何不並月生于西
之象而昧之矣惟是位之圓活處祇在炎上潤下交相爲濟然後坎以剛
中而應上行焉離以得中而應乎剛下行焉離與坎剛柔正而位當焉不
居然水火不相射之旣濟矣乎旣濟與未濟相覆也亦相錯也亦相綜也
唯重離與重坎亦然唯否與泰亦然唯純乾與純坤亦然是故萬物資生

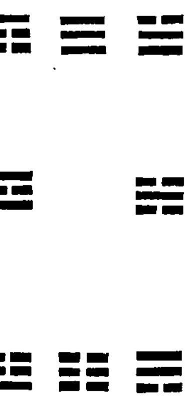
坤之所以承天時行也而謂地蓋厚胡不自北橫覽焉左則鼓之以雷霆
矣右則潤之以風雨矣而合風與雷又象成乎益益似以乾涵坤何非天
氣下降故其益无方矣乎萬物資始乾之所以无乎不統也而謂天蓋高
胡不自南橫覽焉左則雷霆所鼓動必有止而山之氣又无不旁通焉右
則風雨之潤聚而爲澤而澤之氣更无不上通焉而合澤與山復象成乎
咸咸似以坤涵乾何非地氣上騰故感應以相與矣乎然則習者觀其會
通豈非泰交之義更无弗思過半矣乎且夫地迴天高尊卑雖判要非分
離乖隔之謂也晝與夜若循環矣暑與寒相代謝矣屈與信相倚伏矣故
自流形以至咸亨品物並无弗迪恃有大生廣生之更无弗交然後謂之

泰也非動靜有常而剛柔奚以斷非剛柔相推而變化奚以生惟其相得
然後有合也是故艮震合而成頤頤似以大離涵大坤我願與我來自東
者縱觀夫坤離同宮之具徵實象焉然而坤爲腹離何以轉謂之大腹君
子曰大腹而腹之離也毋亦專爲頤言之也頤之爲言養也雖本百穀草
木麗乎土頤之二近比于觀我朶頤亦不足貴究不如純坤六二爲靜翕
動闢主萬物莫不致養也然則下震上艮之中惡乎宜乎奚而不位以順
而麗乎大明之離乃協天然之位置矣乎且夫兌巽合而成大過大過似
以大坎涵大乾我願與我征徂西者縱觀夫乾坎同宮之尤有奧義焉然
而乾爲首坎何以又謂之下首君子曰下首而屬之坎也毋亦專爲大過

言之也大過言乎其爲本末弱也坎本剛中今以剛過而中居過涉滅頂
不可咎下安得不奉純乾九五爲首出庶物聖人作而萬物覩也然則下
巽上兌之中惡乎宜乎奚而不位以位乎天位之坎乃協自然之法象矣
乎抑尤有請者天地之道貞觀者也日月之道貞明者也故君子大居正
乃就四正言則卦次與先天相倣而山澤風雷一則四隅斜對一則四隅
平列何以稱焉曰橫圖主畫卦次第言後天圖主卦氣配四時言先天圖
主卦德配方位言祇就三畫卦言正位圖以分陰分陽迭用柔剛主六位
時成言震巽皆一索而得故六四以從初九爲正應坎離皆再索而得故
六二以從九五爲正應艮兌皆三索而得故上六以從九三爲正應夫言

豈一端而已也。夫亦各有當也。信矣夫。其弗信矣夫。

八卦正位圖



乾（逗）為天為圜（圜字天字與乾字叶）為君為父（脯）為玉（日）為金為寒（衡）為冰（君字與冰字衡字金字叶）為大赤（晡韻日韻與赤字叶）為良馬為老馬為瘠馬為駁馬（皆麻里切）為木果（鬼）

天體至圜。故旋轉不滯。居上宰物為君。萬物資始為父。純粹之至者玉也。堅剛之至者金也。後天卦。乾居西北。有寒與冰之漸。天以元與蒼為正色。

先天卦。乾居午位。與後天卦之離同宮。離為火為日。其色赤。故乾謂之大赤。乃旁義中之旁義。赤與極音之協也。實則明乎其為大極爾。為天即所謂統天。為圜即所謂乾元也。健行不息莫如馬。良馬其德淳。老馬其健久。骨格清高為瘠馬。剛猛異常為駁馬。圓而在上。保合大和為木果。木果即渾然一大極也。

坤（魁）為地為母（倍洗切）為布（閉）為釜（斐）為吝嗇（夕）為均（基）為子母牛（黎）為大輿（移）為文為衆（均去聲）為柄其于地也為黑（乙立切）

萬物資生為母。南北經而東西緯為布。布字雙關。言承天時行而遍暨敷布也。釜者熟物以養人。萬物皆致養之義。釜與婦音之似也。與輔。音之協也。喻言坤以婦道為乾之輔。又能助陰陽不測之神。與乾元相輔而行也。天主施。地主生。吝嗇者。靜翕有餘。不敢露施予之迹也。地勢曠邈。有均平之象。又有與乾匹體之義。順而又順。為子母牛。方而多載者大輿也。含宏光大者文也。耦畫無間之謂衆。執傚馭繁之謂柄。黑乃北方正色。先天卦。坤居北。乾為大赤。為木果。凡果實既熟者色多赤。赤裹于外。其中為核。核與黑音之協也。坤處大極範圍之中。猶果之有核也。故借黑字貼核字。

震（袛）為雷為龍（黎）為玄黃（回）為旉（非）為大塗（頹）為長子（萋）為決躁（祭）為蒼筤竹（吉）為萑葦其于馬（米）也為善鳴（眉）為馵足（卒）為作足（卒）為的顙（西）其于稼（祀）也為反生（西）其究為健為蕃鮮（仙）

鬱極而動為雷。蜿蜒而行者龍也。震為斗。斗為帝車。故帝出乎震。大極圖中則曲成。外則範圍。自天地定位。即遞迤至震。起而上行。取其龍游行之象。震之行即大極之行也。故與乾皆象之以龍。陰陽始交。雜天地之色為玄黃。陽氣漸舒。饒暢茂之機為旉。二耦通闢。大塗也。喻言大極圖一陽紆餘旋繞。動而以順行。凡少陽少陰。皆隨氣機流通敷暢。毫无窒礙也。一索得男。長子也。明乎震已具體一乾元。其究必健。必將駸駸日上。必將陰而應乎乾也。剛必決柔。主于決。直前不疑。近于躁。竹籜初解。其色蒼。萑葦本實而幹虛。似兌口而大開。故善鳴。與巽相錯。先後天皆居左。故左足白曰馵。足雙舉曰作。額白曰的顙。已刈而稻蓀旋抽曰反生。反者復也。由六二

再以次而變則居然乾之健矣由𦍒而盛則稀舊漸盛則稀

巽(遜)爲木(兌)爲風(非)爲長女(里)爲繩直爲工(未)爲白(匣)爲長爲高(諺)爲進退爲不果(沈)爲臭(嘼)其于人(移)也爲寡髮(沸帽切)爲廣顙(西)爲多白眼(以)爲近利市(細)三倍(辟)其究爲躁卦(桂)

風無形而木有質故以木先風與諸卦巽長女與長男對(未)他日將毋儀天下也又以明震與巽皆剛柔始交政大極圖之轉關處也木曰曲直必繩以直之然後可得而用又以明大極圖繩繩繼繼曲而有直體隱與靜專動直直以方相涵融也斲木成器柔順善入最能精巧者工也草木始生其根多白木性最活根莖日入日深向下而長枝榦日升日上向上而長

日升而長則高矣善入爲進錯震爲作足前蹄雙起亦爲進陰氣大甚往往得風漸解爲退巽乃兌之覆兌與退音之協也兌以二陽決一陰必能果決巽則一陰伏于二陽之下醇乎用柔又艮爲果蓏錯體爲震原與艮反故不果又以明乎大極圖震與巽皆出入无疾震必歷離而兌然後其究爲健與健行之乾相得合巽必暨坎而艮然後固而存之坤以藏之順而止之也臭乃馨穢之總名爲卉由震之勇吐華兢秀則芬芳徧于川原陵陸矣髮者血之餘坎爲血卦巽下半似坎上半似水源壅閉血不上升故寡髮乾爲首巽上半截得乾象居多故廣顙離爲目白者爲陽黑者爲陰巽耦畫在初爻黑爲白揜故多白眼巽爲柔順善氣无所不宜協乾始美利之占故近利爛惡之物人所棄也潔齊則如賈三倍矣究蓋變盡則爲坤坤至柔而動也剛又錯震爲決躁故其究爲躁卦

坎爲水(許)爲溝瀆爲隱伏爲矯輮(移)爲弓輪(黎)其于人(移)也爲加憂(友)爲心病(彼)爲耳痛(第)爲血卦(桂)爲赤其于馬(麻几切)也爲美脊爲亟心(西)爲下首(里九切)爲薄蹄爲曳(亦)其于輿(移)也爲多眚(細)爲通(梯)爲月(則立切)爲盜(第)其于木(覓)也爲堅多心(西)

水不在深溝瀆能瀉水亦能瀦水水主陷物故沈隱而潛伏剛中柔外能軟堅而濟之以柔又能滌垢而克之以剛故爲矯輮弓張弛皆順輪旋轉極順得坤體多也人宜思患豫防故遇險而加憂心與耳宜虛中滿故心

病耳痛水週于地猶血之週于身物之有生意者必滋潤而不焦枯故爲血卦乾純陽爲大赤日爲陽精故其色亦赤月借光于日故東昇之初往往紅光爛熳水之將腐竭則返本往往赤膩漲浮脊當馬身之中猶坎之剛中故美脊而健心大剛則躁故馬性急得乾爲首之中爻故順就下之性而下首下畫柔故蹄薄水沿地流行猶匍蜴之拖曳而行也坎爲勞卦故行久而輿多眚心亨故喜通離爲日坎與爲對待故爲月行隱伏而心險者盜也剛中故堅多心

離爲火(燬)爲日爲電(第)爲中女(里)爲甲胄(氣)爲戈兵(分西切)其于人(移)也爲大腹(獨立切)爲乾卦(桂)爲鼈爲蟹(吼)爲蠃(雷)爲蚌(辟)爲龜其于木(覓)也爲科上槁

苛

日為火精電者天閒之火也坎不言中男離稱中女固是用對照法又以見離得坤中畫與坤同宮火性炎上大極圖與震俱起所以證明二氣莫非一氣之舒卷也甲冑外剛所以自衛戈兵上銳所以攻人中虛能受者大腹也坤為腹此稱大腹義見正位圖說火與濕仇故為乾卦外剛而内柔為介蟲之屬木内空則上易槁

艮(垢)為山為徑路(内)為小石為門闕(凡)為果蓏(禾最切)為閽寺(細)為指(叶)為狗為鼠為黔喙之屬(係)其于木(滅)也為堅多節

地勢之上隆然高聳有山之象與大塗相反故為徑路山不在高卷石之多亦是也故通其義于小石上畫橫欄左右兩分門闕之象木果極圓天

圓之象果蓏圓而稍長卦畫之似也閽人止人之入寺人止人之出艮本為手手必有指以一巨指統領四指象之似也在手為指在足曰趾狗與鼠皆剛在齒禽鳥剛在喙因錯兌為口觀其通也堅多節剛外著也明乎必先有順而止之之節然後有動而以順行之節也

兌(桂垢切)為澤為少女(里斗切)為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵(䥣)為妾為羊(光堉切)

卦本似坎但下流壅滯未能急瀉故豬而為澤艮不黜少男此黜少女正以明經文言妹言娣言妾蓋取諸此也巫以言悅神口舌所以言語飲食

兌司秋令剛氣充足者毀之剛氣將終者漸漸折之以一陰附二陽二陽浸長終必決陰說文天生為鹵人造曰鹽分鹵而從嫡適人者妾也樂羣而以聲相悅者羊也

右第十一章　觀包犧氏王天下節仰察俯觀近取遠取想通神明之德類萬物之情自始作八卦時已無不隨各卦而為之說非然何以彖辭爻辭脗合處極多此必相傳已舊或詳畧增損之閒至宣聖又重加潤色耳

序卦傳

來瞿唐曰非有此傳安知好事者不轉滋不靖雜卦傳自敘過乾剛坤柔後各卦位次固未嘗倣照經文而自大過以下並兩卦相對之例亦大有

更易故能使經文不失本來面目者賴有序卦傳存也

有天地然後萬物生(星)焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生(星)也物生必蒙(眉)故受之以蒙(叶)蒙者蒙也物之穉(西)也物穉不可不養也故受之以需(西)需者飲食之道(第)也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師(西)師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜(石)故受之以小畜(石)物畜然後有禮故受之以履

天地交而為泰萬物乃无不盈屯有屯積之義故曰盈又有鬱極必伸之義故曰物之始生蒙就動物言惟穉弱故蒙昧也物穉不能自為養猶之愚蒙不能自為開故資乎飲食之道豕酒生禍乾餱失德故受之以訟訟

必各有黨與小爭乃大爭之漸故馴致興師弧矢咸若然後維情繫于親
輔故受之以比天下大定急宜休養生息故受之以小畜然備然後教興
故受之以履而民志乃定
履而泰鄧然後安恩故受之以泰叶泰者通吞也物不可以終通故受之以
否庇物不可以終否故受之以同人移與人同者物必歸焉故受之以大有
以有大者不可以盈移故受之以謙溪有大而能謙必豫意故受之以豫豫
必有隨于夠切故受之以隨以喜隨人者必有事細故受之以蠱詭蠱者事叶
也有事而後可大兌故受之以臨黎臨者大兌也物大然後可觀規故受之
以觀叶

肆意妄行必窒礙而難通故措履可通而後天君无不泰然然平頗往復
乃天之道故泰未幾而旋否否有不相通之義能通天下之志則咸與維
新而大同矣同心者衆則得衆得國而所有者大有大而卽于滿假必至
招損故宜受之以謙謙則不至爭民施奪而豫豫卽咸知非后胡戴而樂
于相隨矣奔走偕來則俊傑在位无慮乎綱紀廢弛矣故受之以扶危定
傾之蠱雖蠱而能宏濟艱難則日起有功而可大可大則風聲廣被而足
以有臨以尊臨卑以貴臨賤大之謂也必大觀在上然後可觀故受之以
觀

可觀而後有所合約的切故受之以噬嗑叶嗑者合叶也物不可以苟合而已
故受之以賁賁者飾石也致飾然後亨則盡矣故受之以剝必剝者剝也物
不可以終盡剝窮上反下係故受之以復弗郎切復則不妄僞矣故受之以无
妄叶有无妄叶然後可畜石故受之以大畜叶物畜然後可養故受之以頤
頤者養也不養則不可動地故受之以大過桂物不可以終過叶故受之以
坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

未之合也不能禁其不我覿也君子有立于觀之先者受以噬嗑得非謂
物則焉有可以苟合者飾之至斯有以通乎合之之機矣然極意致飾不
幾于實意浸衰乎受之以剝危之也誠發乎其將盡也物不可以終盡將
无往不復矣復則私僞不雜而无妄乃可與語大畜矣畜之爲言養也既

能畜必宜辨所養之正不正君子于頤觀其通焉天下有雅俗坐鎮者猝
然臨之而不驚无故加之而不怒惟能所養極優有不動動則大過乎人
矣然而物猶不可以終過過于智者以智敗過于勇者以勇敗夷險无常
勢不至陷于坎窞而不悟也然而物又不可以終陷矣以謂之離離者麗
也結而不結得邐迤不盡之妙

右上篇

有天地然後有萬物日郎切有萬物然後有男女里有男女然後有夫婦紫有
夫婦然後有父子葬有父子然後有君臣云移切有君臣然後有上下係有上
下然後禮義有所錯萃夫婦之道第不可以不久幾也故受之以恆恆者久

也物不可以久居其所 水 故受之以遯 兌 遯者退也物不可以終遯故受
之以大壯 侯 物不可以終壯 叶 故受之以晉晉者進也進必有所傷 羊 切 故
受之以明夷夷者傷 叶 也傷于外者必反其家 基 故受之以家人 移 家道窮
必乖 圭 故受之以睽睽者乖 叶 也
前篇從天地說起因易首乾坤推萬物之所從生此篇從天地說起見萬
物莫不有男女男女莫不有夫婦之道夫婦者又所以代天地而生萬物
也夫婦之倫備則物又生物人又生人而父子之倫備由是教家而成教
于國而君臣之倫備由是而上下以辨民志以定而禮義有所設施矣然
則禮義由夫婦起也夫婦而不受之以恆是有夫婦而无夫婦也是故恆

之爲倘爲夫義豈一端而已也物又不可以久居其所天地盈虛與時消
息受之以遯遯退之機也物又不可以終遯不夭閼而壯盛其進者機乎用
壯而進則傷之者至矣夷者傷也凡召侮啟釁或者多由于家之不齊故
恩義未至即睽乖之所由起也
乖必有難 練 故受之以蹇蹇者難 叶 也物不可以終難 叶 故受之以解解者
緩 敢展切 也緩必有所失 濕 故受之以損損而不已必益 葉 故受之以益 叶 益
而不已必決故受之以夬 潰 夬者決也決必有所遇 利 故受之以姤姤者遇
叶 也物相遇而後聚 砌 故受之以萃萃者聚 叶 也聚而上者謂之升故受之
以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

寡功之至則一步不可行而成蹇業已蹇矣急尢生變故見險能止乃謂
之智然使謂解險莫貴于用緩其以緩失者又多矣故受之以損天道无
往不復安有損不終益者乎求益不已犯大造之忌惡有益而不決者乎
夬之爲言決也決之爲言不相遇也有其遇之則作合有緣而聚矣聚則
後來者居上有升之象俞石澗曰升高不知回竟作黏壁枯蝸牛是也即
升而不已必困之謂也與其以升致困道罔不窮何如返而就其所安井
惟下人是以水能上出則養而不窮矣
井道不可不革 骨 故受之以革 叶 革物者莫若鼎 抵 故受之以鼎主器者莫
若長子 薺 故受之以震 訖 震者動也物不可以終動止 叶 之故受之以艮艮

者止 霽 也物不可以終止故受之以漸 端 漸者進也進必有所歸 基 故受之
以歸妹 則細切 得其所歸者必大 兌 故受之以豐豐者大 兌 也窮大者必失其
居 基 故受之以旅 里 旅而无所容故受之以巽 瑞 巽者入 葉 也入而後說之
故受之以兌兌者說也
井以居其所爲義日久則淤安得不取乎革革物者孰有如鼎以木巽火
之功也然鼎爲祭器承祭廟社之主從來歸諸長子震之所以次鼎也正
位凝命以靜鎮爲宜豈容妄動故受之以艮艮之光明在行止隨時故貴
以漸而進進非以漸必將失所依歸天下大悅而歸心治道乃光昌而豐
盛然好大喜功必將併其現在所居者而失之等諸旅人之無所歸旅非

其所習必將瑣瑣致災加以客路親寡誰則容之今有用剛而不失乎中正用柔而能順乎剛者則旅與巽觀其會通矣今夫巽讀若算以巽物無忤故無所往而不善入无所往而不見悅也

說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節卽節而信細之故受之以中孚肥有其信細者必行古皮切之故受之以小過桂有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

今夫兌剛中而柔外說則未始不利于貞也第恐專以說人爲務則浮泛而少誠實終當離披解散矣渙也者離之謂也物可終離乎哉能酌乎等級隆殺之節則不亢不卑斯離不終離而合有與爲合矣然節乃按部就

班无所陵亂之義若拘泥大甚者惟其篤信是以謹守則好信而不好學其能免于過乎說者曰小過過所當過政喜其能過也今夫事無不濟非有過人之才德不能故受之以既濟既濟終止則亂道至或窮物固不可窮也受以未濟謂終當有濟而暫見爲未濟耳何至于窮盧容庵曰讀序卦傳只宜依文敷義舌本圓牙閒伶俐斯爲得之不必如講家逐段分出名目轉未免失之粘滯

右下篇

雜卦傳

經之通例皆兩卦相對非覆則錯此傳自大過以上雖用兩卦相對之舊但次第排列與經文參雜蓋聯屬六十四卦收束全經也盧容庵曰篇中取下經十二卦雜入上經卦內取上經十二卦雜入下經卦內原欲各自錯成片段湊成章法然于上下經卦數並无不符則雖雜而不雜矣

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止等也損益盛衰之始沘也

六畫皆奇故剛之極六畫皆耦故柔之極乾坤雖爲全經綱領而剛柔相推而生變化惟有剛極之乾然後有柔順利貞之坤承天時行則純坤原從純乾錯出故入手便用平提側剔之法而以坤爲貫串總因通篇須以乾坤爲終始又須得地氣上騰天氣下降之意實深冀億萬年持盈保泰

更无弗小往大來故歸到收束處又以大過互純乾用大過爲貫串抑于前路開闊布置卽將坤上乾下之局成竹在胸早爲兩兩相準地步是故坤六五以柔求剛而得比地闢民聚云胡而不樂六二以柔求剛而得師兵凶戰危云胡而弗憂師初六柔也再求剛則變臨比上六柔也再求剛則變觀觀以上九與初則交相易而爲屯臨以初九與上則交相易而爲蒙蒙互復復與臨同體臨似大震復亦似大震震則于義爲起屯互剝剝與觀同體觀似大艮剝亦似大艮艮則于義爲止蒙初六得所求而變損損似泰有盛之始之義屯上六得所求而變益益似否有衰之始之義此皆得坤體居多者也篇中句法小變兩卦並拈原是關目前路用臨觀之

義跌也損益盛衰之始即是跌起否泰反類極須詳明
大畜時（司[illegible]切）也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食（湛）也賁
无色也兌見而巽伏（夫則切）也
損六三變大畜宜及始盛之時以不家食爲吉益六四變无妄尤宜慎始
衰之機免匪正之災告大畜似泰錯而爲萃萃又似否政恐聚无常聚无
妄似否錯而爲升升又似泰猶恐來不遑來萃小卦錯艮一綜即是謙艮
昔以堅確勵丰裁而能輕于視巳道安得不光明升內卦錯震一綜又是
豫震君亮蓄餘而任決躁未免即于怠荒則冥豫罔有悛心矣初與上變
豫之所以成噬嗑也徒養小體必至鳴豫而凶上與初變謙之所以成賁

也色莊爲恥是以鳴謙而吉賁錯重兌初九之變也和柔外著也噬嗑錯
重巽上九之變也伏陰善入也上兌下巽原是大過大過居上經之終者
也篇中兩卦並括用而字作串亦是關目萃者臨之綜升者觀之綜也謙
綜剝剝似觀豫綜復復似臨也臨乃兌之見故似大震之起觀乃巽之伏
故似大艮之止也須知總預爲離上而坎下句厚集其勢耳
隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝（器）也明夷誅也井通而困相遇也
隨則萃鱗附翼其新孔嘉重兌九二之變也故大亨貞而天下隨時蠱則
鴻圖駿烈轉敗爲成重巽九五之變也故元亨而天下治蠱內卦錯震隨
外卦錯艮象皆成頤頤與大過反對者也頤初九變剝剝以言乎其爛也

柔變剛之爲禍烈也頤上九變復復以言乎剛反也動而以順行故亨也
剝六四變晉晉晝則明出地上上下交而其志同之義也蓋六五變即綜泰
也復六三變明夷夷以言乎其不見容而傷上下不交而天下无邦之義
也蓋六二變即綜否也晉錯井初六變也養道大成一陽通也假如九五
變六五即居然綜風行地上之觀矣明夷錯困上六變也剛中退辟之象
也假如九二變六二即居然綜客保无疆之臨矣項平庵曰自乾坤至此
恰三十卦與上經卦數相當而井與困重在坎晉與明夷重在離即以乾
坤始以坎離終无不具見是中間界劃分明處然後再提出咸恒從新敘
起仍照會下經首咸恒之義

咸速（率）也恒久（幾）也渙離也節止（莽）也解緩也蹇難也睽外也家人內也否
泰反其類也
井二與四變咸然綜而成渙何莫非井渙之爲言離也倘止而悅者或悅
以動則雖感而遂通甚无取乎其速也宜凛永終知敝之防焉困三與五
變恒然綜而成節何莫非困節之爲言止也惟巽而動者又能止而巽然
後動而不窮蓋惟逼之以漸也乃協恒久不已之義焉節綜解九二之變
也動而免乎險甚无取乎其止也渙綜蹇九五之變也見險而能止當思
何以與難相離矣二女同居而志在外睽之所以與蹇相錯也蹇互未濟
故也身範克端而儀型于內家人之所以與解相錯也解互既濟故也家

人又互未濟未濟二五雖變否然否初六動于內即去在旅睽又互既濟
既濟二五雖變泰然泰上六動于外即其命亂若否與泰內外相反猶之睽與家人內外相反也經中反對之卦何止强半獨于否泰用重筆提唱何也分之則乾剛坤柔合之則為泰與否亦猶分之則為習坎重離合之則既未濟也

大壯則止雜遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下雜也

泰六四變大壯恐用剛或過故宜知止否六三變遯因柔不可與長故宜早退大壯上六變大有故離在上錯而成比則順從者衆矣遯初六變同

人錯而成師故坎在下則萬邦惟懷而因有弗親矣去故則當王者皆同人上九之變也取新加烹調適宜大有初九之變也由是而鼎若除卦上九革若除卦初九皆似大過矣鼎九二與上九變革初九與九五變皆成小過小過錯中孚則中孚互頤小過又互大過矣中孚初九變錯多故之豐小過上六變得親寡之旅旅與豐又皆互大過故以豐與旅包多寡又以多寡包親故僅六箇字必叠矩重規乃爾正顯示後文以兩頭包中間之例也旅初六豐上六變重離習坎又重離之所錯也離切實居下經之上坎切實居上經之下故以炎上乃火之性潤下乃水之德為雙關將上下經終則有始平平結過又是以中間貫兩頭法也

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛雜也

重坎互頤頤互純坤重離互大過大過互純乾惟坎與離相錯故既濟與未濟相錯純坤與純乾相錯故頤與大過亦无不相錯也純乾九四變小畜則互離在上九三變履則互離在下小畜上九變需則坎在乾上履初九變訟則坎在乾下通下段夬與姤並大過皆得乾體居多而神緘在手欲用乾剛為後勁乃用坤柔作前矛固是顯示通篇為泰交有象故取泰象傳君子道長小人道消句結得氣足神旺至履不處也似與需不進也中間夾互對訟不親也又似與小畜寡也兩頭交互對既有意與上交多故親寡相為水乳更有意與收束一段鍊成一色筆墨然後趂龍遯到大

過顛也句蓋已極神龍歸洞風雨皆隨之幻態如此顛字訓塡字指剛盡重聾言臧記盛氣顛實揚休註以顛為塞蒙莊至德之世其字顛顛註以顛為專一是也須知離上坎下原是錯動結局既未濟亦是襯出大過顛也何顛之為言覆也既未濟在坎離爭上下故相覆也陽為大大過過于剛故曰大者過也雖覆仍无能改于本末俱弱也惟錯之則為山下有雷之頤綜之則為柔在內而剛得中之中孚然後中孚又互養正之頤也正之為言无或不及亦无或過者也然而顛且何以稱也剛柔而至于過總終不可長故否終則傾泰終則復純坤上六其道窮純乾上九盈不可久蓋盈虛消息之天行從來如此即是陰陽不測之大極從來如此也

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行杭也頤養正也既濟定也歸妹女之終也
未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也
本義云自大過以下不用兩兩相對之例疑係錯簡以韻叶之又似非誤
未詳何義今按自入手以來一路紆徐滔滾欲行又駐再駐再行歸到結
局不過要剔醒經文以乾坤始以既未濟終又要剔醒本篇以剛柔憂樂
起亦以剛柔憂樂終耳却借離上坎下銜卸與入手或與或求相配然後
提出純乾初與上皆變則中四畫皆剛以柔蘊剛乃內陽而外陰內健而
外順內君子而外小人即與否相反與泰更无弗類之大過遂用大過將
否泰落落總歸一線穿成故初六變則大過以剛決柔而為夬上六變則

大過以柔遇剛而為姤此緊接大過即以姤與夬相為首尾也因而取柔
卦之巽往而居上取外卦之兌錯之為剛卦之艮來而居下則大過變漸
漸互未濟此夬之上姤之下又以漸則女有待未濟則男方窮再分首尾
也更取柔卦之兌來而居下取內卦之巽錯之為剛卦之震往而居上則
大過變歸妹歸妹互既濟此漸之下未濟之上中間又以既濟則致治已
定歸妹即宜思有終相對仗也弟業已用大過為貫串有條不紊即不應
又與頤雙峯並峙以致眉目混淆而經文明明以頤與大過兩兩相錯亦
不得概從闕畧然若安放為難故論上下文交關處尚應在女之終也上
既濟定也下界劃截然今却因既濟則剛柔當而位正漸則往有功而進

以正恰從間縱中趁便將頤養正也句用嵌空玲瓏之筆便覺煙雲俱化
並不露女媧煉石補天處石破天驚逗秋雨痕迹抑又如此若先叙女歸
待男既濟定也再叙頤養正也義理與文氣何嘗不順然以既濟與漸相
粘歸妹與未濟相粘猶恐脉絡條理尚易窺尋其故意迷離處正是一點
元機不惟使粗心人摸捌不着並將使絕頂聰明人亦驟難理會耳通篇
以照舊大極圖為首尾乾剛坤柔非止迴映卑高陳而貴賤位動靜有常
而剛柔斷已也乾元之時乘六龍坤元之承天時行俱在範圍不過曲成
不遺之內圖之下幅左則出震而起右則訖艮而止却于入手用陪襯託
出令人不覺圖之上方以乾合巽是為姤遇也柔遇剛也以兌合乾是為

夬決也剛決柔也于結局點明即咄然而止具見斬釘截鐵筆力先姤而
後夬先坤而後乾即易逆數也一點元機又恰借大過互純乾總歸納到
乾元統天迴映經文乾元亨利貞又是大起大結處故從來文律須極活
潑又須極整嚴後儒但知神明于法變化莫測左氏最為壇場然苟善讀
六經又何嘗不矩步規行其則不遠即如此篇並无煩點竄堯典舜典字
塗改清廟生民詩而通體纍如貫珠矯若游龍實則整整齊齊即无疑天
衣七襄雲錦无以復加窈而深廓其有容繚而曲如往而復世有解人倘
猶能想見躡月窟探天根善刀而藏眞備極滿志躊躇之樂矣夫

跋

易與天地準天地設位而易行乎其中聖人於是體天地之撰通神明之德
於是參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻夫然後和
順於道德而理於義故義理原從象數中出如或專主象數或專主義理卽
未免失之偏瑯琊四面環巨浸眞乃天池奥區　桐坡師以湘南名士來牧
萬安多歷年所旣政通人和乃博釆羣言並取仲翔虞氏瞿唐來氏註曲暢
旁通廣其義例而謙光所溢更與友人丁鏡人郭喜堂重加商訂然後授梓
不丐敘丐敘非古也不弁例言例卽具見註中也雖然苟非其人道不虛行
是故歲月奚以極優閑或斯文未喪之關夫天意心胷因而盪雲海又大觀

無際之引以地靈于以快吐其小天下于登衡峯七二空芥蔕于吞雲夢八
九之勝概奇情洵无足怪惟是泊乎寡營沖然恬適蕭括閎深之儀範信非
天機淸妙沈浸醲郁于潔淨精微之教最爲深湛者不能而廉能所至有棠
棠蔭无處不垂令人不敢目儒術爲迂疎又其餘事若昌黎曰根之深者其
實遂膏之渥者其光華戴記曰觀其器而知其工之巧觀其發而知其人
之旨蓋默而成之不言而信存乎德行然則儻未能于牝牡驪黃外賞識
有眞又惡知夫讀輯義一編果宜作何如觀耶

道光八年仲秋月受業唐煥章樸齋氏謹跋

〔清〕盧兆鰲撰

周易輯義續編四卷

清道光十四年正文堂刻本

道光甲午仲秋新鐫

周易輯義續編

正文堂承刊

重刊周易輯義續編序

漢魏去古未遠詮易家皆淵源有自降及後代人各異說古意浸衰將繼此以往安所得居肉樂玩爾首涯涘可循乎予自衡麓擁皋擅攻舉子業早以學易為專經凡遇先儒緒論深切著明必隨時備錄或愚迂之見間獲一知半解亦必次彙收又或以己意融暢先儒之意更引重先儒僭將己意義例雖似偶創要匪直自為怡悅已也邇來積滯粵東聞

丁鏡人

郭喜堂好學深思于義經為邃欣然造訪相見如舊相識由是析疑辨難往復商明蓋從來連城之至寶猶樂就磨礱合抱之名材亦端資斧藻語云良工不示人以樸戴記曰觀其器

而知其工之巧觀其發而知其人之智君子慎其所以與人者是故致遠鉤深佳境易塞喧而屢闢類情通德清機隨閱歷似俱新而水不厭深山不厭高非得知心好友不吝不驕相與講去其非而趨是又安能疊災棗梨如剝蕉心如軸繭緒俾燈青五夜艸綠三春之成勞始終賴以勿廢雖謂常情可與論今難為衛古則得失洵屬寸心之事持贈果詩誰何之人然而翠栢蒼松冠雲霄而杳渺鶴汀鳧渚環煙海以迷離究惡知水長山高外不將更有如

鏡人

喜堂輩淹博好古雅量謙沖孚契乎心理之同然者猶庶幾旦暮遇之也歟昔

道光甲午年孟夏月湘南盧兆鰲桐坡氏題
于穗垣公廨

輯義續編原敘

易以道陰陽而一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神神也者於穆不已變化無爲蓋是萬爲一一實萬分莫非羲文周孔將萬斯年遞傳不易之心法實然矣第由孔子而來至于今一變而爲害仁義之楊墨再變而爲尙虛玄之老莊又再變而爲清靜寂滅之緇流降及後代左道旁門禍機尤烈然則道術之爲天下裂也裂於不知有維聖法天大亨以正之天命遂無怪其然也

桐坡師之憂天下來世也其至矣念正道昌明左道卽不攻而自破著周易輯義表章一畫開天之大極爲全經綱領旣因體天地之撰類萬物之情必于象數中尋取義理又因通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象卽于義理中未肯放過象數維象數彌昭故義理彌粹卽一切

膚末之臆說似是而非之腐譚與當名辨物正言斷辭爲道屢遷變動不居之所以然無弗包掃殆盡蓋致遠鉤深悅心研慮莫非以經解經已爲數千百年來說易家別開生面矣寒暄久閱更定爲多以次收存續付諸梓其續而又更屢更屢續總懸以有待章奉命重加校閱乃穆然深思睪然高望而遠志焉砌草自青青也胡然觀生意焉川流誠灝灝也胡然得會心焉何處臺無月誰家樹不春自今以始吾黨咸知夫卦之數六十有四爻之數三百八十有四言天下之至動而不可亂也言天下之至賾而不可惡也踏破鐵鞋無覓處得來全不費工夫卽謂億萬斯年文運天開重開于陰陽合德一畫開天之眞面目于今爲烈炳若日星無乎不可矣然則天地設位易卽行乎其中藉曰生物不測非統諸爲物不貳各正保合非統諸立天之道

曰陰與陽天之未喪斯文也請還以質諸知變化之道其知神之所爲者將以爲然乎抑以爲不然乎

瓊南受業唐煥章樸齋氏謹識

周易輯義續編第四刻卷一 經

☰ 乾元亨利貞 孔本詳木莫不緊接卦畫卽註某卦上某卦下彖傳及大象已瞭如指掌古本當不若是贅也

易字從日月會意。日月得天而能久照。乾純陽至健。日爲陽精。月借光于日。繫辭傳易與天地準章包掃殆盡。天以陰陽不測之神。妙萬物而知大始。故各正保合。並育而不相害。此爲乾道變化。大亨以正之本義。文言又分爲四德。原見得細入大涵。同條共貫。特曲暢旁通以盡其蘊耳。

初九潛龍勿用 用字與龍字叶經之通例不拘定四聲但取音之相近卽爲得之

大極動而生陽。初九得陽儀最先。所謂善之長也。乾道變化。不居方體。龍秉純陽之性。亦善變化。大極圖流動蜿蜒。象眞龍旋繞。故以龍德象天德。初雖與龍德合體。然天心甫動。未及講到用處。故以勿用而豫畜其用。无不周之全體也。

九二見龍在田利見大人 韻補叶然

二變同人。與飛龍之大人爲正應。有志通天下局量。丁鏡人曰。同人稱同人于野。本卦二五變重離。稱百穀草木麗乎土。田字確有証據。汪氏師韓曰。乾以九五爲正位。文言龍德君德。不屬于五而屬于二者。蓋因坤有臣道。以六二爲正位。離二得坤中畫。卽與五咸有一德也。然則九五文言稱大人與天地合其德。蓋兼九二之大人而言矣。

九三君子終日乾乾夕惕笛若亦厲无咎杞

乾爲純陽。日稟陽精。故乾有日象。內卦至三。乾象已成。故稱終日乾乾。言乾與乾相際接也。一晝夜爲一日。補夕字義始周匝。三變履。與謙相錯。謙中爻互坎與震。震恐懼爲惕。坎多眚爲咎。履中爻互離。爲危厲。日夕惕厲。則進修工夫極密。故无咎。凡陽卦變陰。陰卦變陽。奇畫變耦。耦畫變奇。皆謂之錯。

九四或躍在淵无咎 杞

四變小畜。巽進退。有躍之義。四視九三。又終則有始矣。躍淵乃中爻互兌澤及離日。爲日浴咸池象。猶云樓觀滄海日耳。若粘定龍德。則二已見而在田。何得隔却九三。從新又轉到淵邪。六畫卦以三與四爲人位。故文言四與三皆稱君子進德修業。三多凶。故以知危而无咎。或之者。疑之也。疑亦猶之懼也。四多懼。故當昧爽待旦之初。早危疑特甚。遂與因時而惕。同一无咎也。

九五飛龍在天利見大人 然

五變大有。火在天上。照臨无私。大人彰善癉惡。應天時行。誠足以動物。威足以服衆。可想見萬國快覩氣象。汪註。九五位乎天德。與九二爲正應。二與五變重離。謂之重明以麗乎正。乃化成天下。重離中爻互大過。大過又二五變小過。非與飛古相通。小過全體似非字。故有飛鳥之象。乾以九五爲正位。故曰飛龍在天。凡言某爻變爲某卦。无論變與不變。總不妨就變爻取義。若泥于膠柱之見。卽未免癡人說夢。

上九亢黎龍有悔

凡六位時成。有原始要終義。本卦上與初變大過。過于剛則亢。亢與剛音之轉也。坎加憂爲悔。大過似大坎。上九以用剛居純陽卦之終。窮極致災。安得不悔。然果能知悔。卽庶幾悟盈不可久。正龍德終則有始處。凡爻畫視本卦較多者。概稱爲大。

用九見羣龍(黎)无首(出里切與上九叶)吉
爻无論奇耦須劃作三渟看奇畫中實視耦畫便多郤中心一渟故每畫算三
分乾三畫皆奇三其三則爲九用九蓋用參天之數也耦畫中虛視奇畫便少
郤中心一渟故每畫算兩分坤三畫皆耦三其兩則爲六用六蓋用兩地之數
也但近取諸身乾本爲首乃諸陽總會之義純乾六畫皆陽是爲龍之全體然
後有首可見若以陽爻散見各卦第如六龍隱躍變幻于風雨雲雷山陵川澤
之間首遂渺无端倪矣故純陽爲龍德卽是天德天无所不統任各卦陽爻何
嘗不分體于乾是之謂羣龍究竟皆宜以首奉乾元此外更無敢爲首然後于
統天之義无不協故无不吉也坤雖與乾對待然坤彖一則曰利牝馬之貞再
則曰安貞吉則各卦陰爻既分體于坤卽不宜柔又變剛致失應地無疆之義

故永貞不變乃无不利蓋首揭用六用九乃通經之發凡起例也
彖曰大哉乾元(云)萬物資始(洗)乃統天(廳)雲行雨施(西去聲叶細)品物流形大明終始
(洗)六位時成時乘六龍以御天(廳)乾道變化(賀)各正性命保合大和乃利貞首出
庶物(漼)萬國咸寧(雙韻並行)象曰天行健(記)君子以自彊不息
一部周易統于大極卽是統于乾元蓋凡物有氣然後有形乾知大始是以資生萬物
之坤道代天育物之六子莫不爲天所統貫夫惟一元密運萬物原恃有不遺于成形
之始者與物爲體然後氣機一動卽因雲行雨施盡渟然流形玆乾元之所以爲大也
第耑非聖人道不虛行欽崇天道之大人深明六位之終始隨時而體察乎潛見飛躍
之六龍先天而天弗違後天而奉天時玆其所以茂對時育萬物也蓋動植飛潛並育
而不相害盡資陰陽合德之乾道以變化性命卽无弗各正物物各得保合性命之天和
正固有常卽是成終成始有是物卽莫不有是性情也聖作物覩之大人位在德元君

臨萬國卽凡萬邦以貞總由一人元良也乃利貞與乃統天應首出庶物二句
與大明終始三句對此一節挈領提綱是全經根源結聚處健乃乾之轉音弧
卽健也天行不息卽天之健君子以自彊法天之健故至誠无息
潛龍勿用陽在下(葩經通叶滸)也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵
進无咎(巧)也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也
初與二皆立地之道初又潛伏地下故勿用二自學聚問辨以來以成德爲行
凡所敷施勤績爛如辟之優渥在田蒸民乃粒蓋惠澤沾濡爲己普矣三居內
卦之終一乾將畢一乾又相繼而來反復運行之道也四視九三則升而上矣
乃終則有始之象君子及時進修夫復何咎造之爲言作也大人君臨萬國有
多少財成輔相工夫在猶所謂利用爲大作也盈猶滿也滿則必傾如何可久

九五爲庶物首卽所以爲羣龍首也蓋天德實然誰敢不共懍統天之義乎
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和(回)也貞者事之幹(甘放切)也(會字
和字中間叶幹字長字兩頭叶)君子體仁足以長人(與仁字叶)嘉會足以合禮(與會字叶)利物(委入聲)足以和
義(正音讀利與物字叶)貞固(貴)足以幹事(正音讀細與固字叶)君子行此四德(的)者故曰乾元亨利貞
就經文之義而衍繹之謂之文言仁者天地生物之心有繼之者善然後有成
之者性故爲善之長亨者通也物物各遂生理氣機通暢並育而不相害故爲
嘉之會凡于物有妨礙者不得謂之利惟義无不協卽莫不各得分願而和誠
者物之終始非實理充周則本不立故貞爲事之幹此龍德正中之全體也仁
者宜在高位君子與仁爲體故足以長人和氣致祥卽儀文所由生故足以合
禮裁制適宜自然无不順利故足以和義持守堅定然後行无窒礙故足以幹

事君子以法天爲分內事若非行此四德自彊不息奚以无所措而不宜乎
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世(細)不成乎名(提云切)遯世
无悶(云利切)不見是而无悶樂則行(云齊切)之憂則違之確乎其不可拔(匹)潛龍(黎)也
初變姤天極圖象眞龍游行姤初乃陰氣始伏之爻故曰龍德而隱惟遯世无悶
故不易乎世惟不見是而无悶故不成乎名四句是倒裝文法姤與小畜相綜
小畜與豫對待豫有和悅之義又剛應而志行故樂則行之姤九三變加憂之
坎通體成天與水違行之訟故憂則違之巽爲柔木原有茅義不拔主初不變言
九二曰見龍在田(廷)利見大人何謂也子曰龍德而正中(均)者也庸言之信庸行
之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德(的)也
九二爻辭稱見龍稱大人幾疑卓絕人寰矣結實說箇正中說箇庸言庸行總

見得倫常日用理爲天下古今同然之理道爲天下古今共由之道第民皆鮮
能惟君子易簡理得謹信工夫極密耳又恐人以爲平近无奇然或深求隱僻
之理過爲詭異之行卽不得謂之正中故補出閑邪存誠擯擋一切善世二句
又醒出天下无不利見之故也先儒因文言中時舍句遂半吞半吐不敢放膽
說豈知善世不伐世已明明善矣德博而化物又明明化矣非際遇極隆屈從
辨此此安可參以游移之說哉程傳善世不伐善則歸君也德博而化正已而
物正也二與居中得正之九五應是亦正中矣稱君德者六爻各有地位並无
淺深也按二四同功本卦九二變同人同人九四變家人正中指離正位在
二言離爲甲冑戈兵征伐之戎器也故借用庸字與伐字庸言之信言有物也
庸行之謹行有恒也巽爲繩直所以糾邪曲也能德正中卽中正而應利君子

貞之意政謂言行所以動天地修齊以此正家而天下定卽通天下之志亦以
此然歸根處只是一箇庸字中庸三十三章淵源具見蓋家學也亦心法也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎(杞)何謂也子曰君子進德(的)修業(立)忠信
所以進德(的)也修辭立其誠所以居業(立)也知至(祭)至(祭)之可與幾也知終(均)終
之可與存義(利)也是故居上位而不驕(基)在下位而不憂(叶易林依)故乾乾因其時而
惕(笛)雖危无咎(杞矣)
乾與坤相錯易知爲日新之德簡能爲富有之業故進德修業三變履履下五
爻互中孚二五剛得中爲發已自盡之忠三四柔在內爲循物无違之信藉非
好惡毋自欺安望德修罔覺中孚由五至二互頤頤愼言語藉非言行相顧業
如何能日起而大有功履與謙對待謙六五變上五爻互水洊至初六變下五

爻互雷電皆至故知至頤內卦是震震初爲動之微故可與幾蓋閑邪存誠總
由審幾始也艮成終爲存謙內卦是艮履中爻互巽爲義故可與存義蓋雖勳
績爛如究无一非協乎當然之極則也小過與中孚對待中孚六四視六三爲
居上位錯小過恐懼修省之震故不驕小過九三視九四爲居下位從中孚悅
言乎兌錯來故不憂不驕不憂惟盡乎朝夕所當行之事故雖以寡過未能自
危實則无咎也
九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪(齊)也進退无恒非離羣(皮肥切)
也君子德進德修業欲及時(思題切)也故无咎(杞)
四變小畜小畜下五爻互大有上五爻互中孚中孚則巽之伏轉居上體兌之
見轉居下體非上下无常乎然兌本剛中柔外悅以利貞巽又其繩則直則得

力于閑邪存誠者素也巽進退不果大有九四變叉上五爻互損損而動而巽
之益同體益卻與巽而動之恒不同體非進退无恒乎然惟能久于其道是以
能感人心而天下和平初何嘗離羣絕類也君子進修及時原欲明體而達用
故三既夜以繼日而无咎四更日新又新而无咎也
九五曰飛龍在天利見大人然何謂也子曰同聲相應與聲字叶同氣相求斯與氣字叶水
流濕有火就燥先到切雲從龍音叶龍郎風從虎聖人作足而萬物覩本乎天者親上郎與
讀叶本乎地者親下尚則各從其類路也
五與二爲正應二變同人因借先天圖卦位發從同之義故入手以同聲同氣
點同字同人親也故從而又以親上親下點親字雷風不相悖得不謂之相應
乎山澤通氣得不謂之相求乎就四隅斜對說流濕就燥得不謂之相逮乎就

離東坎西橫說震東北爲龍兌東南爲澤氣之雲雲從龍就圖之正東縱說艮
西北爲山獸之虎巽西南爲風風從虎就圖之正西縱說九五位乎天德敷天
之下莫不共仰臨下有赫曰聖作物覩離本乾體震得乾初畫決起而暢
炎上之勢與之悅而應乎乾故凡本乎天者親上覩乎此坎本坤體巽得坤初
畫入伏而順潤下之性與之止而藏諸坤故凡本乎地者親下覩乎此就天地
定位由正中縱說更總就大極圖出入以度包舉說也同人類族辨物故又點
類字康節曰乾爲首動物惟人最靈故首向上草本植物无知故首向下禽獸
蟲魚智不如人較植物能知覺運動故首橫生
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民齊云切賢人在下位而无輔夫里切
是以動而有悔也

高與陳而貴賤位上與五同一立天之道非不貴矣然正位在五儼然位乎天
德上可謂无位抑非不高矣然五變大有大有與比對待儼然顯比之吉民皆順
從上可謂无民賢人之德業惟九四九三以忠信立本有以進之以修辭立誠
有以居之皆未敢越五而與上應若非窮之爲災又何以賢人在下位而无輔
至此然而易不可窮則自天右之吉无不利未始不于知進退存亡而不失其正
之聖人有厚幸也蓋震无咎者存乎悔悔即收功最神而如響斯應矣
潛龍勿用下也見龍在田時舍美雅切也終日乾乾行事細也或躍在淵自試細也
飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災齊也乾元用九天下治也
勿用言一陽始生于下宜靜養以立其體也二已出潛離隱有道則見矣坤有
臣道正位在二乾爲君正位在五蓋晉起明頁原同一體今幸遇萬物快覩之

聖人位乎天德如稷契之逢堯舜湯武之有伊周極千載風雲之盛正不得以
其未居君位輒疑君德有歉當其鴻猷翼贊爲所得爲天下固已受其賜矣文
言龍德正中主九二變六二得坤中畫言故舍字活看當訓爲居蓋苟非居咸
有一德之時豈但徒備君德而已哉舊解謂時尚舍而未用不惟與龍德而隱
句犯複即如德施普德博而化善世不伐天下文明先儒雖極意斡旋終未免
舌本格塞矣乾乾惕厲日夕以進德修業爲事也俞石磵曰試如日省月試之
試日新又新逐日考驗也上治猶云郅治上理也无論侯甸要荒海澨山陬皆
聲靈所暨訖也亢者極也窮極致災也凡陽爻皆用乾元爲體猶之天下惟共
懍位在德元然後更無不治也
潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明去終日乾乾與時偕行杭或躍在淵乾

道乃革稱體在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極 徹 乾元用九乃見天則
初變姤與復對待潛藏言陽氣尙潛于地以藏之之下卽所謂雷在地中也二
變文明以健之同人故天下文明日與夕各有當行之事曰與時偕行九四錯
六四中爻互睽睽與革相綜故鼎革字在去故也對取新言言昨日之日已革
今日之日又始也以天德居天位正首出庶物之象一陰一陽之謂道惟陽變
于此乎終卽陰化于此乎始故統之以乾道變化與時偕極卽窮則變變則通
也則準則也言應天時行乃爲正則也乃見天則與本節九五乃位乎天德應
亦猶上節天下治與九五上治應正以明乎九五爲卦主凡用九莫不統于乾
元也古經體式與近來讀本不同近本將彖傳與彖辭相次大象與彖傳相次
又將小象分隸各爻與大象相次獨純乾一卦因本節及上節俱似小象又因

善之長及始而亨二節俱似彖傳故膚識未足將潛龍勿用陽在下也數句亦
不敢分別列開只得仍併作一節彙在大象後又將大哉乾元節並大象裝在
爻辭之後遂使彖傳與大象及爻辭及小象位次皆混其實若倣照讀本通例
敍過乾元亨利貞卽接敍彖曰大哉乾元節再接敍象曰天行健君子以自彊
不息然後又挨敍初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也九二見龍在田利
見大人象曰見龍在田德施普也以下皆依此敍去然後再以文言曰另起仍
照古本挨敍又或將六十四卦皆敍過彖辭彖傳再敍大象然後總敍六位爻
辭爲一節使成片相叶又總敍小象傳于爻辭後爲一節亦成片相叶豈不犁
然各當今編首卽自亂其例不謂之陋也得乎汪註宣聖雖以傳翼經然經自
爲經傳自爲傳未嘗相混自費直始以傳與經相附王輔嗣又加以彖曰象曰

等字近來讀本遂從王氏也黎羅山曰爻辭小象原各自爲韻一相比附則音
韻參雜固宜恪遵古本然文義未明卽聖人之意終不可見以傳附經使逐卦
逐爻皆有以疏釋其義則義理在所先而音韻在所後矣况宣聖不肯以傳混
經尊經也後儒則尊宣聖猶之文周矣故不妨仍從王本

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始 沈 能以美利利天下 係 不言所利大 兌
矣哉大 兌 哉乾乎剛健中正 記 純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍 黎 以御
天 先丁切 也雲行雨施 細 天下平也

此申大哉乾元節之餘意言乾元之所以大者蓋萬物皆資之以始故受氣成
形未有不亨通者也利貞者動植飛潛各受一天命之性性發爲情性命各正
卽所謂正固有常也萬物之性情可見莫非乾元之性情可見也林次厓曰乾

旣始物卽无乎不亨由是物與无妄以美利遍及天下而不言所利正程傳所
謂原以其所无不利非可指名也乾始指初九巽近利又潔齊美利也初變天
地相遇品物咸章之姤故以美利利天下兌口爲言巽與兌反故不言蓋主全
體言則爲剛健中正純粹以精分而言之又六爻各隨時物以發揮莫不委曲
而通暢其情也萬物覩快之聖人時乘潛見飛躍之六龍伺消息盈虛之天行
會何異雲以時行雨以時施使品物莫不由流形以至咸亨因而財成輔相以
左右民故天下更无不平斯之謂大人造斯之謂乃統天焉斯已矣

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言 林 也隱而未見行而未成是以君子
弗用 運 也

乾爲日新之盛德初變內卦成巽錯爲震足有行之義故曰以成德爲行日可

見之行然巽原與兌同體兌見而巽伏伏之猶言隱也巽乃兌體倒懸故隱而
未見震原與成言乎艮反故行而未成蓋進修在夙昔命數有適然潛之爲言
則宜隱而未可遽見雖勉强行之亦未必遽成故遵時養晦以弗用而深藏其
待用之具也
君子學以聚(加利切)之問以辨(全記切)之寬以居(基)之仁以行(云齊切)之易曰見龍在田
(廷)利見大人君德(的)也
二變同人本卦由初九變至九二綜多識畜德之大畜勤學也大畜錯萃萃者
聚也故學以聚之兌口爲問大畜由二至四互兌同人類族辨物故問以辨之
又同人志通天下有寬之義大畜外卦是時止則止之艮有居之義故寬以居
之震爲元善是之謂仁大畜九二與互震相承故仁以行之體仁足以長人仁

者宜在高位蓋與首出庶物君臨萬邦之九五咸有一德矣覆卦與綜卦極有
分辨猶之解與屯是相綜也屯與蒙是相覆也先儒概稱爲綜誤矣
九三重剛而不中(均)上不在天下不在田故乾乾因其時而惕(笛)雖危无咎(杞)矣
以陽爻居陽位謂之重剛內卦以二爲中三視二爲不中兼三才而兩之初與
二爲立地之道五與上爲立天之道三雖與五同功惟五乃爲位乎天德三何
敢望焉眞可謂无階可升矣二與三雖相承而德博而化惟二乃爲龍德正中
協見龍在田之占三奚以加焉眞可謂地无立錐矣不在田不在天其諸窺焉
中處之人乎人惟德業有加始足以參天地是以君子有體乾之實功焉
九四重剛而不中(均)上不在天(聽)下不在田(廷)中不在人故或(則立切)之或之者疑
(如其切)之也故无咎(杞)

六畫皆奇純乎剛矣凡卦畫以初爲陽位四以陽爻居上卦之初亦重剛也上
體以五爲中四視五爲不中匪五與上故不在天匪二與初故不在田四與三
同居人位本卦三變履履五變睽四變小畜小畜中爻互睽睽謂之孤得非落
落寡合人无與同乎哉故不在人淵則匪天匪地躍淵介乎上下之間既重剛
不中若剛錯爲柔外卦變巽巽進退不果不能无疑又錯恐懼之震懼由疑生
也三以危无咎四以懼无咎全在知懼知危得力正協懼以終始其要无咎之
義小畜與履同體想燃犀燭怪周孔以前早有行之者故睽與本卦九四九三
類多幻辭蓋履虎尾與風行天上何嘗有實迹可據非得縹緲之筆副之卽不
與相稱矣虞註三與四俱以乾接乾故皆曰重剛位非二五故皆曰不中
夫大人者與天地合其德(的)與日月合其明與四時合其序(細)與鬼神合其吉凶

(熏)先天而天弗違後天而奉天時(奚齊切)天且弗違而況于人乎況于鬼神乎
五變大有故本節主剛健文明盛大氣象揚厲鋪張其借先天圖取象與前節
同第前節從同聲同氣起說到本乎天地此節則先從天地說起稍參活變耳
就乾南坤北言大人盡其性以盡人物之性建諸天地而不悖故能與天地參
也就離東坎西言日月得天而能久照大人峻德克明故光被四表格于上下
也由震出以至悅而應乎乾是爲以漸而暑由巽入以至山附于地是爲以漸
而寒大人觀天之神道而四時不忒析因夷隩敬授人時故撫于五辰庶績其
凝也惠廸卽知其所以吉從逆卽知其所以凶大人以神道設敎欽崇天道順
天休命故遏惡揚善質諸鬼神而无疑也大有以應天時行爲德主先天卦言
乾金與離火同宮而天未嘗以爲危大人備物致用通其變使民不倦神而化

之使民宜之皆開天地未有之奇故天且弗違也主後先卦言乾居亥子之交
與動靜不失其時之艮同宮成終而又成始貞又起元一闔一闢往來不窮之
天時然也大人財成輔相以左右民罔非欽若昊天也大有上與二變噬火在
天上郎宜日中之義故而况于人况于鬼神與豐同
亢之爲言林也知進而不知退遐知存而不知亡文知得而不知喪書其唯聖人
乎知進退遐存亡文而不失其正韻者其唯聖人韻乎
亢之爲言也神理從上節來又與潛之爲言也應義亦相足爻位以中正爲
吉上九以陽爻居純陽卦之極未免于亢郎未免失正外卦變兌義主毀敗斷
折是故兌之爲言退也不進也退之爲言亡也不存也亡之爲言喪也不得也
况値盈不可久最爲難處然則知進退存亡而不失其正者孰能與于此哉本

卦以九五爲卦主五變謂之柔得尊位則上九協履信思順吉无不利之占其諸
聖人矣夫大有外卦錯坎初更應上而變通體成井井无喪无得故省去得喪
字其唯聖人乎知進退存亡一氣讀然後將而不失其正者恬唫密詠有又能
知得與喪六箇字在意言之表然後唱嘆其唯聖人乎便見異樣風神

䷁

坤魁元亨魁利牝馬牝里切之貞基君子齊有攸往委先迷云切皮後得主幾利西南
黎得朋皮東北必喪朋皮安貞基吉象曰至哉坤元萬物資生先乃順承天坤厚
載物辟畏入德合无疆含宏光大兌品物咸亨康牝馬地類行地无疆柔順利貞基
君子攸行杭先迷失道兌後順得常西南得朋皮乃與類行杭東北喪朋皮乃終
有慶暢安貞之吉應地无疆象曰地勢細坤魁君子齊以厚德的載物月立切

六畫皆耦天下之至順也坤以承天爲順郎助乾之元亨而與爲元亨乾爲馬
非坤莫能配故利牝馬之健而又順乃爲得正利西南宜與蹇解彖辭一例讀
東北曰喪朋則不利更何待言矣安貞吉郎用六利永貞意何以謂之至坤之
元本覛源源而來之大極隨其所至无不有以遂之有以化之故萬物皆資之
以生者蓋坤元總統于乾元也本義始者氣之始生者形之始是也坤惟至厚
故于物无不載郎无不生而與資始之乾元合德此无疆就乃順承天言爲受
則容納靡遺敷施則光華廣被故品物暢遂而咸亨法乾之健而取類牝馬政
以其健而又順故行地極于无疆也此无疆就利牝馬之貞言于分升曰行天
莫若龍行地莫如馬俞石礀曰北地畜馬者每十牝共隨一牡不入他羣陰從
陽之義也君子柔順而得其正更焉往而不攸利乎黎羅山曰月本无光受日

之光以爲光坤爲黑月體全晦象坤則坤乃月之本象故先迷初六變震有宗
社主之義六畫卦以最上一畫爲前初爲後故後得主月初生象震昏見西南
則得巽離兌之同類與之偕行虧過半象艮且見東北則爲乾統坎艮震之方
與西南之朋類全然不相聞問矣然終則有始乃天行之常震以恐致福艮爲
終坤惟承天時行是以後順得常終有生明幾望之慶蓋主後天卦爲占法也
此无疆就凡用坤之六皆宜安于不變言鄭氏維嶽曰坤以承天爲得主得朋
者卒其類以從主喪朋者絕其類以從主也

初六履霜韻堅冰至際象曰初六履霜陰始凝林也小象從魏志讀馴致其道至堅冰也
凡爻辭自與爻辭叶小象自與小象叶皆各自爲韻
初變復十一月卦也自亥月以後巳水澤腹堅矣然冰之至不至于至之日復

綜象當履霜之初卽宜豫覺潛滋暗長之可駭誠未可不防乎其漸也震足爲履豫錯小畜小畜與履同體故點履字寖的頗錯兑㢋類故借貼類字類與術音之協也陰始凝也十二字一氣讀天地間一陰一陽之謂道並非截然分限之謂可得謂春夏總純乎陽秋冬總純乎陰乎哉可得謂坎爲月以陰爲體而剛中有孚非猶未離乎陽之類離爲日以陽爲體而柔麗中正非猶未離乎陰之類乎哉是故履霜者陰之始凝陽固尚无不至之理冰堅者陰之極盛陽更尚无不至之理至哉坤元謂陽之所至陰亦與之俱至堅冰至謂陰之所至陽亦與之俱至也此亦一至也彼亦一至也故積不能遏而至于戰也

六二直方大兑不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

乾靜專而動直坤順承乾之直以爲直方由于直直以方玆其所以大也二與

五變習坎不習重險言坤含宏光大故地道光沈守約曰至柔而動也剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也承天時行不習无不利也

六三含章韻可貞或從王事韻无成有終均象曰含章可貞以時發拔力切也或從王事知光大韻也

汪註耦畫積至于三內卦成矣坤乃臣道君之事考成于臣臣之職歸成功于君所謂代有終也勞謙君子萬民所服誠服乎其識量之光大也

六四括囊韻无咎韻无譽韻象曰括囊无咎愼韻不害也

汪註四變豫豫錯小畜坤爲布四交上體兩布褶帖非囊而何畜以囊計非小畜而何以巽繩縱合兑口故稱括囊坎爲咎兑口爲譽小畜中爻互兑豫中爻互坎无咎无譽主四不變言小象不及无譽處天地閉賢人隱之時如使意存于譽害且不測能不至獲咎卽爲厚幸矣

六五黃裳韻元吉象曰黃裳元吉文在中也

坤爲文五變比與剛健文明之大有對待文原在外體本卦宜以六二爲卦主應比二比之自內不自失之占卽所謂文在中矣黃乃土之正色說文裳與常通坤惟以居後爲順卽是後順得常故坤元以安貞而吉卽是承乾之元以爲元而吉也此是從應爻取象之例

上六龍戰于野倚其血韻補叶必悉切玄黃韻象曰龍戰于野其道窮也

侯氏行果曰十月卦爲坤後天圖乾在亥亦十月也說卦傳陰陽相薄薄與搏通贖邈无垠曰野柔之變剛至于六五象遂成剝窮卽窮上反下之窮陰以極致窮故能戰而勝有復之機易不可窮也震剛柔始交是之謂終則有始矣汪

上湖曰天地之大德曰生生生之謂易生于窮也非窮如之何而能變非變如之何而能通則是天地不交而萬物不通矣自履霜以來陰已不无可疑至于上六遂以爲陽所疑而窮窮故不免于戰戰又不免于血雜玄黃不幾疑戰仍不免于窮乎曰坤至柔而動也剛爻位居乎最上剛斯極矣天行最健戰與健音之協也天地絪緼之象也惟戰而窮故玄黃濡染乃化生化醇知大始妙萬物而爲言之先幾也繫辭傳震爲龍非卽戰野之龍乎爲玄黃非卽天玄而地黃之玄黃乎其究爲健非猶夫戰而血雜而仍不失爲天行健之健乎復其見天地之心惡乎然惡乎不然矣乎

用六利永貞韻象曰用六永貞以大終也

本義永貞主不變言陸氏庸成曰一陰一陽之謂道豈可偏廢天地交而泰水

火相逮曰濟山澤氣通則咸雷風相與則恒天地萬物之情于何見見之于以
對待爲立體流行爲趨時而已矣廬峇庵曰乾知大始謂之始而亨坤即順品
物之性與命與爲咸亨大終對大始言即所謂代終也傳曰以水濟水誰能食
之琴瑟之專壹誰能聽之倘非承天時行即品物流形之機或幾乎息故永貞
之利正所以含宏光大大之至也
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順
乎承天而時行
坤雖至柔而動則剛雖至靜而德則方使不安于靜與柔而任其剛方之所極
更將何所不至惟柔靜居後憚乎尊陽之義然後得主有常然後含萬物而化
光然則可一言而盡曰順而已矣惟順則天既无乎不施地即无乎不生故承

天隨時運行之常而克贊其成是之謂坤以備能是之謂易從有功此外更无
餘事焉爾九家易震動也其究爲健初六變震故動也剛
積善之家必有餘慶 暢 積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕
之故其所由來者漸矣由辨之不早辨 辨與漸字叶 也易曰履霜堅冰至蓋言順也
元爲善之長善主復初九言四再應初而變象成重震積善也震能恐致福後
有則餘慶也四變中爻互坎坎爲毒惡不善也重震中爻互蹇蹇上五爻互重
坎積不善也坎多眚餘殃也復綜豫豫錯小畜小畜上半截互家人故點家字
家人初九變漸故點漸字復小而辨於物早辨即不遠復意虞仲翔曰後天卦
坤居西南暑其將終先天卦居正北寒既大甚寒暑相推非一朝一夕之故也來
註順字即馴致其道馴字震與巽相錯巽兌同體後天卦兌居正秋履霜在兌

乾居亥子之交爲寒爲冰初雖變復究竟當履霜之初君子早知堅冰必漸至
矣坤爲順巽亦爲順物不極不返蓋順而積之故至于此極也
直其正也方其義 分 也君子敬以直內義以方外 位 敬義立而德不孤 圭 直方大
兌 不習无不利則不疑其所行也
无所回邪之謂直直以言乎其正也略无偏頗之謂方方以言乎其義也主敬
即无乎不直集義即无乎不方二變錯同人同人內卦互家人家人與睽同體
睽外也惟志在外故人无與同而孤也敬義立則有以通天下之志而德不孤
自不期大而大矣然此乃君子確乎不拔之特操耳若夫妻道臣道總以柔順爲
爲常倘習于用剛即猜嫌所由積矣惟不深犯所疑然後无不利也
陰 退 雖有美 切協矣 含之 句 以從王事 紐 弗敢成也地道 紀 皆叶 也妻道也臣道也地

道无成而代有終 均 也 蓋言順也與不疑所行也代有終也蓋言謹也彼此相叶
三變謙謙與履對待巽潔齊斯爲美履中爻互巽內卦兌口向上有含之之象
三五同功九五履帝位而不疚故曰以從王事成言乎艮謙九三勞而不伐刑
敢以成功自居蓋臣道妻道與地道同乃代天成物之定分也況陰安得有美
即乾之以美利利天下也乾猶以不言所利而大臣道妻道雖覩職分所當爲
而靡事不爲然承天時行之坤道含宏光大含萬物而化光誠貫乎右以含之
矣于令升曰坤爲文六三坤象已成故曰含章
天地變化草木蕃 汾 天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也
四變豫豫中爻互蹇蹇解同體解雷雨作綜屯爲雷雨滿盈豫爲雷出地奮天
地變化也震蕃鮮解百果草木皆甲坼豫與小畜對待小畜綜姤爲品物咸章

草木蕃也屯六四變隨爲嚮晦宴息豫上六變覆明夷爲明入地中坤闔戶天
地閉也蹇宜見險能止反身修德姤內卦奇畫變盡于象爲否否宜儉德辟難
不可榮以祿賢人隱也程傳遵時養晦未敢弋取令名但求免咎蓋謹畏之至
也虞註坤變至四象成大壯乃二月之卦正天地變化草木蕃昌時也覆而爲
遯卽柔道牽引象將成否則是天地不交而萬物不通上下不交而天下无邦
爲賢人隱遯之時矣坎爲咎四不變不能互坎故无咎二與四其善不同二多
譽故四无譽四多懼與初俱變象成虩虩恐懼之洊雷震蓋言乎其爲謹也
君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業力美之至也
六二得八卦正位與五脈絡條理相貫通蓋充實之謂美表裏如一者也土以
黃爲正色尤以居地勢最下者體質最堅凝純實美在其中爲全體暢于四支

發于事業爲大用本節點出正位字須與純乾九二稱君德參看乾爲君正位
在五二與之應坤爲臣正位在二五與之應皆特從應爻闡注主爻不然乾以
五爲至尊君德豈宜輕以許二裳爲下飾安得而繫之五位哉虞註本卦似由
純乾以次錯成九五不變于象爲觀巽爲股由巽互艮則爲肱曰暢于四支坤
爲賢人之業成言乎艮大業告成曰發于事業巽爲美利觀變爲剝美斯盡矣
惟主應二言則爲美在其中所暢發故能不至于盡也觀六二變渙三五同功
渙六三變下五爻互鼎鼎大象正位凝命渙九五小象王居无咎正位也此正
位字是映射處
陰逗疑于陽逗必戰爲其嫌于无陽也故稱龍韻會叶郞焉猶未離其類也故稱血韻補
叶必悉切焉夫玄黃者天地之雜法立切也天玄而地黃並雙韻行

從來妻而悍夫必疑之臣而僭主必疑之陰稍過分見疑于陽疑愈積而愈不
能堪遂至激而成戰政嫌于陰之不復知有陽耳顧名義森嚴萬无可苟雖戰
猶稱龍以著其聲靈孰非公憤所積大義爲昭陰實何心何以敢與之戰戰又
敢于致果致毅以致玄黃之血濡染而淋漓此其罪尙安可勝誅然而氣固屬
陽血固屬陰血之爲言或猶幸未離乎陰之類陰以戰傷歟而究之玄黃者原
雜乎天與地而稱之者也天本謂之玄矣地本謂之黃矣血而黃无有憐之者
矣玄復安所屬諳此以見亢之猶言曠也亢而知悔終不失承天時行之助而
不至于曠陰以履霜而始凝凝之猶言疑也以爲陽所疑始也非馴致堅冰而
不已冰之猶言兵也必將稱兵而以戰終也蓋怏怏非少主之臣勃谿覆行吟
之水洵不得不辨所由來耳天地之道貞觀者也日月之道貞明者也總以正
而常者爲勝君子知微知彰知柔知剛萬夫之望豈不以其能辨幾于早也哉

䷂
屯元亨利貞勿用有攸往汝利建侯衡象曰屯剛柔始交而難生新動乎險中均
大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧象曰雲雷屯君子以經綸
凡植物受氣始生絪緼鬱結尙未通暢必待涵濡動盪然後生意勃然蘇息伊
始豈容乘以躁心坎爲險難中爻互艮止內卦震足爲往往而遇艮與坎賁有
見險能止之智故勿用有攸往汪注上五爻互比故利建侯與建國親侯照會
震一索得男剛柔始交也外卦互蹇險在前也故難生震居坎下遇險而動求
所以出險之道故大亨而得正坎爲雨震爲雷雷雨滿盈卽雲行雨施造猶
運也本卦與鼎對待巽爲柔木有庶草之象坎幽隱居北方爲黑有味之象中

爻互剝値羣陰朋比逼曾穢雜晦暗急宜建侯分治府郵共下尤未可溺于燕
安也屯與解相綜故雷雨滿盈與雷雨作同水氣上騰則爲雲下降則爲雨不
曰雨而曰雲雨不雨尙未可知也抶輿湮滯之氣非得搏激翻空機勢何由而
舒暢故雲雷游行皆揚所以濟屯也互坤爲布經綸之象

初九磐桓 宏 利居貞利建侯 衡 象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
磐不如石柱以繫馬曰桓震石盤象故借貼磐字又震足爲行爲動處遇險之
初豈宜輕動宜與行對利居貞卽勿用有攸往意然株守終不濟事坎爲志惟
志在于行乃爲得正互坤爲衆是之謂民震爲廟社主是之謂貴故宜建之爲
侯以收民望也初九爲卦主故爻辭與彖同

六二屯如 皆叶 邅如 移 乘 承 馬 免 班 遴 如匪寇 媿 婚媾 桂 女子貞不字 細 十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反 與返 常也
屯邅難行不進貌下五畫互頤頤下動上止故邅迴而未肯輕進也震馬作足
艮爲身身踞震上曰乘馬馬遯曰班春秋傳有班馬之聲是也坎爲寇盜二與
五爲正應外卦錯離曰匪寇以長男下中女象成噬嗑戴記女子許嫁笄而字
噬嗑六二變睽與家人同體婚媾也家人利女貞故女子貞睽則合未易合故
不字然天下斷无不字之女坎六震四是爲十年則睽久自合而返于常道矣
噬與字音之協也班與盤音之近也經中无一字无來歷故字音假借之例最
重互某卦卽借某卦取象應某爻卽借某爻生情之例極多殷仲堪曰屈伸相
感而利害生不相應由于不相感非易也凡爻位有本爻必有應爻此動則彼
應既應感而動卽不能不變乃剛柔相推而生變化自然之理亦極自然之象

不可不知項平菴曰應之爲用變動不居初與四五與二三與上固爲正應矣
此外則初與上有本末義三與初四與上各居內外卦之終始又二四六皆居
陰位一三五皆居陽位又三五二四皆同功皆得相應又中四爻既得相互下
四爻上四爻上五爻下五爻亦得相互此等義例未明卽經文有時終不可通
神而明之存乎其人如使眼力識力絲毫偶差卽炙雷謬以千里矣

六三卽鹿无虞 魚與鹿字叶 惟入于林中 均 君子幾不如舍往 逅 吝 命與中字叶 象曰卽鹿
无虞以從禽也君子舍之往吝 逅 窮 蠶 也
坎加憂謂之虞卦次君六六與鹿音之協也本爻與坎體相承是謂卽鹿三五
同功五變則坎變是謂无虞坎爲叢棘爲堅木又由三上互得艮艮亦堅木衆
木成林也幾者動之微指震初坎又爲禽禽乃鳥獸之總名卽鹿者尾禽之跡

總謂從則得舍則失然舍與往均之不得但苟非窮于林中猶萬不能悟不用
之謂舍不如舍卽象辭勿用攸往意坎又爲雨經中往往借音之協貼與字虞
正音原讀魚故又借音之轉貼虞字中孚上與初變重坎故虞吉萃上半截象大坎究
竟似坎非坎故戒不虞本卦九五變坎卽不見亦謂之无虞舊解以虞爲虞人
然中孚與萃究无可通矣

六四乘馬 免 班 遴 如 移 求婚媾 桂 往 逅 吉无不利象曰求 逅 而往明 芒 也
四變有乘馬取諸隨之象四與初應正宜同心濟險協隨四有孚在道以明何
咎之占然而又班如何也隨上五爻互咸咸取女吉謂之婚媾蓋舍婚媾卽往
不必往誠知其求不必求也本卦上五爻互比比外卦錯離通體成晉四與五
相承故往吉无不利占法宜與晉五參看震爲往互艮爲光明

九五屯其膏小(逆)貞吉大(逆)貞凶(熏) 象曰屯其膏施未光也
下五爻互頤象傳雷雨滿盈照會天地養萬物意象辭利建侯照會養賢以及萬民意中爻互剝剝與夬對待夬宜施祿及下剝宜厚下安宅皆所謂大人之事也今坎水有膏潤象因中爻互艮爲止互坤爲吝嗇遂至吝嗇而中止是謂屯其膏再加坎錯離爲乾(千)卦象成噬嗑乾枯吝嗇貞成市井小人矣五以剛中得正位乃卑鄙不堪人人失望安得不凶施卽行雲行雨施之施艮爲光明五變則中爻不能互艮故施未光

上六乘馬(免)班(逆)如(移)泣血漣如(移) 象曰泣血漣如何可長也
上變則巽股跨于震上亦乘馬矣又班如者何也九五屯膏上六遂經綸无展布徒以鼠思泣血代消挨之咎若恒久如此將安所得了期乎上與三爲正應六三變下五畫互重離三五同功漣如卽重離六五出涕沱若之意巽爲長何可長主上體不變巽遂不綜恒言夫屯卽奚取乎恒哉

䷃

蒙亨匪我求童蒙(洪禾切) 童蒙求我初筮告再三(逆)瀆瀆(逆)則不告利貞(與亨字叶) 象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應(容)也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象曰山下出泉蒙(容齊切) 君子以果行育德(盼)
本卦下五畫互師故借用師法之師師由三至上似大坤坤爲黑爲迷蒙者昧也艮本少男毫无知識童蒙也然而有亨道焉二爲卦主五應二而變上五爻互益見善則遷有過則改益之天凡亦卽斅學相長之大凡也互震爲主人原是我禮聞來學不聞往教屯蒙同體屯外卦錯中虛之離天然湊成噬嗑卽因其如初筮之心无弗虛而告之蒙內卦錯離象遂成賁賁有致飾之義又通體全覆然後是噬嗑是謂反覆再三而瀆矣瀆則告不勝告利貞卽教者必以正意山下有險泉之涯聚卽險也汪註天下巨川大澤其源未有不出于山是也泉有晝夜不舍之機特恐偶有遏抑人性本善猶恐蔽于物慾童蒙外誘未深故有亨道內卦坎有孚心亨中爻互震足爲行外卦艮爲動靜不失其時以亨通而行故能與時中相協九二剛中爲志五能以柔順相應是與志深相孚契也震爲決躁坎爲溝瀆若未免煩瀆則傷瀆愈蒙矣上五爻互頤頤以養正爲吉坎爲思思曰睿聖睿作聖之功不事他求也胡雲峯曰屯建侯蒙養正君師之道備矣艮爲果蓏互震爲行故果行互坤爲萬物致養坎常德行故育德

初六發蒙(皆容齊切)利用刑人(移)用說桎梏以往吝(俐) 象曰利用刑人以正法(化格切)也
來註古有刑書並無刑律之名呂刑明敕刑書鄭子產作刑書是也若以坎爲法律音律之律于象與義皆无所取惟本卦上五畫五頤取堅木矯揉手足義則在艮手曰梏在震足曰桎差堪舉似考律呂始于截竹震善鳴又蒼筤竹頤下五爻互復復綜豫故依永和聲當屬出地奮豫之震初處互震下震奮動爲發蒙又正韻律呂爲萬法所出故借刑字取儀刑足法義內卦初六變兌則將桎梏毀壞矣故用脫桎梏發蒙之始貴反求諸己足以爲人儀刑然後无不以正爲法倘束縛馳驟之不堪若桎梏然必轉致情義乖離安得不吝以正卽象辭利貞意法字卽儀刑意

九二包蒙吉納婦貴吉子克家基象曰子克家剛柔接也
內卦錯離通體履噬嗑噬嗑頤中有物是含而包之也本卦與革對待鼎革同體二以剛中任發蒙之責包蒙有許多循循善誘大作用納婦是用烘託剔醒法也納婦與包蒙全要在慎始慎終剛柔互用故因納婦而得克家之子既與鼎初得妾以其子映射而鼎六五柔也則節之以金鉉之剛上九剛也又節之以玉鉉之柔在本卦則二與五爲正應六五柔也若以柔變爲剛與二接則外卦既互坤爲順又變而成巽謂之順以巽三與二比又與上爲正應上九剛也若六三更柔錯爲剛則內卦又成巽與外卦新變之巽相承謂之上下順故剛柔接尤與鼎上九玉鉉在上剛柔節映射也至屯蒙同體蒙六三若取失身金夫之女即无攸利屯六四則曰求婚媾往吉无不利屯六二曰匪寇婚媾蒙九

二則曰納婦吉子克家映射在有意无意之間又可參觀矣

六三勿用取女里見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也
中爻互復復錯姤故勿用取女與姤象同三變內卦成巽中爻更互歸妹震爲專兌爲金巽白眼見金夫也艮爲躬上應三而變便不成艮不有躬也歸妹隨意所悅更無不動金夫斷兒不得故无攸利用歸妹象辭行不順即歸妹六三反歸以娣與漸四順以巽相反之意

六四困蒙吝俐 象曰困蒙之吝獨遠實立格切與九二隔爻叶也
二爲主爻羣蒙皆資啟牖四格于行不順之三變爲未濟不與親比失中行獨復之義未濟小狐汔濟至于濡尾困孰如之陽實陰虛二本剛中初再應四而變下五爻互節節原綜困益與二獨遠是以于象涵困于占爲吝耳

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也各爻發蒙字先儒謂之一字韻例發于此
四于二爲遠實五獨與剛柔比和中爻互坤爲順又艮體變巽巽亦有順之義是爲心悅誠服以篤實巽順相接故五之童蒙吉即二之包蒙吉也三五同功本爻柔而能剛即由三而上互漸五與四相比故順以巽與漸四占法同

上九擊蒙紅齊切 不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也
艮手爲擊上變師師剛中而應自二以上似大震有迅雷威猛之象處養正之終一任嚴威究不濟事正如兵可百年而不用不可一日而不備第宜留以防意外之變耳坎爲寇盜艮爲止禦寇也鄭司農曰巽與遜通書曰汝能庸命巽朕位是也遜之爲言順也上與三爲正應三五同功若俱變即成重巽是爲上下皆順然則並禦寇猶屬多事更安有爲寇而利者乎是進一步說初應上而

變通體履益益上九莫益或擊故稱擊蒙

䷄

需西有孚肥光亨魁貞基吉利涉大川占云切 象曰需須西也險在前香也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

象曰雲上于天需西 君子以飲食宴樂作吉切
坎爲水下降則爲雨上升則爲雲剛中故有孚需與晉對待晉中爻互艮爲光明故光亨天以雲行雨施涵濡萬類何非飲食之道然天垂雲而雲彌天故山川出雲即以徵天降時雨若有時與也油然然中爻互離爲乾于卦互兌又雲被毀折猶有自去自來雲自雲天自天之概則雨與雲期一似不能无待矣故君子霖雨蒼生非以實心發爲實政究无當于光亨之正也剛健則負氣无前

過涉即勢有所格坎陷也初變井井困同體惟遲回而未肯輕進乃剛健不陷義不困窮也八卦正位坎與乾同宮九五居中得正曰位乎天位上六艮而能剛上五畫互中孚中孚乘木舟虛利涉之象坎爲酒互兌爲口舌爲悅故飲食宴樂

初九需于郊（交）利用恒无咎象曰需于郊不犯難行（杭）也利用恒无咎未失常也

初動內卦錯坤象遂成比坤爲郊野坎爲險難比上與初變益益原綜恒故點恒字恒之爲言常也坎常德行坤後順得常初去險雖遠然安不忘危惟加意愼防而需于郊既不至如恒初之犯難求深並不必如益初之利用爲大作則以守常滋咎者斷乎未有矣

九二需于沙（加伊切）小有言（象）終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

由二至四互兌兌爲剛鹵剛鹵者鹹與沙之所凝成也需于沙則遇險而迹涉濡滯他人豈能深諒五應二而俱變象成明夷故小有言與明夷初九主人有言照會然明夷中爻互解解緩也因險難在前而游衍詳愼亦緩之意也濟險原使一急性不得二如獨變協既濟思患豫防之占故人言雖或不免而險難究无弗濟自當與初吉終亂占法不同矣

九三需于泥（黎）致寇至（祭）象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

內卦三變兌因而上五畫互屯屯中爻互坤外卦坎爲盜既似水土合而成泥又似開口以容納上流若誨盜然屯原綜解故致寇至與解六三同然險難在外體豈遂不能愼防震以恐致福敬愼故也屯郤由震互艮敬愼終有所止解五變困是以坐困而不免于敗矣于寇乎何尤上與三爲正應故致寇至與不速之客來激射敬愼不敗與敬之終吉激射

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

離外圍中虛穴之象也四處互離中又交血卦之坎體六四變則錯剝牀以膚之爻災在切近矣幸中爻互兌將穴毀折遂不能禁需者之不需亦不能禁出者之不出穴固无如何也蓋以犯難之膽識佐以出險之機智正足見不陷不困大作用然則巽爲順坎耳爲聽互兌則似掉轉一箇巽卦向著耳邊順坎險之勢而婉轉以聽之其聽也即其所以爲需即其所以爲順亦即其所以爲出也動必策乎萬全心不嫌于過小非武侯誰足以當之來註坎爲險難爲血卦血字只作險字看猶坎窞也言四交坎體中爻又互離爲穴四變通體成夬夬決也穴經潰決是以出有餘裕也不管是血是穴總順以聽之順聽即敬愼不

敗意凡看爻辭宜照料小象舊解以血爲殺傷失順以聽之旨矣按註釋經文非象傳及小象未能明確瞿唐語錄也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

需酒食即大象飲食宴樂意九五居中得正變則本卦成泰承平日久國家閒暇惟有及是時酒食是議蓋微辭也從來泰之末路未有不漸即于否豈平頗往復天行固有必然歟抑處堂以嬉者實无遠慮未免馴致其道歟坎五得八卦正位位究何負于五益泰五中以行願之變態抑又如此矣五不變而二變中爻互未濟本卦九五即互體未濟之上九也故占法與飲酒濡首亦不知節同

上六入于穴有不速之客三人來（黎）敬之終吉象曰不速之客來（黎）敬之終吉雖不當位未大失也

上變小畜巽爲入互離有穴象故入于穴中爻互睽三應上而變又互頤頤內卦是震爲主人震原與巽對待故巽得稱賓姤二不利賓觀四利用賓是也客卽是賓不曰賓而曰客取乎音之叶也巽進退不果不速也需與頤皆有飲食之義猶之主人備酒食以款蓉客總以爽利爲快客徂遲遲吾行大不爽利迫睽久需極則上六錯上九外卦變巽爲一人初應上而變又得一箇巽爲二人由二至四更互出一箇倒巽爲三人无不悲然肯來矣小畜原協文德誕敷之占故三人道尊望重非敬之不能來來仍宜不懈于敬上正應原在三九三剛錯爲柔因而內卦變兌爲不當位然敬禮有加獲協力同心之助猶庶幾臨其穴者見其入亦見其出自宜與巽上九喪其資斧占法不同不必猶憂其未免大失矣未大失與初九未失常照會

☰☵

訟信 有孚汾 窒洗立切 惕笛 中吉終凶熏 利見大人不利涉大川春 象曰訟信 上剛下險險而健訟信 訟信 有孚窒惕中吉剛來而得中均 也終凶熏 訟信 不可成也利見大人尚中正也不利涉大川春 入于淵言芬切 也象曰天與水違行訟信 君子替 以作事溜 謀始洗

訟之興也由堅信在已並无不直而窒塞未通耳然不可恃于有所恃必謹畏之至深懷怵惕果乎恕內審已適得其中卽懲忿窒欲斷若剛愎到盡頭處未有不凶者縱萬不獲已又利見中正之大人自然惟明克允甚未可儌倖以求濟其私猶之視涉川爲可嘗試也蓋爲中等人說法險而健言訟有由來也坎剛中故有孚中吉流而不盈象需以九五來居本卦九二故剛來得中地道无成成言乎艮不可成言九二變六二內卦互艮通體成否也大人指居中得正之九五不利涉大川從九五變未濟占出雨以雲爲母在需則雲上于天故雨有可待在訟則天自健行不息周而復始中爻又互出離爲乾干卦水氣未見蒸騰且任險陷之性一往不返故曰進行五爲卦主三五同功乾九五爲聖人作九三終日乾乾爲行事故曰作事坎爲耳聰聽曰謀乾知大始曰謀始內叵測而外剛果定非安靜之輩作事謀始不啻鑄隙縱使他人其心孔艱亦无如何五變中爻互既濟故大象又與思患豫防照會

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明芒 也

坎爲勞卦習于事者也初變兌巽爲長兌與永長之巽相反故不永訟宜孚誠動物不在以言求勝乃操制勝之本中爻互離爲明辨明卽止更奚取乎長哉

九二不克訟信 歸而逋專 其邑人三百戶與逋字叶 无眚與信韻叶 象曰不克訟歸逋逗 竄凡內切 也自下訟上患至逗 掇則率切 也

二變否中爻互漸漸與歸妹同體故黜歸字否上五爻互遯逋字竄字俱暗貼遯字三百戶乃卿大夫采邑二居內卦人位變坤爲國邑故稱邑人坎多眚二變不成坎故无眚艮手爲掇言不如竄歸猶得據私邑以免患若居然以下訟上則眚災之至乃其自取又將誰咎矣

六三食舊德的 貞厲終吉或從王事細 无成云皮切 象曰食舊德從上吉也

坎常德行常也者守舊之謂也巽兌同體由三至五互巽兌口倒懸下食于坎謂之食舊德貞字連食舊德成句互離厲也終能守舊吉也胡雲峯曰三變姤姤錯復復上五畫互純坤坤六三含章可貞或從王事无成有終此不曰有終

訟以終爲凶也承三百戶而言卿大夫世代服勞王朝釆邑相承已舊雖有小忿不必介介于懷中爻互家人三五同功若俱變通體成鼎義在取新不能不去故則食舊德者危矣惟順從居中得正之九五知訟不可成而以終凶爲戒則舊邑無恙即家聲罔墜庶不失爲保家之令主矣夫

九四不克訟（信）復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

上體乾金內卦二變則坎變不能克火四變中爻不互離不能克金故皆曰不克訟九四錯六四通體成渙因而中爻互頤頤下五爻互復巽爲命以互巽變正巽曰復即命自忖訟必不克敬承中正之五得中即止渙然冰釋是善變而安乎義理之正者也渝與渙意近渙原綜井井无喪无得復對喪言如喪馬自復之復是不失也蓋承九三而終言之

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

由五至二互家人家人與鼎相綜即所謂巽而耳目聰明惟明克允者也鼎六五與有實之九二中正相應故曰中以爲實訟六三與尙中正之九五應故曰從上吉九五位乎天位乃正位凝命使无訟之大人也故元吉與鼎同占此申彖辭大人吉之義

上九或錫之鞶帶（蒂）終朝三褫（西）之象曰以訟受服亦不足敬也

周禮九儀註王朝之中士與侯國之大夫再命受服王朝之上士與侯國之卿三命受位中爻互家人卿大夫有家故爻辭多就卿大夫用占法巽爲錫命又爲帛爲繩爲長有帶之象上九變通體錯賁賁中爻互震有盤之象屯初曰磐桓漸二曰漸磐本爻曰鞶帶皆借貼盤字離日向震方而起故賁爲朝陽艮成終曰終朝離數三訟與明夷對待明夷上五畫互師本卦上五畫互同人同人錯師九四變下五畫互棠棠下五畫互師恰湊成三箇師字褫與師音之協也計一帶之微褫何待三言並其三命之位而褫之是所得不償所失也舉帶所以該服震爲足又恐懼爲敬中爻互離上九變兌皆似震非震既不成敬亦不成足蓋語妙也此申象辭終凶義

䷆

師（西）貞丈人吉无咎（杞）彖曰師衆（容仌切）也貞正也能以衆正可以王（問）矣剛中而應行險而順以此毒天下（係）而民從（秦）之吉又何咎（杞）矣象曰地中（均）有水師君子（旨）以容民畜衆（容仌切）

地所到之處莫非水所到之處觀无處不可以掘泉可見猶之含生動物遍體皆血氣與爲融洽也是故荷戈戟之民何非負耒耜之民晝井疆之地何非出車甲之地乃設險守國伏于大順之至計或疑丈人字六經中不槪見恐是大人之訛然丈人只是老成持重意較諸大人又畧差些本卦與同人對待同人與大有合體雜卦傳大有衆也與人同者物必歸亦衆也同人利君子貞故曰能以衆正乾爲大君同人柔得位得中而應乎乾大有曰應乎天而時行故曰可以王六五與九二爲正應故剛中而應互震爲行坎爲險離坤爲順故行險而順兵凶戰危坎爲溝瀆故借貼毒字同人類族辨物灼然不欺象離之明本卦容民畜衆翕然樂從象坤之順坤爲衆爲民同人上五爻互姤內卦離爲戎器故借貼容字姤綜小畜故借用畜字

初六師出（直）以律（力）否臧凶（熏）象曰師出以律失律（逗）凶也

律呂始于截竹又萬物皆出乎震故震爲律爲出古者大師執同律以聽軍聲師之吉與不吉律實應之初居互震下錯爲初九則本卦變臨臨與遯對待又內卦互歸妹出字暗對歸字以律則奉命而出奏凱而歸真有如霆如雷之象于何不臧震爲元善臧者善也否臧不善也失律即是否臧即與征凶无攸利同占並不待永終知敝將未出之先早斷其以遯而歸猶爲厚幸矣四與初爲正應律者常法也失律凶與六四未失常照會

九二在師中均吉无咎杞王三錫命云利切象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦方容切也

胡雲峯曰二本剛中威望足以服衆又五陰共護一陽在師中言不愧乎其爲丈人也吉无咎言其能以衆正也本卦原錯同人同人外卦乾爲大君中爻互

巽爲命內卦是離卦次居三王三錫命也承天寵從同人得中而應乎乾占出師比同體懷萬邦與建萬國親諸侯照會又與通天下之志照會

六三師西或輿貽尸西凶熏象曰師或輿尸大无功也

三與上變蠱艮爲身巽爲臭有載尸而歸臭腐如皿蠱象三多凶師又綜比故本爻即是比上六比之无首亦即與本卦上六小人勿用照會小人無事啟釁意在邀功豈知凶至輿尸誰任其咎巽進退不果故或之或之者疑之也言雖未必盡然然大无功更不待言矣坤本有功可大翻轉來說個大无功蓋謂輿尸致凶政因未知能以衆正之義故一敗塗地爾

六四師西左次細无咎杞象曰左次无咎未失常也

四變解解者緩也左次乃紓緩之意春秋傳師一宿爲舍再宿爲信過信爲次震喜動位次居左左次言師雖已出猶當不妄動以觀釁常法本應如此也

六五田有禽利執言林无咎杞長子帥師西弟子輿移尸西貞凶熏象曰長子帥師以中行杭也弟子輿尸使不當也

來註坤爲田野坎爲禽六五錯九五禽在田中也互艮手爲執三五同功三再變則內卦由近利之巽互出兌口利執言也震爲長子坎爲震弟內卦是弟子五變又添一弟子三變下半截似大坎又極似成蹇皆弟子中行指九二得中互震爲行言使不當歸獄使弟子者也按舊解皆訓輿尸爲衆主蓋因春秋傳輿人之頌而誤會耳輿人本謂御車之人猶所稱僕夫非輿即訓衆也蓋執言以征不執斯謂能以衆正然錫命不于長子而于弟子必將輿尸而歸故雖貞亦凶耳第蔣仁叔曰仁者雖无敵王師固有征小腆不靖豈可等諸不狩不獵

坐失機宜程傳訓輿尸爲衆主本義訓撓敗但對長子帥師言程傳爲優後世庸主昧于命將行師專制則尊嚴牽制則掣肘雖或大權撓于弟子若罔聞知也而豈不謬哉此義尤重有關係故其說不妨兩存也五變中爻互艮艮少男弟子也即上六之所謂小人也胡雲峯曰師之使不當誰使之五也比之上使中誰使之亦五也兩使字相應

上六大君有命云利切開國承家基小人勿用從易切象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦方容切也

同人上體乾爲大君中爻互申命之巽故大君有命本卦坤爲國邑同人乾爲闢戶故開國同人九四變家人家人內卦互既濟故小人勿用與既濟九三同本卦九二王三錫命能以衆正之先聲也重威權以收物望正所以決在師中

之必吉也上六大君有命知人善任使之明驗大效也隆恩寵于懷萬邦之丈人嚴勿用于必亂邦之小人故欲至策勳固有弗正不致貽弟子輿尸之後悔也趙氏汝楳曰艮爲小人周官軍將皆命卿師帥皆中大夫旅帥皆下大夫卿出封爲侯伯開國也大夫賜其采邑承家也命卿即所謂丈人卿以下皆弟子也上六變艮則外卦之坤遂未免爲小人所亂萬邦即如之何其可懷乎

䷇

比吉原筮細元永貞基无咎杞不寧方來黎後夫凶中希切象曰比吉也比輔斐也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應容也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯由其切

本卦與師同體師借左次貼噬字猶云湊成噬嗑終厲次等說法也比借原筮

貼噬字猶云象成噬嗑原極自然也舊解泥于爾雅訓原爲再又泥于埤雅再蠶謂之原遂以原筮爲再筮第原字究以訓初爲本義安得又迂迴其說而謂之再乎師與比皆似從純坤變出坤柔順利貞用六利永貞故九五宜永貞不變始得无咎觀與臨雖亦同體比則人來觀我師則以我臨人故師似臨比却似觀不似臨政惟不似臨者亦莫不爭誠固結奔走皆來五乃得以剛中而應乎下二乃得率親輔之衆國不異政家不殊俗上應剛中而歸于大順將較諸承家開國之師氣象規模尤十分宏廠故借貼臨字見九五實居中得正足以有臨故能攬三重之權寡天下自用自專之過而不干後至之誅即不至于窮也象傳比吉也猶云比何以吉也蓋以比之爲言輔也九五以顯比得尊位是以下皆親輔而順從也是重在釋吉字故于吉字下添一也字便饒許多姿致舊解概以比吉也三字爲衍文則是僅釋比字遺却吉字矣又先儒謂震爲百里主故以震爲侯但侯字亦係借字坎爲弓矢射必有侯故本卦因上體是坎晉因中爻互坎即曰康侯親諸侯不必有震也說卦傳坎爲豕豕與矢音之協也象之似也

初六有孚肥比之无咎杞有孚盈缶斐終來黎有他吉象曰比之初六有他吉也

集韻韻會皆以缶字作方九切與否同音

五爲卦主初六與六四爲正應又近與六二相承六二既內率初以比于五六四又連屬內卦之二與初外比于五乃比之最爲得正者初變屯屯內卦震有缶象上承坎水曰盈缶初不變上六及六四應初而俱變本卦成否故借貼否字坎有孚先稱有孚指九五居中得正凡順從而比之者皆无咎而言再稱有

孚指傾誠比五一如缶之无弗盈即更无弗吉而言巢與屯對待有孚盈缶原與利出否激射然巢初又協得妻以其子之占其不謂之有他吉乎終來與象辭方來應

六二比之齎自細內貞基吉象曰比之自內不自失也

坤正位在二坎正位在五六二錯九二象成重險豈惟坎以居內卦爲失位即內卦之坤亦未免自失矣惟能以二之柔應五之剛則其吉也政以不自失占之也內字緊對外比從上言失字緊對失前禽失字

六三比之齎匪人移象曰比之匪人不亦傷乎

三變蹇蹇三曰匪躬主濟險難言比乃順從親輔之義艮爲躬互坎爲下首首不向上必以无首終政如本卦中爻既互艮三變內卦又成正艮外卦是正坎

三變中爻又互坎身首決裂豈得復有完人蹇上六變即覆永終知敝之歸妹敝之猶言傷也本卦上體錯離即復明入地中之明夷夷亦傷也是无之而不傷者也語類初應四二應五皆比得其人三獨與比之元首應故曰比之匪人

六四外比之（賁）貞（基）吉象曰外比于賢以從上也

四與五相承變則成萃萃九四剛而失位本卦六四用柔與初為正應內引初而外比于剛中之賢二四同功故元永貞之吉惟四與二為尤協蓋惟知後夫之必凶故決從上之得正而吉也師九二稱丈人比九五稱賢極有分寸

九五顯比王用三驅（沽威切）失前禽邑人不誡（乃后切）吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽（易林叶府）也邑人不誡上使中也

本卦與大有對待火在天上故稱顯比乾為太君坎五位乎天位故稱王由四

至二爻位凡三故用三驅坎有禽象始而卦變值二二變則坤體成坎位為未當猶且以不變為不自失今值九五為卦主物莫能兩大故失前禽乃二不變之喻坤為邦邑大有中爻互兌口為告誡不誡謂本卦下半截似大坤取順從象不必又取大有下五爻互夬為告自邑象也九五得八卦正位曰位正中坎為下首禮以相向為敬如內卦變坎則首不向上是之謂逆舍下首之逆不使二變仍取坤德之順故邑人咸喻乎中正之義而失得勿恤由上之剛中使坤二亦居中得正故與厥孚交如同占而上下歸于大順不敢慢易也汪註五以一陽統衆陰上下皆與之應故各爻比之之字皆指九五

上六比之（賁）无首（九洗切）凶（熏）象曰比之无首无所終也

凡爻位以最上一畫為首既未濟可證艮為身本卦自五以下似大艮是為一人元良萬邦以貞故建國親侯全收臂指之功艮成終為有終上六處身外首无安放處即无所終矣乃深惡後夫不明順逆不知首出庶物之義正中明下順從之所以吉也二與上俱變通體成渙渙離也與順從相反也見羣龍无首蓋以首奉位乎天德之九五也故吉比之无首蓋不知以首尊位乎天位之九五也故凶六三不亦傷乎與六二不自失也應九五上使中也與六四以從上也應上六无所終也與初六終來有他吉應

䷈

小畜（不）亨密雲不雨（以）自我西郊（典）彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行（杭）也象曰風行天上小畜（不）君子以懿文德（的）

地以上皆天也風即无往而不與之際倘非空曠之天實能有以畜之當不其然然初无形質可據故稱小畜兌乃澤氣之雲上五爻互中孚似兩兌相向故稱密雲坎為雨巽象坎水上流掩蔽互兌象坎水下流壅塞故不雨本卦與豫對待坤為郊野乾有郊祭之義後天卦乾坤與兌皆在西故曰西郊雨非雲不為功雲雖密而不雨雖因巽風吹散到底是畜聚猶小耳中孚錯小過故小過六五爻辭與本卦彖辭約畧相同八卦正位巽在四故柔得位五陽同護一陰曰上下應豫外卦震為行中爻互坎為志本卦二五以陽爻居內外卦之中故曰剛中而志行中孚上與初變習坎尚往猶習坎行有尚往有功之意雲本可以致雨再畜再密則有功矣然自西而東者多不雨故不家食之君子毅然以望慰三農為己任也風行天上雲霧吹散自然彩煥雲衢巽潔齊為美四為卦主與二仝功五

應二而俱變湊觀天文以察時變觀人文以化成天下之賁故懿文德
初九復扶必切自細道第何回其咎杞字字吉皆叶象曰復自道其義吉也
本卦錯豫豫綜復故㸃復字巽爲風勿變重巽重巽與重震對待是謂衢路交通在前
之風既行在後之風卽隨其所行之道路而旋復凡事遵道而行遵道而復尙
復何咎去而又還謂之復風雖過而不留往而不返詎知蟠天際淵實无處无
時不與爲周徧試思草弱林平晏然不動禽鳥何以能高飛簾垂幔布遽然
以深招揮何以能應篷蓋充周浩蕩飃動隨復並不須時也因思大空非空軋
石取火方諸取水其理亦復猶是人自習而不察耳
九二牽復扶必切吉象曰牽復在中亦不自失也
巽繩爲牽風之偶行卽四邊之風無不爲所牽引猶水波有所動卽有所牽也一

牽卽无不復水固自得其爲水風亦自得其爲風是之謂吉謙下五爻互比比
六二比之自內固不自失本卦下五爻互大有大有九二積中不敗亦不自失
二四同功初應四而俱變仍錯復故再㸃復字凡㸃出卦名若未能尋出實在
下落卽是大事糊塗
九三輿說輻居的切夫妻反目若卽切象曰夫妻反目不能正室也
上與三變節節綜困坎爲輪爲輿多眚兌毀折說輻象困六三又入宮不見妻
夫目无妻妻目亦无夫也三變中孚最爲吉占然三多凶中孚六三或鼓或罷
或泣或歌又全失言物行恒之正則困更有家道窮則乖之義居室似此卽不
能正室可知汪註三五同功二應五而變湊家人說輻從家人中爻互未濟九
二爲曳其輪占出反目從家人與睽同體占出巽爲白眼人怒目則脫用白睛

由五至三本互離目九三錯六三則內卦又變倒巽是夫妻俱不以正眼相看
但以白眼相向矣于象與義恰婉合
六四有孚肥血去忐惕出直无咎杞象曰有孚惕出上合志際也
坎有孚又血卦二四同功二變則上五爻互渙渙離也有去之義故血去渙中
爻互震爲出又恐懼爲惕故惕出上應二而俱變上五爻互重坎坎爲志下坎
與上坎源流相通謂之上合志
九五有孚肥攣如鄢富費以其鄰黎象曰有孚攣如不獨富費也
能有備畜之謂富巽爲繩可與言結繫又近利可與言富五變則巽之富遂廢
然大畜矣艮爲貨貝爲山陵借鄰字映合陵字曰富以其鄰汪註三五同功本卦九
三變中孚故有孚攣如與中孚九五占法同

上九既雨以既處起尙德的載際婦費貞基厲月幾望君子巷征基凶從方切象曰
既雨既處德積載際也君子貞凶有所疑如其切也
本卦中爻互睽故爻辭及小象皆與睽照會其在上九激射尤極明顯睽曰往
遇雨此則曰坎本爲雨本爻變坎是密雲不雨者既雨卽遇雨而往者又既處
矣睽曰載鬼一車妖矣此則曰坎爲輿有載之義又常德行則所載者德足嘉
尙以德勝妖並不必張弧于先卽无庸說弧于後矣睽曰匪寇婚媾此則曰何
暇議及婚媾婦雖貞猶厲則寇之爲害矣况望雨而得月月幾望則光輝愈盛
似未可輕言雨故往則必凶更何吉之足云矣又本卦下五爻互大有五變中
爻更互歸妹故君子征凶有所疑似與歸妹征凶无攸利屬對明瑩德積載似
與大車以載映射君子征凶又似與有攸往无咎激射

䷉

履虎尾不咥（虛韻讀質迭二音）人亨彖曰履柔履剛（庚）也說而應乎乾（韻補叶渠巾切音勤）是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚（韻補居氣切音記與履帝位叶）光明也象曰上天下澤履君子以辨上下（係）定民志（際）

剛猛在前以和柔處之自然綽有餘地本卦錯謙謙內卦是艮說卦傳艮爲狗爾雅釋獸虎子名狗說文虎山獸之君大戴禮虎七月而生故九家易以艮爲虎取卦次居七又艮爲倒震似震之驚遑懼遁也說而應乎乾即柔履剛之意九五陽剛得八卦正位曰剛中正五爲帝位艮爲光明天與澤高深懸絕故辨上下謙本坤體坤爲民中爻互坎爲志故定民志小畜與履同體履五與初變未濟小畜上與二變既濟既濟定也未濟愼辨物辨字定字俱確有來歷王伯

厚曰漢書上天下澤（則各切）春雷奮作先王觀象爰制禮樂蓋小畜錯豫豫作樂崇德履錯謙謙以制禮然則履體錯體觀其會通誠由來舊矣

初九素履（句）往无咎（杞）象曰素履之往獨行願也

中爻互家人達道人所共行而人紀壓修未有不由正家而善推所爲者故各爻皆主倫常立義素猶現在也就現在所居者正其誼不謀其利明其道不計其功即油然樂赴而不願乎其外矣故願曰獨行原是達道所在匪誠不行即所以行之者一也意

九二履道坦坦（覽末切與人字貞字叶）幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂（几變切）也

二變中爻互漸漸覆歸妹故與歸妹九二利幽人之貞占法同小象中不自亂即歸妹未變常意又對漸上九儀不可亂言總見得闇然自修志有定向即與願任獨行並无不協故得正而吉自家絕無疑慮也初與二就處彝倫之常言境之順也

六三眇（小杞切）能視（細）跛（彼）能履履虎尾咥人凶（熏）武人爲于大君象曰眇能視不足以有明（芒）也跛能履不足以與行（杭）也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

三與二比二變中爻互漸覆歸妹故位不當與歸妹六三未當同履似從純乾九三變出處多凶之位本宜日夕惕厲奈兌又毀折故由二而上互離目目被毀必眇然不以明不足而廢視志實然矣由五而下互巽股股被折必跛然不以行不足而廢履志實然矣雖說而應乎乾然位與兌口相值正履虎尾咥人之象惟履與謙對待謙似從純坤六三變出六三或從王事而謙又中爻互坎

爲志爲剛中乃武人爲于大君利用禦寇忘勞忘死奮不顧身之象世間不少奇男子誰肯沙場萬里行士固有履泰席豐休承無斁不至溝壑而不忘溝壑不至喪元而不忘喪元者志剛實然矣故兌正位雖不在六三然與互巽相承若變其進退不果而勇敢爭先又何嘗不居然恍以利貞不失乎順相保之義邪舊解謂以武人爲大君是播惡于衆非惟六三无大君分位抑且與九五履帝位不疚相混要知原是爲于大君非武人而爲大君也來註乾爲大君巽數五故以武人貼五字與重巽初六同按本爻是指守經而不達權故所見所行未免過偏或重冒不軆說

九四履虎尾愬愬（集韻色責切與虩同）終吉（哲）象曰愬愬終吉志行（杭）也

四變中爻互頤似兩震相向愬愬即重震恐致福意政與頤四耽耽逐逐相映

躬惟知所恐懼故志得行而終吉也本爻是指處難處之時或未免臨深履薄
說三多凶四多懼故爲處彝倫之變境之陋也
九五夬(在內切) 履貞厲象曰夬履貞厲位正當也
履與夬相綜以夬之九二爲履之九五曰夬履離正位在二夬九二錯六二則
以征吉无咎協行有嘉之占乃爲正當乾正位在五履九五不變則以剛中正
協履帝位不疚之占乃爲正當然則五若以正當之位而變爲離離爲危厲卽
離貞亦厲矣蓋上火下澤乃家道窮則乖之象奈何哉位既得當而又輕於議
變邪此就昧于修身以道修道以仁以致五典不能慎徽說所以起下節之意
上九視履考祥(與初九素履往 往字循環叶) 其旋元吉象曰元吉在上大有慶(暢)也
自下而上謂之往自上而下謂之旋由初歷盡層級以上往上九却旋轉來至

乾說省于五而知夬履之所以貞厲于四而知愬愬之所以終吉于三而知咥
人之所以凶于二而知幽人之所以吉于初而知素履之所以无咎由是擇其
貞吉而履之固无不吉卽于其不貞者而弗履亦无不吉有多少核實循名慥
慥加勉工夫在所謂考祥也雜卦傳履不處也處與行對旋猶覆也履與小畜
同體惟履曰不處故小畜上九曰既處明乎既處則非終于處又將覆而爲素
履往乃遂獨行之願也本卦上九曰其旋明乎履象既成則元吉在上又將旋
而爲復自道其義始吉也此是顯揭覆卦義例

䷊

泰(皆叶 弟) 小(洗)往(委)大(弟)來(黎)吉亨(魁) 象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也
上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人(移) 君子道長小
人道消(西)也象曰天地交泰后以財成天地之道(兌) 輔相天地之宜(黎) 以左右民(云皮切)
天尊故位乎上地卑故位乎下莫不謂地迴天高勢不相及然健行不息天本
周廻動盪靡有停機則地之前後左右何莫非天並非止上下皆天已也卽所
謂範圍不過也天惟運行不息地承天時行卽无刻不與爲呼吸相通夫然後
絪緼化醇具徵實象又卽所謂曲成不遺亦卽所謂通乎晝夜之道而知也故
天地交而萬物通乃是主句推倒世運盛衰君臣上下之交孚君子小人之消
長又推倒財成輔相贊化育而與天地參不過旁通以盡其義耳蓋泰交之象
卽君子之自彊不息純亦不已也財成字是活字若易作裁成便劣鄭司農訓
作春發生夏長養秋收斂冬蓋藏地无棄貨謂之財成頗爲近之本卦中爻互

歸妹與漸同體漸外卦是近利之巽富于財者也內卦是成言乎艮艮覆震爲
大塗故曰財成天地之道漸又上五爻互渙渙與井相綜井勞民勸相又內卦
是巽爲利物和義是之謂宜又三與上皆變漸卽成比比者輔也故曰輔相天
地之宜不從歸妹取象却從歸妹之覆體取象所謂加一番曲折也最是經中
一點玄機于此處揭明可以隅反
初九拔(匹切)茅(高提)茹(移)以其彙(逗)征(基)吉(字字 皆叶) 象曰拔茅征吉志在外(奈桂切)也
初變巽爲茅國家須取梁棟之材宏楨幹之用茅刀、、人曾蔚之象傳曰
有國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蘊崇之絕其根本勿使能植芟夷拔
除也蘊崇以其彙也絕其根本連茹鋤去也五應初而變中爻互睽睽外也小
人値承家開國之初人心未定往往陰結儉人敢有異志安得不密爲周防惟

辨之干旱務使根株悉拔然後君子樂于勸進而吉也志在外言六五錯九五則變坎爲志在外卦若再加內卦錯坤卽覆而爲師處泰之初允釐百工允爲當務之急故全用師上六大君有命開國承家小人勿用意嘗解連茹彙征主君子並進言然于九二包荒之義未協且于志在外說不去故來註謂讀爻辭宜照料小象也

九二包荒用馮河（回）不遐遺朋亡得尙于中行（杭）象曰包荒得尙于中行以光大第也

初變內卦成巽乃羣小穢雜如小草叢茸之象二宜姑以大度包之也九二主持泰運用人之智去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪有時君子所不能爲之事小人或優爲之如叔魚之懾季孫厮養卒之歸趙王是也言管蒯焉

不得不量收葑菲未嘗无可採二變下五爻互豐豐與渙相錯乃舟楫取渙用代徒步涉河之象不遐遺卽豐之宜照天下意坤得朋五與二變既濟坤體變故朋亡既濟二五剛柔正而位當本卦二居內卦之中與互震爲足震足爲行相承故得尙于中行豐爲明以動故光大

九三无平不陂（立起切）无往不復（谷卽切）艱貞（基）无咎（杞）勿恤（四字一句）其孚（肥）于食有福（足卽切四字一句）象曰无往不復天地際也

三變上五爻互復剝復同體考石經陂原作頗故借音之轉以頗字貼剝字坤爲均均者平也兌爲澤三處互兌中有澤之深必有山之高坤本簡以知阻其有不陵谷易勢而爲剝者乎无平不頗地勢然矣三本上互得震震足以行爲職君子尙盈虛消息之天行終則有始其有不窮上返下而爲復者乎无往不復天行然矣三五同功五與二爲正應二五變既濟坎加憂爲恤多眚爲告離火艱危惟后與臣克艱共懍終始惟一斯无咎又勿恤也民豐物阜之朗候靡最爲害事三不變而五變上五爻互節節外卦乃剛中有孚之坎內卦兌口爲食中爻互震遂居然以恐致福矣是故覩天之神道溫肅慘舒並無或爽君子誠受祉既多身安而國家可保也藉非安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂奚以財成輔相與時偕行然則際之爲言交也无往不復蓋地道卑而上行天道下濟而光明固指天地交言矣若无平不陂又果奚謂也哉

六四翩翩（拔）不富（費）以其鄰（黎）不戒（桂）以孚（肥）象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願（仙分切）也

中爻互歸妹翩翩旌旆飛揚貌所謂悠悠旆旌旟旐有翩是也舉旌旗以賅與

僕之盛亦猶舉袂艮以賅爛其盈門之盛也鄰猶臣哉鄰哉之鄰四與二同功九二錯六二下五畫互豐坎剛中爲有孚震恐懼修省爲戒四不變外卦不成震二變互坎故不戒以孚言意旨所向莫不趨迎也承平日久物力豐阜臣鄰貪冀敢希其祉而竊其富徒令宦豎外姻率引並進皆失實總見得鄰固失實卽富之別有所歸又何嘗不失實也顧般樂怠傲无所事事却把歸妹當做絕大經濟中心願言何得盛容敦趣僅乃如此耳然則天地盈虛與時消息果鬼神之爲之矣乎抑亦人實爲之矣乎

六五帝乙（正音讀壹）歸妹（柰際切）以祉（恥）元吉象曰以祉元吉中以行願（元份反）也

乾乃大君謂之帝卦次居一一與乙音之協也故稱帝乙歸妹五變需與晉對待晉五居互艮爲止之上故借貼祉字需下五爻互大有大有初九變鼎故元

吉與鼎同占中以行願又與鼎五中以爲實大有六五信以發志相映射也明
廷否和方物畢獻一切祿糈厚貺不曰洽比其鄰而第婚姻孔云將祉之所歸
權勢日赫帝室尙安可復問不戒以孚以祉元吉固微辭中心願中以行願亦
微辭猶之需五酒食貞吉以中正之意姑就高興處言也以宗社生靈之福景
運昌期如此極盛乃非正位卽奚以凝命非順命卽奚以承休俱若罔聞知僅
閙得此等虛浮事故眞爲可惜殆而已矣豈曰泰之云乎汪註因中爻互歸妹
故點歸妹字蓋明以互體示後人矣

上六城復于隍勿用師(西) 自邑告命(山海經叶涕去聲與隍字叶) 貞吝(利與師字叶) 象曰城復于隍其命亂(凡定切)也

來註上與初變蠱蠱與隨同體蠱上半截似大離離中虛外圍乃城墉之象下

半截似大坎隍池之象隨則大坎轉在上大離轉在下復于隍矣其如城何本
卦初九剛而能柔內卦錯震通體變復復九三柔而能剛上五畫互師師衆也
剝原與復同體又與夬相錯復上六用行師有大敗故勿用師自邑告命與
夬彖辭告自邑不利卽戎順逆成文也坤爲衆言總因六四六五鬧得大高興
行且本卦覆否雖衆无所用之矣國家之事一竟至此縱亡羊補牢痛自怨艾
有如罪己之詔姑且自近邑始急速照料已復之城極爲緊要巽爲命兌乃倒
巽與巽相反隨則兌在雷厲之上蠱則巽在山崩之下蓋命令反覆无常而亂
矣若再亂更加倍不好上六正應在三九三无往不復誠早知泰之極終不免
于復今果更无不驗矣當此危急存亡之秋正恐並告命猶來不及近邑亦總
難支安得不雖貞猶吝然而未至于此究安望其大息痛恨于膴仕之姻婭又

果安在哉胡雲峯曰不有平也何以有陂不有往也何以有復是故泰過中則
將否亂不生于亂而生于治否過中則將泰治不生于治而生于亂也

䷋

否之(賁)匪人(貽) 不利君子(蔫)貞(基) 大往(委) 小來(黎) 象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交(圭)而萬物不通也上下不交(圭)而天下无邦(光峯切)也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子(楚) 小人道長(與陽字剛字叶) 君子道消(西) 也象曰天地不交(圭) 否君子以儉德(的) 辟難(尘記切) 不可榮以祿(烈)

九五爲休否之大人乃是卦主二應五而變則上五畫互同人同人柔得位得
中而應乎乾不害其爲上下交而志同否爲上下不交更安得後言志通天下
否之匪人言本不關人爲且以喻非可與同人一概論也不利君子貞卽君子

道消意與同人利君子貞激射從來世運否塞幾曾見睽孤守正之君子不甘
玉碎而忍瓦全非天地之不愛君子也氣數自與君子不利雖君子且奈何雖
天地且奈何哉第君子明知不利而守貞之介萬未肯移于斯時也天地且全
賴君子撐住然後知仰雲漢以悠悠垂丹青之一一貞卒何嘗不利同人九五
變重離六五雖不免出涕戚嗟然中爻互大過是謂剛過而中巽而說行利有
攸往乃亨故大過上六過涉之凶終不可咎雖氣數又且奈何哉又本卦九五
變晉卽中爻互蹇晉爲馬錫康侯恩榮晝接若上下不交宜順盈虛消息之天
行見險能止儉德乃坤爲吝嗇之德辟難卽辟險在前之難泰與否同體否似
大艮泰似大震震爲蕃鮮爲專是之謂榮艮與震反故不可榮坎于卦次居六
故借貼祿字言不宜五變互坎志以祿移遂中爻互蹇將險難卽在當前也嗇

解讀偷字作斂字豈知否之時用在反身修德共德既宜斂豈非明明與修德相反乎在正言通用與然否之否有別

初六拔茅（交提切）茹（移）以其彙（謂）貞（上聲）吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

初變无妄內卦錯巽故亦有茅象泰以九二為卦主內也初不與二比而志在外小人包藏禍心從不可解征吉指小人退而君子進言否以九五為卦主君也嚴絕庶頑政所以保全善類乃得正而吉故志在敬君者尤以此為當務之急也无妄剛中而應協大亨以正之天命本卦初六與泰初爻辭同但以貞字易征字爻義原重在貞也再添一亨字與泰彖辭吉亨同蓋值否泰轉關之始天下事未必不倚可為能知有貞云初不吉更云乎不亨故猶有餘望焉耳

六二包承小人吉大人否亨（與承字叶）象曰大人否亨不亂羣也

治亂之初俱不免咎小萌伏然極盛之世衆正盈廷驅除猶易衰亂之朝憸人樹黨則迸絕較難是故初六承六二者也二第與包荒同一絕大作用因使小人得以黽勉自新何嘗不吉若大人死厥志堅定惟安於目前之否聽夫平陂往復之自然即安肯為羣小所惑更无特操哉坤為衆是之謂羣二變則羣亂矣第六二錯九二內卦互未濟又上五畫互同人同人類族辨物未濟辨物居方是之謂不亂亦即泰二朋亡之意也

六三包羞（酉）象曰包羞位不當也

兌為口舌中爻互巽似倒兌三入巽體有含而包之之象二變坎為心病羞也三顧包之何也蓋世變无常純乾成否總由姤浸淫而至三多凶又質柔多危位本不當若一任柔道牽引則始而變至二為小人吉大人否于象不過成遯既而由遯變否由否再變雖好遯之九四又為君子吉小人否然于象必至成觀眞乃消不久可立而待矣奈之何哉位不當宜與歸妹六三未當也參看

九四有命（云記切）无咎（杞）疇離祉（丑）象曰有命无咎志行（杭）也

巽為命九四錯六四通體成觀觀以中正觀天下威福由已是為大君有命故觀光之君子皆以錫命為榮受祿為福矣疇猶類也中爻由坤西南得朋乃與類行互艮為止故借貼祉字二四同功六二柔而能剛即中爻互震為行內卦變坎為志志行言上承中正之九五故休否之志得以大行也

九五休否（庇）大人吉其亡其亡繫于苞（虞集作包）桑象曰大人之吉位正當也

五變晉下五爻互比比與遏惡揚善之大有對待九五之大人位乎天位將由有命而順天休命矣五正應在二坎加憂于物无不陷沒比六二應五而變象

成習坎故叠點其亡坎于木為堅多心巽廣顙集韻叶桑因本卦中爻互巽故借貼桑字位正當對六三位不當言三五同功五與上相承上變即上五畫互咸咸九三志在隨人則所執為末而又末然而向之所謂吉者而今亡矣惟大人所執以包桑為急何等正當故一切包承包羞所執下者都不中用

上九傾否（庇）先否後喜象曰否終則傾何可長也

乾上九亢龍有悔是謂盈不可久盈者滿也滿則必傾傾猶覆也此言將否覆轉來也否則由九五而下似雙畫大艮艮為止為小人大艮似全是小人世界故先則終止則亂也泰則自九二而上似雙畫大震震起也能恐懼于先自宜笑言于後故後則喜其君子道長小人道憂也巽兌同體巽為長若掉轉來是兌便不能長本卦中爻互漸漸原綜歸妹亦猶之否也藉令將巽而止者覆為

動而悅，卽終則有始，而蠱傾矣。蠱傾卽无殊否不長，否而否終則傾矣。夫然後大亨貞无咎而天下隨時，洵富可知矣。先剝而後復，盈虛消息之天行然也，非人之所能爲也，不易者也。先泰而後否，則氣數轉移，未始不半參人事也。于不易之中寓變易之理也。

䷌

同人于野，亨，利涉大川，春 利君子貞。彖曰：同人，柔得位得中而應乎乾，葥補叶芹 曰同人。同人曰同人于野，亨，利涉大川，春 乾行也。文明以健，勁 中正而應，君子正也。唯君子蕃 爲能通天下之志。塍 象曰：天與火，同人。貽 君子以類族辨物。百力切

乾純陽，火乃眞陽之性。三畫卦人位在二，同人似從純乾見龍在田之爻變出，故同人于野，與見龍在田，整相對伏，雖爻分奇耦，實則天與火同于人位。本卦

與師對待，二四同功，師六四變中爻互既濟，故利涉大川。師自二以上似大坤，坤柔順利貞，君子攸行，故利君子貞。八卦正位離在六二，故柔得位居內卦中爻，故得中。與位乎天位之九五正應，故應乎乾。坤簡以知阻，除却九二，師全體與坤融成一片曠邈無垠。同人曰同人于野，亨，更无阻礙之堪虞矣。何以又曰利涉大川？乾至健，德行恒易以知險，險无弗濟，天行然也。同人曰同人于野亨一氣讀，利涉大川乾行也一氣讀。文明所訖，敷以剛健，九五居中得正，六二亦以中正相應，蓋聲氣應求，德本不孤。坎爲志，爲通，師能以衆正，故能通天下之志。然則與人同者，非必好爲詭隨，喜怒協陰陽之和，刑賞皆忠厚之至，能以持正得心理之大同也。鄭司農曰：上五爻互姤，火藉風勢，炎上愈熾，故曰應乎乾。姤爲剛遇中正，天下大行，故曰通天下之志。火性屬陽，與天同體，天以純陽與

之同，猶之欲惡有同然。君子容民畜衆，以與聚勿施，與人同，故曰天與火同人。動植飛潛各自爲族，卽各以其族相與爲類，于異中見其同也。師上五爻亢復，並育而不相害，物物各正性命，復小而辨于物，于同中別其異也。李厚菴曰：天與火同人，對天與水違行言，故雜卦傳曰：訟不親也，同人親也。親之爲言通也。通之以其志也，非類族辨物无以通天下之志而應乎乾，非遏惡揚善无以愜天下之志而順乎天。

初九：同人于門，與九三隔爻叶 无咎。杞 象曰：出門同人，又誰咎巧也。

由二至四互巽爲入，初變內卦成艮，爲門闕，外卦乾爲闔戶，蓋門之既闢，固无不可入也。初不變而四變，象成家人，惟言物行恒，其儀不忒，卽局量恢恢，志通天下，有其本矣。故出門同人，與同人于門順逆成文也。坎爲志，爲咎，家人初九

其占爲志未變，故曰又誰咎。

六二：同人于宗，與九四隔爻叶 吝。例 象曰：同人于宗，吝道也。

陽以日爲宗，日又以乾爲宗。同人既從純乾九二變出，若六二仍變九二，則同人之象不可問矣。坎心病曰吝，震大塗謂之道，師由二上互得震，故曰吝道。此指二爲卦主，不宜輕變言。

九三：伏戎于莽，方領切 升其高陵，三歲不興。象曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行杭也。

離數三，爲戎器。三居互巽中，巽爲伏，爲木，爲庶草林莽之象，故曰伏戎于莽。九三錯六三，象成无妄，因而中爻由四至二互艮爲山陵，无妄錯升，故曰升其高陵。无妄內卦是震，震起也，有升與興之義。巽進退不果，忽伏忽升者，總屬妄動。

妄動必至更无可復動故曰三歲不興乾爲金爲純剛敵剛謂欲用離火以敵之也震足爲行安行卽无妄之往何之意

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉(哲)則困而反則也

離乃城墉象四踞其上乘墉也火鑠金謂之克九四變卽乾金變旣不受克又中爻從新互坎正離互離皆火破水制金更不受克巽爲入闢戶謂之乾乾象不全戶遂莫之能闢則環城而攻者惟有乘墉而入耳五剛中得正四以用剛與五相逼幾欲挾攻无不克之勢乃竟如弗克攻而不入者政因巽又爲義故敵雖受困而我能裁之以義返于至平之準則是以无不吉也坎爲法則四變上五爻互渙渙節同體節綜困故點困字

九五同人先號咷而後笑(細)大師克相遇(利)象曰同人之先以中直(徹)也大師相遇言相克也

五變重離與重坎相錯重坎中爻互頤似兩震順逆相向故先則虩虩恐懼而號咷後乃啞啞而笑也其號咷何也九五剛中靜專而動直同人與師對待師衆也先原惕乎其用衆也其後笑又何也大有與本卦同體雜卦傳同人親也大有衆也大有順天休命故能用衆師乃敢亦以用衆相遇果惡在其爲能以衆正乎三五同功三變无妄誠知用大師之爲妄則九五斷无不操必克之勢卽无弗笑言啞啞與厥孚交如同占矣故親莫親于此夫是以天下之志並无弗通也

上九同人于郊(與先號咷叶)无悔(與後笑及相遇叶)象曰同人于郊志未得也

于野卽是于郊空曠𡇓寥謂之郊野郊所以祭天由乾互巽又以巽木入離火燔柴郊祀之象同人原錯師師上五爻互復復更與謙相綜小象志未得與謙上六同卽謙德始終不懈意此又志通天下之有其本矣

䷍

大有(以)元亨象曰大有(以)柔得尊位(字叶)以大中而上下應之曰大有(以)其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨象曰火在天上大有(以)君子(蔣)以遏惡揚善(係)順天休命(云利切)

本卦似從純乾九五變出其爲象也五以用六得天德之尊位並得其知大始之大剛健中正之中上下五陽皆以其剛柔適中與爲順應此之謂大有其爲德也剛健則神武果斷文明則光輝日新應天時行則天且弗違蓋元良者一人敬應者萬邦居然正位凝命日中而天下普照休承无斁矣是以元亨楊誠齋曰天討有罪遏之以五刑五用天命有德揚之以五服五章曰順天休命同人六二得正位臣道不敢自專故僅類族辨物本卦柔得尊位威福由己故得以命德討罪无所于私也遏惡揚善由正心誠意來順天休命由忠信以得之來同人臨下有赫普照无私以用言大有懸象著明光華燦爛以體言也

初九无交害匪咎(杞)艱則无咎(杞)象曰大有初九无交害也

大有與鼎爭初畫鼎錯剛柔始交而難生之屯序卦傳屯者物之始生也始生而卽遇難不得謂之非害亦不得謂之匪咎矣惟本卦不變鼎卽不錯屯何至有相交之害更何至有難生之咎乎坎多眚爲咎離火艱危匪咎言外卦離不錯坎艱則无咎言始終是離爲乾(干)卦也旣不錯屯卽原是錯比故比之初六有他吉大有初九无交害極似相爲照會也

九二大車以載（與初九叶）有攸往无咎（杞）象曰大車以載積中不敗也

本卦與比相錯坎爲輿坤爲子母牛離爲牝牛二變重離牝牛疊見孳息兊蕃大車須駕牛是一路皆牛車矣二與得尊位之六五應萬方齊獻方物積誠于中信以發志故不必又疑二變則中爻互本末弱之大過有撓折不勝之咎也

九三公用享于天子（普庚）小人弗克（百力切）象曰公用享于天子小人害也

承九二而言二變重離離爲公載方物用享于得尊位之六五實足徵物力豐阜天子當陽羣侯用命之盛卽比之下順從而方來也然車書一統玉帛萬邦天子訓以恭儉示以慈惠未始不在其中故春秋傳戰克而王享並非[illegible]所內卦錯坤尤與情聯晝接馬錫康侯象无不協舉公卽可概分土維三之五等也三變睽中爻從新互坎火被水制離克乾金因而內卦錯少男之艮謂之小人故小人弗克小人未知役志于享己上下不交不免于睽又非封靡爾邦貨力爲己卽怙侈滅義多藏厚亡豈但未能免咎不且將爲害滋甚乎

九四匪其彭（能其切）无咎（杞）象曰匪其彭无咎明辨晳（夕）也

彭盛也五以耦晝居尊位九四疑于實逼處此傳曰柔不利遠四近承五正宜用柔離爲大腹彭亨腹大貌昌黎城南聯句苦開腹彭亨石鼎聯句豕腹脹膨脝是也四變則離變故曰匪其彭然于明辨晳无着離爲蟹彭其似蟹而小㥒食令人大吐九四錯六四象成大畜則上半截似大離離而大明明是大蟹非是彭其誰不能辨由光明之以錯兌則大畜綜履履辨上下故曰明辨晳乃借爲多識畜德之君子宜知居寵思危之喻

六五厥孚（肥）交如威如（孫）吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

五與三同功三應上而變中爻互既濟謂之坎離相交既濟外卦是坎坎有孚厥孚交如也內卦是火烈民畏之離威如也五得尊位一切信賞必罰大權在握非剛健文明應天時行則在己尚未能自信奚以志通天下故宜好惡无私以忠信相爲感孚也離爲牛震爲易五與上相承猶恐上變大壯究失其所以爲威則喪牛于易與大壯六五喪羊于易同占矣誰則更相警備而敬畏之乎既濟上九變家人初九變漸既濟定也言乎其不亂也天下惡乎定定于家道正而一人定國也漸上九儀不可亂承既濟初吉終亂言見得正是四國若非其儀不忒卽其本亂矣家人上九有孚威如承本卦威如吉言見得修齊之理終于四海始于家邦既壹是皆以修身爲本又須在威可畏而儀可象得力故好惡毋自欺然後意无不誠就忠信上用工夫以遏惡揚善顯示風教然後休命无不順就威儀上用工夫也

上九自天右（意）之（右通祐漢魏古本皆作右）吉无不利象曰大有上吉自天右也

上變大壯大壯綜无妄非履弗履自然无所于妄无妄乃天命之本然上九順天休命卽焉往不爲天所祐原與无妄天命不祐激射也李厚菴曰厥孚交如以接君子不惡而嚴以備小人則善无弗揚惡无弗遏而欽崇天道敬迓天休矣天豈于君子有私者哉文言天之所助節是合併六五上九釋之鄭東谷曰厥孚交如履信也居尊用柔思順也賢指上九尚賢仍指六五五所以吉无不利而敬承眷祐者用此道也蓋承上文而終其義也

䷎

謙亨君子有終（均）象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙

地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光(民)卑而不可踰(依)君子之終(均)也象曰地中有山(仙)謙君子以裒多益寡(詵)稱物(威入聲)平施(西)

內卦錯兌爲和悅中爻互震爲敬愼翼翼小心之君子若无若虛容貌若愚之盛德似之故无有不亨坤代終艮成終故亶无不有終也葵齋曰乾道成男艮以三索之陽降然特起非耦畫可得而揜有其道光明之象謙與履對待履九五變中爻互既濟故天道下濟而光明本卦似從純坤六三變出地道也互震爲行動而向上協承天時行之義故卑而上行六五柔錯爲剛外卦互既濟坎月離日麗乎天爲天道火中而寒暑退日中則昃月盈則食故虧盈而益謙坎以一奇橫踞衆耦中水由地中行也然以就下爲性于其高者侵蝕之低陷者塡塞之故變盈而流謙互震主宗廟社稷坎隱伏而通鬼神也中實則心與耳

受其忠是之謂害盈震爲元吉善必徐慶是之謂福謙三與四同居人位人道也四如再變陽實則成小過小過不可大事非惡盈歟惟讓陽實于三乃適得勞謙民服之本象非好謙歟天則尊矣下濟光明故尊而光地則卑矣艮爲山爲邱陵坎爲川地險也簡以知阻故卑而未可猝踰君子有終蓋德盛禮恭非一朝一夕之故正由愼修思永以來久已圖于其豫爾華嶽雖高載之而不重亦猶河海雖深振之而不洩然而地原不自知也故曰地中有山履與小畜同體小畜九五變多識畜德之大畜謂之多大畜又中爻互毀折之兌行減削之義本卦內體是艮爲背背轉平聲即是裒故裒多畜而小謂之寡二與四變本卦綜益故益寡小畜外卦是行權之巽巽稱而隱故稱物謙外卦坤爲均均者平也中爻互爲雨爲雲之坎有雲行雨施之象故平施

初六謙謙君子(蕭)用涉大川(春)吉象曰謙謙君子卑以自牧(點)也

山雖翹然高聳總以卑近爲基上應初而變象成兼山艮故曰謙謙初變離以離承互坎既濟也故用涉大川小畜九五變大畜大畜宜飼以芻卉故借用牧字內卦由初至四互蹇蹇反身修德卑牧之義也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

二變內卦互兌口故鳴謙謙雖美德若以之自鳴則視勞而不伐有功而不德之君子不如遠甚第禮者自卑而尊人惟常服人之有善而樂道之常覺己之不足无稍諱飾中爻互坎爲有孚並非出于虛僞斯无有不貞並无有不吉矣來註凡談鋒因手勢而暢即山澤通氣之義六二柔而能剛則艮體變巽巽爲倒兌又上互得兌兌爲口似嘴勢忽上忽下艮爲手爲指內卦本是艮由三上互

又象反艮二變又互出雙疊反艮便似手勢因雄辯高談擺佈不迭安有謙和接物之君子盛氣矜張若此惟加意斂靜正固有常又何嘗不辭達理舉暢所欲言邪互坎爲心亨曰中心得

九三勞謙君子有終(均)吉象曰勞謙君子萬民服(弗)也

汪註坎爲勞卦三以艮體互坎與震震爲馬爲足艮爲山爲身爲手坎爲薄蹄馬爲多眚輿又震稼爲稷坤土爲社君子或許身社稷宏濟艱難或車馬河山靡國不到當其手足拮据並不敢言勞何有于伐盡瘁事國並未敢言功更何有于德蓋惟恐職事之罔終茲其所以有終也坤爲衆故稱萬民至爲萬民所服豈僅服其以功下人已哉庶幾哉洵爲生靈所託命矣

六四无不利撝(與揮通)謙象曰无不利撝謙不爲違則也

四變小過震足轉在上艮手轉在下似未免過于踧踖然處勞謙君子之上近
承无不利之五下應卑牧之初又同功之二同體之上六皆以鳴謙相爲屈六
故无往不當承之以謙乃无不利也艮手爲撝互坎爲準則曰不違則
六五不富以其鄰黎利用侵伐答卽切无不利象曰利用侵伐征不服弗也
巽爲富二應五而變內外離成巽然上五畫互臨臨內卦却是毀折之兌因而
全體變升是不富之故正以富被毀折升上六爲消不富而臨又將消不久也
謙德之主原不樂自私所有然鄰或肆其无已之求不我能服詎非小懲則用
侵大誡則用伐而亦无不利歟中爻互震爲足有征行之義謙豫同體然豫綜
復謙却綜剝不綜復故曰征不服
上六鳴謙利用行師西征邑國則立切象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

兌口爲鳴上變重艮重艮錯重兌故亦鳴謙重艮上九以厚終謙德不衰于末
路猶恐近習褻爲易與而威嚴不行卽鳴謙之志未得行所謂水懦民玩是也
惟法行自近視其後者而鞭之故行師以征邑國正所以濟謙德之窮而謙乃
无弗有終矣坤爲國邑坎爲志錯爲重兌則坎不能互故曰志未得

䷏

豫意利建侯行師西象曰豫意剛應而志行能皮切順以動豫意豫順以動故天地
如移之賁而況建侯行師西乎天地以順動故日月不過桂而四時不忒則立切聖
人以順動則刑罰淸而民服谷卽切豫之時義俐大兌矣哉象曰雷出地逗奮豫意先
王以作樂崇德的殷薦之上帝以配祖考小委切
順乎理而不妄動自能非禮勿履有樂意相關之致下五爻互比比親侯故利

建侯師比同體坤衆得長子驚遠而懼邇故行師五耦同護一奇剛柔比和曰
剛應震足爲行互坎爲志曰志行震動坤順爲順以動震爲帝出坤後順得常
曰天地如之天地只是順以動建侯行師亦只是順以動小畜與本卦對待忒
訓過差本卦中爻互坎小畜中爻互離縣象著明莫大乎日月也由日月相推
而明生寖至寒暑相推而歲成變通莫大乎四時也豫原似小過然爭第三畫
故不過不忒坎爲心亨通而能睿聖人以順動也艮爲獄二變解赦過宥罪
比錯大有大有遏惡揚善二不變而上變上五爻互明愼用刑而不留獄之旅
故刑罰淸坤衆爲民本卦與復相綜故民服奮之爲言數也仲春之月雷乃發
聲正眞陽敷暢之時雷出地緊對雷在地中言地中有雷鬱勃動盪之謂復雷
出地上磅礴舒暢謂之奮豫汪註雷自收聲以來伏于地下爲積陰所壓直待

由復而臨而泰而大壯聲在天上積陰盡掃奮迅而不可遏抑蓋壯之至亦和
之至也至和莫如樂中爻互常德行之坎崇峻之艮山故作樂崇德萬物本乎
天人本乎祖坤錯乾爲郊震爲宗子爲祭主艮爲宮廟王者冬至祀天配以祖
季秋享帝配以考蓋聲樂作于此大作斯爲極盛也
初六鳴眉豫凶　象曰初六鳴豫志窮羣凶熏也
初變洊雷震宜恐懼修省上六處謙之終尙恐鳴謙之志未之有得以上六覆
爲初六卽以豫鳴詎非一向滿假而志窮乎將匪彝慆淫何所不至以鳴豫始
必以冥豫終安得不凶君子是以知卑牧之无不吉也
六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也
中爻互艮爲終又爲石內卦二變互離爲日又爲介蟲故介于石謂分辨極嚴

也既互離卽不能互成終之艮故不終日㡯義謂知幾甚速故能不失其正也八卦正位坤在六二以中正主二不變言

六三盱豫悔遲齊有悔象曰盱豫有悔位不當也

張目上視曰盱上變則震體成離是謂目動三變小過不能互坎是謂心不固盱豫乃徘徊顧望意坎加憂爲悔盱豫之所以致悔者非有他故乃遲則有悔耳蓋小過九三其占有弗過防之從或戕之之悔也胡雲峯曰二以陰居陰位極中正三以陰居陽爲不當位本卦與小畜對待小畜之上體是巽豫之上體是震遲字與雷風行疾激射

九四由豫意大有得的勿疑黎朋盍簪增象曰由豫大有得志大行杭也

竟體純坤全賴九四撐住曰由豫本卦錯小畜小畜下五爻互大有故黙大有

字巽近利市謂之有得坎狐疑四變不互坎故勿疑坤得朋巽寡髮簪所以括髮震爲行坎爲志九四爲陽大曰志大行上與初變噬嗑故借黙盍字

六五貞疾恒不死洗象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

不豫之謂疾不愈之謂貞疾中爻互坎爲豕五以柔乘剛錯爲九五則坎互不成因而上五晝互咸咸與恒同體故黙恒字又借黙不死字死與豕音之協也本爻變萃萃上六得正位五遂剛中足恃協萃五元永貞悔亡之占故雖恒不免于疾猶得不死也中未亡卽萃有位意

上六冥眉豫意成云齊切有渝依无咎杞象曰冥豫在上何可長也

汪註坎爲悔爲咎上正應在三六三柔錯爲剛通體變小過小過似雙[illegible]坎協震无咎者存乎悔之義又互體之艮變爲正艮是成晉乎艮亦有變易協行過乎恭用過乎儉之占矣三變中爻卽互巽爲長小象曰何可長蓋小過上六其占爲已亢謂之盈不可久夫亢卽何取乎長哉然則豫而冥正惟恐其一成不變爾

䷐

隨元亨利貞无咎杞象曰隨剛來黎而下柔怡動而說隨大亨貞无咎杞而天下隨時思齊切隨時之義大兌矣哉象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

汪洋大澤値颶𩙪潮湧之時或重霧徹電飛之彩鮫人惆悵以停梭迅雷助風響之威魚䲢震驚而慄鯢莫不涙竪欲立水燦疑燃第內卦錯巽正恐與澤風大過犯複故彖傳及爻辭就澤必有隨喜悅隨人說本卦原綜歸妹動而悅與悅以動安所區別總要在正與不正辨得分明耳六三變革與鼎同體故雜卦

傳革去故鼎取新與隨元故蠱則飭大意相倣來註蠱則艮爲剛卦在巽爲柔卦之上隨則震爲剛卦來居兌爲柔卦之下奮動而行以和悅大亨而得其正故人皆樂爲協助由上五爻占之旣可以感人心而天下和平由中四爻互之又能止而巽而可以正邦由下五爻占之更將繼長增高日進无疆而又自萬物出乎震齊乎巽以至悅言乎兌莫不保合大和告厥成功政値兌司秋令雷乃收聲之日故曰天下隨時舊解改時字爲之字非是內卦震訓起有相嚮之象由三而上似大坎爲隱伏晦也中爻互巽爲入互艮止爲安息程傳禮君子晝不居內夜不居外隨時之義也

初九官有渝的貞基吉出門云齊切交有功庚與上六循環叶象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初變下五爻互艮故借官字貼觀字帝出乎震震有祭主之義官者別乎帝之稱猶所謂
熙帝之載以尊奉職守爲主卽屯初之所謂貴也本爻變萃萃初六乃亂乃萃由于志亂
初九若志在隨人卽輕變所守政恐有孚不終惟上應初而變協无妄匪正有眚之占卽
可知縱處不得不變之時亦當以從正爲吉矣二又應上而變協頤疾癖物出門同
人之占卽可知縱不宜交无所擇以致已與人胥失矣五應初而俱變卽湊豫
逸豫恐其進而忘反故豫雖成猶望其能渝節之以禮也順從恐其動而失正
故門方出卽戒以輕渝裁之以義也汪註不失與失丈夫失小子兩失字應艮
爲小子爲門闕交在出門喻不與小子交也惟不與小子交則從正之吉固在
在乎初卽不失之功亦在乎初矣承象辭利貞而言所以起下二節之意
六二係小子 蒸 失丈夫 韵 象曰係小子弗兼與也

震長男爲丈夫互艮少男爲小子又互巽繩爲係是明明以須冒丈夫與小子
紐纆不休惡在其爲丈夫矣所可笑者旣靦顏而不能忘情于係則所得者洵
在小子又赧顏而藉口于不失卽所得者猶算是丈夫是兼與矣然世間安得
有此等掩耳盜鈴占盡便宜事乎二與五爲正應五變覆重艮弟兼與從上下
敵應不相與占出言外之意總謂隨與歸妹原相綜上五爻又互咸是故小子
原是隨丈夫者也爲丈夫者奈何不拯其隨而係之乎然則姑勿論小子之能
順聽與否已先不成爲丈夫矣蓋腓之猶言非也咸二之非所咸而咸是謂不
順與歸妹九二未變常相反卽與幽人相反者也
六三係丈夫 韵 失小子 蒸 隨有求得 的 利居貞 基 象曰係丈夫志舍下 消 也
內卦至三已全乎其爲震卽明明全乎其爲丈夫今互艮爲小子又互巽繩爲

係是之謂係丈夫矣夫小子果適從何來蓋巽木近利艮又小徑全然不是正
路貨特心以利棄翼倖求无不得耳志舍下卽咸九三所執下言則无所志極卭
欲遂所求全在所執彌工不甚愛惜斯已矣隨九五變覆重艮重艮六二變仍
覆隨乃知厲薰心艮九三原是借厲字影合利字隨有求得是找足上文二句
利居貞另讀正恐讀者死句下故九四急速隨手翻去
九四隨有獲貞凶 蒸 有孚 韵 在道 兌 以明何咎 祀 象曰隨有獲其義凶也有孚在道
明功也
巽近利四介互巽中若又貪得未已不愼所隨矣而不凶蓋巽雖爲義九四錯
六四本卦成屯屯爲剛柔始交而難生其義本凶惟動與悅接際之間以道相
信又以明哲處之則拼擋小子旣與屯六四求婚媾而往同其明而不失爲丈

夫又與本卦初九出門而交同功矣震爲道坎有孚互艮光明蓋承隨有求而
重申之又以起下二節之意也
九五孚 韵 于嘉 姑 吉象曰孚于嘉吉位正中也
重兌六三變錯剝三五同功故兌九五曰孚于剝有厲五正應在二本卦六二
變重兌中爻互家人故九五借貼嘉字曰孚于嘉吉二不變上應三而俱變通
體以同人覆大有大有順天休命嘉字與休字映射兌以上六爲得正位故九
五以居位中爲卦主蓋又承有孚在道而重申之也
上六拘係之乃從維之王用亨于西山 班固東都賦叶新 象曰拘係之上窮也
巽爲繩外卦是倒巽中爻又互巽繩索重疊束縛曰拘是之謂旣拘係之又從
而縶維之也由二至四互艮爲獄上與三爲正應三變內卦錯坎象遂成囚故

本卦上六與困上六困于葛藟占法同羑里之拘姬公有餘痛焉然文考總兢兢然惟恐失墜即幽囚已出有二來歸猶恪守天子祭天地諸侯祭境內山川之定分終其身用享于西山蓋困之爲言窮也上六錯上九象成无妄妄然後窮故无妄上九曰有眚无攸利小象曰窮之災惟從正則吉自有篤忠貞顯西土本分內之事在又惡得而窮之此更承乎于嘉吉而重申之也

䷑

蠱說與日字叶 元亨利涉大川春與亨字叶 先甲三日後甲三日彖曰蠱彖傳皆讀古 剛上而柔下澌巽而止蓍蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事細也先甲三日後甲三日終則有始洗天行云齊切也象曰山下有風蠱說君子以振民眉育德的

流水不腐戶樞不蠹舟弗濟負厥載皆時止時行之謂艮而一向偷安柔順善

入之謂巽而過于疲軟即一切事體皆廢壞而不可復支蓋皿蟲爲蠱何非理與數皆在所必然先天圖震居寅位于干爲甲坤居正北在震之先先甲也兌居東南在震之後後甲也坤爲陰晦之極象月已全虧是之謂終大都約計三日乃哉生明稍微茫可見象震之一陽來復再約計三日以後則由微茫而壯盛象震之漸進于兌矣是之謂有始宜與重巽先庚後庚註參看先甲則由坤而震剛柔始交後甲則由震而兌剛浸而長蠱之爲言消息盈虛雖天行原无可易怠荒柔靡實人事未免多乖故世變值无可奈何頹已墮即何庸復顧水既覆將安可再收總非舍舊圖新摒擋一切不爲功傳曰艮首艮尾身其餘幾詩曰嗟爾君子毋常安息本卦與隨同體隨上六變无妄以天之道宗廟社稷之靈全賴爲主于內之震繼體允宗错則爲巽巽既樂得即凡天下之物繼蕃鮮而相與潔齊覆則爲艮艮尤樂得即凡天下之物與爲成終而又成始故邁迹自身相其緩急後先從容整飭眞乃漢宵彩徹河嶽輝騰蓋亨通休暢訖于數天之下矣豈直聲聞百里而已哉故本卦下五爻互恒恒與益相綜動而巽與巽而止直一轉移間事耳然則後甲貴于圖始先甲勿問其終非終則有始即未能與天地之道恒久而不已相協惟上與初相易即天地交而萬物通天行斷无或爽初與四俱變即成剛健文明之大有更爲敬迓天休此元亨之義也俞石磵曰巽進退不果若不因循偷便害猶未甚也惟其一向柔巽原无奮動之才一向苟止更終鮮振興之志委靡因循天下事遂不可復問矣龔泉峯曰甲者事之始故曰終則有始庚者事之變故曰无初有終本卦綜漸又九三變蒙故振民育德畧與果行育德及居賢德善俗相做振民氣而使之新更與

隨之晦息不擾激躲

初六幹父之蠱說皆叶 有子蓍 考无咎祀 厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

來註子能幹蠱則厥考得免于愆然處此正復艮難故以不忘惕厲而吉初變履无妄无妄初九剛自外來而爲主于內謂之有子坎爲咎由四至初似大坎初六變乾是之謂考然大坎不見故考无咎離厲也由上至三似大離故厲艮成終故終吉坎心意也言不幸而蠱在考原不自安今則承考之意而改圖也丁鏡人曰初與四爲正應四應初而變本卦成鼎鼎初得妾以其子蠱初有子考无咎皆取巽體錯震一索得男之象然考必賴有子而後无咎則邁迹自身者也商周之龍旂大糦車攻吉日也故元亨而天下治也毋以子貴得子丙以得妾則能嗣无疆大歷服者也遠勝于唐虞之總朕師率百官若帝之初也蓋

正位凝命之餘澤也但一則箕裘謹紹一則處蠱之初卽能意承厥考使薄海內外罔不服教畏神雖均屬繼體有光而軒輊正自有辨

九二幹母之蠱不可貞基 象曰幹母之蠱得中道也

坤有母道九二錯六二則九三以一奇横踞衆耦畫中爲坤之梗毋之蠱也中爻互坎爲矯揉爲多眚眚災大費矯揉幹母之蠱也此尤非常之變二處內卦中若非以中道爲幹政恐激則生變更决裂而不可救矣奈之何哉

九三幹父之蠱小有悔无大咎杞 象曰幹父之蠱終无咎巧也

三變中爻互復復二下比无祇悔之初祇訓大蓋不必无悔猶幸其細已甚惟能以艮有終之義幹之並悔之小者且令人不覺又何至有大咎乎由四而下似大坎三雖變坎然大坎不見故小有悔无大咎原是語妙

六四裕父之蠱往見吝利 象曰裕父之蠱往未得也

四變上五爻互大有大有九四不宜以剛與五逼故匪其彭然後无咎本卦下五爻互恒綜則爲益益者德之裕也幹蠱須不宜任性嚴厲必從容寬裕以圖之中爻互震爲足又互毁折之兌囙未免離乎其爲足矣倘震性决躁奮迅无前則操之已蹙吝何待言况六四錯九四是互兌之上再互出一箇兌卽是加倍毁折互震僅似半見戸下又通體變鼎鼎九四占叶折足卽斷乎往未能得或者乘木有功頗有奇驗耳爻辭及小象兩往字皆逗

六五幹父之蠱用譽意 象曰幹父用譽承以德也

鄭氏維嶽曰五變重巽巽九五无初有終蠱能有終艮由從容和緩巽而又巽有將順又有匡救協善則歸親之義使親克終令名爻義之最吉者也以口恰人曰譽六五錯九五則一互兌兩例兌口舌稱譽用譽之象坎常德行內卦互大坎大坎承五故曰承以德

上九不事細王侯切出希高尙其事細 象曰不事王侯志可則也

本卦上體互大離下體互大坎坎爲侯離爲王公以喜隨人者必有事故蠱爲有事初與上俱變于象爲泰則大離與大坎俱不見將王侯之事有不事者正以世變成蠱果誰實爲之其事豈猶堪復問故當極意恢擴高尙終則有始泰運宏開之事也從來事以志成志與初不必變雖似屹然而止但通體綜漸故進必以正可以正邦之志實爲可則若巢許之流所謂果哉末之難[illegible]

漸中爻互坎坎爲準則爲志故曰志可則

周易輯義續編四刻卷一終

䷒臨元亨利貞至於八月有凶重　彖曰臨剛浸而長集通漸漬也說而順剛中而應
大亨以正天之道兌也至于八月有凶消不久抽洗切也象曰澤上有地臨君子以
教思西无窮喜容保民眉无疆均

十一月復十二月臨復已剛返臨更剛浸而長浸長則不可遏抑故四德皆備
也然由復而臨再由臨而泰而大壯而夬而純乾凡閱四月何非陽長陰消之
天道乎若臨掉轉來便是觀又四閱月則由純乾漸演姤已消去一陽遯並消
去二陽否遂消去三陽觀更消去四陽合計則八月矣觀本正秋八月之卦則
自八月以往不久便是九月之剝雖有存焉者寡矣不久便是十月之坤竟无

有存焉者矣益君子念此至熟也澤者水之聚重洋大川水與地際最爲親切
而以地局水不使茫无涯涘正謂高下足以相臨也悅言乎兌兌爲口舌誨人
不倦之象坤廣生又萬物皆致養容保无疆之象

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也
上應初而變便綜咸咸之爲言並也謂與初同德並進也初與上俱變又覆
屯屯不利有攸往故屯初九利居貞居對行言動乎險中如使一于居安能濟
事惟以行爲志乃爲得正本卦之初卽復之初也復已剛反故又欲其剛浸而長也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也
二與五爲正應五若柔錯爲剛則下五爻互損損仍綜咸故重點咸字巽爲命
臨觀同體觀上體是巽故九五以中正觀天下卽自五以下莫敢不惟命是順若臨

則兌原與巽反原不取順命象然後臨又將變泰本爻遂協泰二得尙中行之占
九協復二休復下仁之吉矣此是剔醒至于八月爲指定觀卦之意

六三甘臨无攸利旣憂之无咎杞　象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也
震爲稼三居互震中知稼穡作甘之味然使因悅言乎兌而以逸豫爲甘豈知
臨與萃原相綜坎加憂萃由三而上似大坎惟以未能往而順乎萃有位之九
五爲憂然後无咎本卦五變節節九五占協甘節之吉六三若與初九九二同
一剛浸而長故位雖未當卽甘臨之咎遂不長自宜與往有尙同占矣益
承二與初而重申之也

六四至臨无咎杞　象曰至臨无咎位當也
坤元曰至四入坤體若與初俱變則上五爻互雷電皆至下五爻互水洊至至

也者謂地與澤相臨最爲切近也承上節而言三旣以甘臨爲憂必將順剛浸
而長之勢變而爲泰九三已與无咎勿恤同占又將變而爲大壯之九四更與
大與輹壯同占矣來註四變下五爻互節凡易之情近而不相得則凶節四以
陰居陰不與五遇得安節承上之道位无弗當故无咎也

六五知臨大君之宜黎吉　象曰大君之宜行中之謂也
五變外卦成坎坎與澤滙流通无礙智之德也聰明睿智足以有臨惟智爲能
總括无遺本卦由復初長至第五位適從致復无悔之爻矣五以其節居位中原與迷復之上六
相承故大君之宜與反君道激射也

上六敦臨吉无咎杞　象曰敦臨之吉志在內也
上變損損益同體益原綜恒敦臨益立不易方恒久不已之意藉令教思容保

立心勿恒君子謂其志爲已荒矣惟處臨之終能久暫一致則本卦既與萃相綜升萃同體升初六曰上合志卽以爲志在上六利不息之貞也固无不可至位曰志在內卽以爲志在初九九二之咸臨也亦无不可矣

䷓

觀班現切盥而不薦有孚顒若各立切彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下係觀文釋與裸通盥而不薦有孚顒若下觀而化會也觀天之神道兌而四時不忒笛聖人以神道設教記而天下服夫立切矣象曰風行地上觀先王以省方韻觀民平聲切設教記廣義象辭觀字與大觀以觀及風行地上觀之觀皆去聲觀民設教之觀及爻辭皆平聲

風之行地无遠弗居王者命令政教儀型天下之象物潔齊然後可觀巽繩爲貫故借用觀字互艮爲宮廟五爲卦主二應五而變本卦成渙渙外卦錯震彖

湊解解緩也渙與緩緩與盥音之近也渙中爻由二至四互震由五至三又互出一箇艮與震相反无洊雷震之象內卦雖變坎外卦卻似坎上流搶斂又不能洊至故不薦薦與洊音之協也坎剛中故有孚離爲戎器渙與豐對待豐內卦是離故戎若巽正位在四故九五居中得正以大觀在上觀天下朱氏震曰考祭之初迎尸入廟主人盥手酌酒獻尸尸受之灌地而祭灌之後三獻而薦腥五獻而薦熟當其盥潔之初益精誠專一之至也渙享帝立廟下觀而化乃奏假无言時靡有爭之意乾正位在九五陰之消陽已由姤至觀則觀九五卽乾九五矣大觀在上中正以觀天下卽所謂聖人作下觀而化卽所謂萬物覩覩亦觀也亦卽所謂首出咸臨也陽變陰化莫非陰陽不測之神有以統之巽錯震通體成豫觀天之神道而四時不忒卽天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以神道設教而天下服卽聖人以順動則刑罰清而民服之意亦卽所謂通其變使民不倦神而化之使民宜之之意也地勢方初變覆損故省方臨覲可體臨容保民无疆故觀民教思无窮故設教

初六童觀小人无咎君子吝令象曰初六童觀小人道也

五以中正觀天下初去五遠草茅微賤順則不知无責爾矣初變益四與初俱變覆大畜不家食之君子宜大有作爲國爾忘家藉令追雲路鸞凰之翼役既未能爲得非等大倉雀鼠之偷志更安足尙歟初六柔而能剛內卦變震謂之道中爻互艮爲少男童穉也故曰小人道

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜巧也

二與四俱變中爻互家人故利女貞用家人彖辭天下非一家私事徒以巾幗

之見妄爲推測內卦坤爲闔戶外卦互艮爲門闕廉詎知等諸門隙相闚在婦人猶爲失正矣四不變而二變中爻互頤下五畫互蒙屯蒙同體屯二女貞不字蒙三失身金夫闚觀奚爲者得非有垝垣復關之軼志乎頤與大過相錯故亦可醜與大過九五老婦士夫同一不堪也

六三觀我生新進退遯象曰觀我生進退未失道也

三與四相承四密近于五爲王家所賓禮有以道事君之責三分位較不如四外卦本來是進退之巽六三錯九三遂通體成漸道之將行也與進固不失爲羽儀道之將廢也與退亦將不終安于素飽坤資生又廣生生者風聲所由樹觀我生卽所謂知風之自是也上再應三而變漸又成蹇未失道卽蹇之所謂反身修德又與漸三失其道相激射也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尙賓也
觀與大壯對待巽六四得正位原稟天地正大之氣綜升又爲賓與之賢能固
布化承流型方訓俗所攸賴也二四同功二變渙爲王乃在中故利用賓于
王渙四匪夷所思曰光大惟我能觀國之光斯異日能使庶民近天子之光葢
童觀闚觀皆念不到此矣互艮爲光明坤爲邦國
九五觀我生新君子蓍无咎祀象曰觀我生觀民也
五居中正以觀天下之位原知風化所由端是誠在我故徵諸庶民總由本諸
身而推惟是二應五而變本卦綜井君子勞民勸相養而不窮則天下之生皆
由我而生矣益欲正民德先厚民生此與六三觀我生有分別
上九觀其生新君子无咎象曰觀其生志未平也

三與上變蹇上九愼終如始敬念風化所由生不忘廣忠宏益之助故雖治化
已成猶必以思患豫防爲艮圖也志未平宜與蹇上六志在內參看坎爲志坤
爲均均者平也三變則坤變故曰未平初應四故觀光與童觀對五應二故由
門而外觀與因民而返觀對三應上故志未平與未失道對

䷔

噬嗑亨康利用獄弱彖曰頤中有物渥曰噬嗑噬嗑而亨康剛柔分動而明茫雷
電合而章柔得中而上行杭雖不當位利用獄弱也象曰雷電噬嗑廣韻叶洛答切先王
以明罰勅法集韻勅畜力切與敕通
雜卦傳噬嗑食也頤中有物惟嗜故合惟合故亨也此是本卦立名正義利用
獄又另是一意以宅室拘止罪人謂之獄互艮有宅象如厚下安宅是也艮又
爲狗獄字從犬字會意噬嗑似由頤六四變出汪註九四居耦畫之中互艮原
與震反互坎原與離反爲頤之梗頤中有物之象六四爲柔九四爲剛剛柔分
也動旣明無所蔽雷威電照又合成章美亨之義也本卦綜豐章字與九五來
章照會賁六二柔而得中上行居五離以六二爲正位六五雖不當位而以明
用威中爻互出艮爲牢獄坎爲桎梏故用獄无不利也互艮光明離爲甲冑戈
兵用于征伐故明罰震恐懼修省爲敬勅者敬也坎爲法則爲赤故勅法人情
溺于嗜欲或不顧義理之正明罰勅法禁于未發之謂豫法中之仁也
初九屨校滅趾本无咎祀象曰屨校滅趾不行杭也
震爲足初與四爲正應四居習教事之互坎中故借校字貼教字坎又爲桎梏
在足曰桎屨猶曳也震足變有曳校遮沒其趾之象四與初變剝滅趾即戕足

意汪註初九居下體故屨校上九居上體故荷校言無得初與上占法當如此
非必刑上九與初九也
六二噬膚滅鼻无咎杞象曰噬膚滅鼻乘剛也
離爲乾干卦互艮爲鼻爲果蓏震爲稼又爲專四指曰膚膚與專音之協也凡
食粟麥果品之乾碎者用掌承之以入于口則衆指連駢偶至遮滅其鼻乃二
變成睽則互艮不見中爻互坎爲有孚取爲孚誠應物睽无不合之喻舊解謂
皮膚鬆脆易噬噬之深而鼻遂遮滅此等粗莽相從來未曾見過
六三噬腊肉竹足切遇毒小吝无咎祈象曰遇毒位不當也
三變重離本爻居內卦變離之終是爲日夕卽重離日昃之離意內懸虛室水
或淋之謂之漏脯食之傷人乃中爻互坎爲溝瀆爲雨互艮爲官室之象漏脯

蒸至數次毒雖稍減然味則薄矣謂之小吝離正位原在六二三又多凶故位不當

九四噬乾胏莘得金矢洗利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

凡食角黍牢九之滑膩者類用小七形如巾字以金爲之故稱金矢肉之帶骨者曰胏四入離體肉經久炙堅硬异常金七尙非所宜此爲合難強合惟艱難以處之乃得正而吉也中爻本互光明之艮二應四而變仕上五爻互艱危之重離艮遂互不成是之謂未光

六五噬乾肉壹得黄金貞厲无咎杞象曰貞厲无咎得當也

乾肉與乾胏原有分辨九四剛爻故取帶骨之乾胏象六五柔爻故取久炙之乾肉象乾肉亦非金七所宜此爲用遺其材故雖貞猶厲然无咎者乾以五爲

正位六五柔錯爲剛位无弗當也二五變履故貞厲及位正當與履五同四五兩爻舊解皆引鈞金束矢爲註然恐非垂訓之意且周禮此條安知非貪墨鄙夫妄行增入如以國服爲息之類何得援引附會須知中四爻第宜就噬嗑正旨取象若夾入用獄自然糾纏不清耳

上九何校滅耳里凶熏象曰何校滅耳聰不明芒也

坎爲耳又習教事上九剛錯爲柔則九四居互坎中上下耦畫層叠乃荷校遮滅其耳之象上正應在初若復變象成冥豫小人以小善爲无益小惡爲无傷不至罪大惡極不已所謂人不自愛雖聖人與居亦无如何者也初獨變又覆明夷不明言乎其冥也正與明夷上六不明晦及冥豫在上占法同

䷕

賁亨康皆叶小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止莘人文也觀乎天文以察時變秘觀乎人文以化成天下係

象曰山下有火燬賁君子以明庶政記无敢折獄力

慎重安詳未肯輕發而復旁燭无遺則度數儀文自莫不各得其分此之謂賁程傳乾坤交錯而爲六子卽諸卦皆本于乾坤故六十四卦位次不過將横圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八排定然後于毎卦上再由乾一兌二至于坤八以次裝衍所謂八卦成列象在其中因而重之爻在其中是也卽如噬嗑與賁同體分賁九三之剛而易以柔分賁六四之柔而易以剛則爲噬嗑故彖傳于噬嗑曰剛柔分若因噬嗑六三之柔九四來文之以剛則內卦得位謂之柔麗中正故亨至業已將九四之剛分來然後將六三上行又文四以柔

外卦艮爲徑路互震足爲往六四爲陰小故小利有攸往內卦離爲電中爻互震爲雷卽此是有聲有光之天文也外卦艮時止內卦離文明卽此是動靜不失其時其道光明之人文也下五爻互豐故觀乎日月寒暑之天文以察天地盈虛與時消息之時變焉上五爻互蒙屯蒙同體故觀乎井田學校熙績釐工之人文必建國親侯經綸廣布而化成天下焉抑亦六四變重明麗正之義也彖傳原說得分明安得又牽引卦變轉致轇轕支離舛謬滋甚乎來註複嶺重岡荒寒无極非得陽和之氣蘊蓄蒸騰生機于何而敷暢品類奚自而蕃昌故以天畜山則剛健篤實而富有以火賁山則光輝發越而日新乃有賁若草木之盛非舊解明不及遠之謂也獄貴得情正恐緣飾大過故庶政必加意整飭至折獄務在悉其聰明致其忠愛以盡之奚以文爲哉何氏楷曰非佞折獄惟

賁折獄艮曰光明離曰文明賁有文飾之意然刻覈曰深文鍛鍊曰文致法令
曰文網亂法曰舞文此以知不貴文而貴明矣
初九賁其趾齊舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也
初變重艮艮初艮其趾賁初賁其趾取象一也本卦綜旅旅人值山勢重叠石
逕危險不如收拾脛足舍車徒行于因地因時爲稱來註中爻互坎爲輿多眚
四變无巽爲義重艮似小徑錯雜无乘車之義僅有徒行之義
六二賁其須象曰賁其須與上興也
汪註須字宜從舊註訓爲須髮之須二變大畜中爻互兌口大畜不家食則退
食自公拮然以艮手捋須而委蛇自得矣震起也二與互震相承故曰與上興
丁鏡人曰二與四俱變則外卦錯坎本卦湊需需須也考天文須女星爲婺乃

賤妾之稱國君一娶九女主君爲貴以下皆爲娣姪須本訓待與上興謂待主
君偕行爾初九翹翹車乘弓招不往言君臣之交以義爲貴六二婚姻禮備諸
娣如雲言男女之合以禮爲貴也
九三賁如皆叶移濡正音讀儒此叶西如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也
雨潤爲濡本爻居互坎中故濡如三變頤中爻涵大坤坤用六利永貞故永貞
吉頤外卦艮爲山陵爲成終下五爻互復復之爲象在似臨非臨之閒故曰終
莫之陵言柔順利貞更誰得而陵侮之也
六四賁如皆叶移皤陸績及鄭本皆作蹯如白馬麻里切翰如匪寇媿婚媾賁象曰六四當位疑
黎也匪寇婚媾終无尤移也集韻賁逋還切音班傳氏曰賁古班字文章貌
鄭司農曰中爻互解解綜屯震馬作足見險而止故蹯如宜與乘馬班如之班

音義并同今按蔡邕遠行賦乘馬蹯而不進今用此蹯字後儒不詳諧聲之例
任性改竄最爲陋習中爻互坎輿震震于馬爲的顙爲馵足言錯巽爲白也本
爻變上五爻互鼎鼎綜家人婚媾也又六四錯九四象成重離離六五柔麗中
正雖于位爲當然而巽爲疑中爻互巽猶不无可疑矣蓋二四同功二變下五
爻互大壯蹯如乃班布不進之意疑于不能逐翰如乃如飛如翰之意疑于不
能退即大壯上六不詳意疑由于未能詳審也艮爲終坎爲尤四與初俱變內
卦湊成終之艮中爻即不能互坎故終无尤
六五賁于邱園束帛戔戔顧會將先切吝終吉象曰六五之吉有喜也
五變中爻互離離中虛外圍園之象也由艮山互離邱園也五與三同功三再
變上五爻互觀坤爲布帛爲吝爲火勢上銳借戔字貼尖字取重離象曰戔戔

猶仄狹也五與四比觀六四觀國之光利用賓于王故終吉五不變中爻由五
至三互震震爲起言乎其爲喜也
上九白賁无咎祀象曰白賁无咎上得志際也
本卦與噬嗑同體噬嗑與豐相綜豐上九有自戕之咎得非廣厦細旃侈靡過
度之爲累乎噬嗑上九有聰不明之咎得非徒養小體飢渴害心之爲累乎白
賁直是兜底翻盡意坎爲志又爲咎上正應在三如果飲食不溽居處不淫三
變不互坎故无咎不變即與上爲正應故上得志上變明夷明入地中與山下
有火義各有當全无干涉故爻辭及小象皆從應爻取義據家語宣聖自筮遇
山下有火曰吾聞之也丹漆不文也白玉不雕也何也質有餘不受飾故也今
按堯曰文思舜曰文明禹曰文命稷曰思文舜以陟元后命禹禹讓于稷契契

于時為司徒乃殷始祖盖中天昇運惟唐虞之際為極盛而契則五教敬敷尤集文運天開之大成宣聖本契之苗裔艮為光明離為文明洵協素王生民未有之本事洎夫父子祖孫三代聚首過庭則詩禮承家學矣聰明聖智達天德則中庸傳心法矣盖天命元鳥之毓祥長矣賁與噬嗑同體噬嗑食也禮義生于富足養備然後教興思文之裔文考生有聖德矣元公多藝多材矣最後乃又篤生功不在禹下之亞聖焉盖粒我蒸民莫匪爾極之遺澤永矣不庶幾又協頤中有物之占歟

䷖

剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行(杭)也象曰山附于地剝上以厚下安宅(闕作)

兩間氣機隨方類應坤之所以為順也天地不交閉塞成冬艮之所以為止也剝復同體震起也復內卦是震故利有攸往艮止也剝外卦是艮故不利有攸往彖傳柔變剛對剛返小人長對剛長順而止對以順行觀象對見天地之心消息盈虛對反復其道雜卦傳剝爛也序卦傳剝窮上反下山附于地卽春秋傳山有朽壤而崩是矣汪註陰之剝陽始于姤姤初六已不可與長由初再變是之謂遯則不可與長者又浸而長矣君子誠宜不惡而嚴以絕之矣六畫卦以三與四為人位由遯再變卽人位變而天地不交矣故曰否之匪人也泰時會業已成否象眞不足觀也若更由否再變則浸而長者曾幾何時竟至于八月矣解緩也本卦三應上而變中爻互解解蹇同體故君子于觀之象已成卽愀然誡之曰至此更無良策惟反身修德動靜不失其時庶幾不至相侵大急僭迫太甚卽利用安身綽有餘地爾此盥而不薦之微辭也盖君子于其盈也必豫為虛之之防于其消也尤豫為息之之地原于陰陽不測之神道早觀其深矣艮為宅又為小人當小人播惡于衆難乎為下之時體坤德之厚賁厥攸居使各有依庇盖挽回消息盈虛順而止之之心卽尼山鄒嶧轍環天下知其不可而為之之心也

初六剝牀(戕)以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅(與蔑通)下(譌)也

初與四變噬嗑震為足剝足與滅趾同洪範內卦曰貞外卦曰悔故本卦初與二皆曰蔑貞六四遂不曰蔑貞盖借喻蔑貞已自初始也舊解以艮有牀象本卦似大艮故以初為牀足二為牀幹然三四五又云何且安得牀之高遂至于此剝復乃天地間一大轉機關係最大剝牀乃瑣屑不經見之事如足與幹隨

壞一件牀卽廢而无用安得此間尚大有人在呆呆守一廢牀隔却六三猶等到剝膚亦晏然不動乎談无取乎過腐義必求其可安須知牀與戕廣韻集韻皆音義相通卽如天際翔也自藏也漢魏古本皆書自藏作自戕小過九三居艮體稱從或戕尤有明徵也故本卦三箇牀字必訓作戕字于義始圓

六二剝(逗)牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

二變蒙蒙與革對待純乾由姤柔道牽引變至九二象已成遯故本爻與遯二執用黃牛之革初鞏用黃牛之革取象略同爾雅釋器革中絕謂之辨註謂革條中分曰辨廣韻謂車中所用皮是也革條上連下分于艮尤巧為形似坤為大輿變坎為輿多眚戕辨言並車中聯屬之革條亦戕敗也革綜睽睽與家人同體家人內也睽外也蒙綜蹇蹇與解同體解緩也蹇難也處剝之時內外

乖離人心懈怠既軍敝難以徑遯卽舉足成蹇蔑貞愈甚矣剝復同體復小而辨于物故借用辨字彖二爲最吉之爻剝二變坎爲雨未有與主二不變言

六三剝之（賁）无咎（杞）象曰剝之无咎失上下（滸）也

本卦綜謙謙中爻互解解乃蹇之覆値小人道長苟得一勞謙君子蹇蹇匪躬未始不可險難解散王輔嗣曰上九乃不食之碩果三違去衆陰獨與相應故于處剝之時爲能无咎也鄭白雲曰三應上而變象成重艮重艮本上下敵應勢不相與故曰失上下

六四剝（逗）牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災（賁）也

外卦艮爲手爲指四變卽似艮體被戕之象公羊傳膚寸而合註謂側手爲膚按指曰寸四正應在初故初象剝足四卽象剝及關切要害之臂指也初與四

變噬嗑噬嗑綜豐豐三折其右肱三與四相承故甚言既傷于足又有此等災在切近眞猶之折其右肱終不可用云爾蓋四處三五之中五終无尤三剝之无咎惟四不知自愛故直致至于八月消不久之凶也奈之何哉

六五貫魚（與六四膚字叶）以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤（移）也

承上節而言姤以柔變剛已至四或至五倘不變則猶是觀矣巽繩爲貫故借貫字貼觀字巽爲賓爲魚姤九三包有魚不利賓是也率宮人而入寵乃用賓于王之喩艮象王宮深邃五耦相聯象宮人排列成行艮錯兌巽覆兌兌爲少女爲妾宮人也坤老婦巽長女左右以之者也艮爲終坎爲尤二五變渙値勢已成渙姤曲誘羣小以汲引善類之機五與上相承故終无尤與終不可用相激射也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載（際）也小人剝廬終不可用（容利切）也

本卦與夬對待乾爲木果艮爲果蓏增韻訓碩爲充實上九陽實是爲碩果喬氏中和曰從來无不朽之株幹有留遺之眞種碩果蓋核中之仁也果核中大極兩儀莫不具備凡啖鮮果者得味原不必在眞種是爲不食乃天地間大德曰生一點玄機坤爲衆有民之象又爲大輿上九居大坤上謂之得輿夬九五變有宮室取諸大壯之象所謂廬也終不可用與夬上六无號之凶終不可長照會言上九萬萬不宜輕變變卽與龍戰于野道至必窮同占矣物不可以終盡剝似大艮艮者物之所以成終而又成始也是之謂剛返而天心可見也

☷☳

復（皆夫卽切）亨出入无疾朋來（黎）无咎（杞）反復其道（第）七日來復利有攸往（委）彖曰復

亨剛反（淡井切）動（逗）而以順行（衡）是以出入無疾朋來无咎反復其道七日來復天行（杭）也利有攸往剛長也復（逗）其見天地之心（與彖傳復亨亨字叶）乎象曰雷在地中（均）復

先王以至日閉關（見）商旅不行（杭）后不省方

來註重陰凝閉之時生意潛含眞機充勃之謂復元氣粹然順時通暢之謂亨震起也謂之出巽伏也謂之入疾遽迫也說卦傳雖稱撓萬物者莫疾乎風動萬物者莫疾乎雷然自復初以至純乾眞陽只管由裏面以次透蒸何嘗遽迫而出且任姤初以至純坤眞陽只管在外面迴遭斂暢何嘗遽迫而入故出入並无或疾後天卦巽離兌皆在西南故坤稱西南得朋自雷始收聲以後履霜冰至藉非羣陰得勢何以嚴凝若此然寒來暑往歲功乃成正自少不得故朋來總是无咎鄭司農曰艮于卦次居七剝上九己六位時成復則以君子得輿

之爻爲初九故曰七日來復大極圖既乾坤相交震足喜動卽偕品物咸亨之坤順天時行是之謂動而以順行是之謂利有攸往乾元眞陽動于復復之頂機原于碩果不食窮上返下此乃陰陽不測之神舒暢流通之定理无不可見大生廣生之心洋洋活潑並无停機也胡雲峯曰天地生物之心原无止息雖諸陽剝盡之時隨剝隨復間不容髮故伊川云先儒皆謂靜時見天地之心不知動之端乃天地之心也今按卽此一語便尋出至誠无息眞源頭重有關係抵過昌黎原道一篇扶世翼敎大文若一闔一闢生生不已之機一任靜而又靜无能動極復靜靜極復動則兩間直是槁木死灰矣乾坤不幾于或息乎釋家不明此義去而天定之彝紀外而父母全授之形骸求所謂淸靜寂滅夫君子寂然不動則敬以直內感而遂通則義以方外故淸靜原自无妨寂滅卽斷

乎不可如使天下萬世皆宗淸靜寂滅尙復成何世宙其禍慘于洪水毒于蛇龍鳥獸昌黎之言曰人其人火其書廬其居明先王之道以道之伊川振聵發聾聲滿大宅須亟爲表章以傳千聖之道脉正終古之人心則昌黎功不在禹下伊川又豈功出昌黎下乎然孟子固曰能言距楊墨者聖人之徒也世固有服儒服冠儒冠甘拜釋子下風而不怍者又謂之何哉坤元曰至復猶勿逐自得之復則返而至也故稱至曰坤又闔戶本卦由初浸長則爲臨臨之覆則爲觀故借貼闔字剝復同體剝爛也爛者傷也故借貼商字剝六四變上五爻互旅旅內卦似震覆倒懸故曰商旅不行姤復相錯后不省方與施命誥四方激射黎羅山曰閉關僅至日原與十有一月朔巡狩不相防也

初九不遠復六爻皆以復字爲韻點无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

復初九卽剝上九也上九爲第六位則七日來復僅反覆間卽是矣不遠之復言乎其不迷也迷復之凶言乎其愈迷愈遠也艮震同體震元善艮爲身艮時止震時行動靜不失其時身之所由修也其機總貴審辨于初善則服膺弗失不善則明以察幾卽健以致決在復以自知時一念罔與克之分而已震剛柔始交爲動之微是故審幾之爲要也祇音支訓爲大韓康伯云旣能速復自无大悔是也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

二變臨體仁足以長人以我臨民未有不貫于仁者二不變五應二而變本卦錯鼎鼎上五爻互大有下仁卽又以尙賢故能順天休命意仁指初九初已一陽浸長二又與之同德並進復之最休美者蓋與咸臨吉无不利之占相協也

六三頻復厲无咎杞象曰頻復之厲義无咎巧也

三變中爻互解解緩也頻復謂屢失屢復蓋懈于復矣內卦成離故厲然視迷復爲愈故于義尙无咎也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四變重震震足爲行又爲大塗三與四同處爻位中三雖與內卦之震同體然上應迷復之上六四卻與不遠復之初九應是之謂中行獨復二四同功若俱變卽綜隨隨之爲言從也隨九四有孚在道非猶之下仁之吉矣乎

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

五變屯屯與敦音之近也坎常德行故敦復來註鄭司農本考訓爲成五雖居上體中正應在二二下仁不與五應下乘四四獨復不與五比近承上六上迷復又非同德三五雖同功三頻復僅求免咎卽爲厚幸故惟變坎爲有孚心亨

互艮爲終始自成而已敦復是誠于復誠者所以成己也協乎爲仁由己之義夫何悔之有

上六迷復凶熏 有災眚醒 用行師酉 終有大敗備 以其國君凶熏 至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

復以自知言乎其不迷也上與三爲正應三變明夷明與迷音之協也離火爲災互坎爲多眚坤爲衆明夷上五爻互師師亦衆也迷復卽一謂先迷失道又安能用衆本卦綜豫師覆比比建國親侯以順輔剛中而吉豫建侯行師以順應乎剛而利益民无二王惟王得稱大君對大君言庶邦但稱國君國君非懔遵首出之大君己未免爲大君所疑誠疑乎其迷也乃又敢用師以戰師六三師或輿尸其占爲大无功比上六比之无首其占爲无所終坤上六龍戰于野

謂之其道窮然則國君果何以倖免歟上六變頤頤六三應上而變合艮七離三得十數其占爲十年勿用謂之道大悖由復初剛浸而長曰咸臨合兌二坤八亦得十數臨六五其占爲大君之宜迷復卽不智孰甚詎非與君道反乎反亦猶之悖也汪註復與姤對待陰之剝陽始于姤由是則爲遯否觀剝坤復臨泰訖乎大壯與夬雖歷十變猶未得爲純乾也夬上六无號終有凶政謂有災眚不容號有大敗不容號總歸于无所終而有凶耳惟兌口變故號无可號且終不可長然後首出庶物之君道乃以衆著然後乾元用九天下大治之占乃更无不協耳

䷘

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往與妄字叶 象曰无妄剛自外來黎 而爲主于內動而健勁 剛中而應與貞字叶 大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之賁 矣天命不右意 行矣哉象曰天下雷行杭 物與无妄先王以茂對時是皮切 育萬物厥郎切

奚以謂之妄匪正焉己矣奚以謂之无妄大亨以正焉斯已矣本卦與大畜同體以外卦之上九來爲卦主于內卦之初九震動乾健五剛中而六二與爲正應所以大亨者原以其更无不正卽天命之本然洵无所容其妄者也大極圖從乾位正中起遷迤右轉曲曲折折以迄于坤謂之天地定位謂之天與地交由是乘奮勤之震則帝于是乎出是之謂以无妄而往若旁門左道是之謂匪正故由乾乍行至兌象卽成履履六三稱履虎尾咥人凶益履與謙對待謙中爻互坎爲多眚是之謂有眚如之何其可行也哉天命不右緊粘何之矣讀行

矣哉另作一句言天難諶命靡常當思如何便行得故鴻圖有永如何便行不得故合緒不終也本卦綜大壯大壯上六變大有大有順天休命自天右之不右正神光激射處天下雷行卽所謂萬物出乎震也物與无妄卽所謂各正保合也震蕃鮮茂也互艮爲動靜不失時故茂對時五變下五爻互屯屯綜解爲雷雨作百果草木皆甲坼故育萬物

初九无妄韻 往吉象曰无妄之往得志際 也

震爲守宗廟社稷之祭主凡儲君當嗣政之始保傅諭教以來本志未始有他原有多少應辦事宜自當以振作有爲爲志若生見不象賢將奚取焉初九乃大畜上九之覆震爲往得志卽道亨天衢意

六二不耕穫不菑畬則利有攸往與初九叶 象曰不耕穫未富費 也

震為稼農之子恒為農幾見服田力穡不宜乃亦有秋故厥父菑厥子乃弗肯
播弗肯穫凡有後勿棄基者萬不出此然而天下事正有不可不知者是故菑
豐種茂非不耕矣夫不有苗不秀秀不實力田而不逢年者夫若稽田非不既
勤敷菑矣夫不有未克陳修為厥疆畎終至惰農自安者夫其敢曰薄為殖厚
為收富原不難一蹴輒幾乎盖非兢兢然日慎一日惟恐失墜猶未始不蹉跎
于意外也利有攸往緊照會初九往吉及彖辭不利有攸往故用一則字注註
本卦由初至五互益益為耒耜由五至三互巽巽近利有富之義盖何嘗不耕
何嘗不菑也然二變內卦成兌兌毀折與巽反是謂无有富之見者存也
六三无妄之災賁或繫之牛黎行人之得旳邑人之災象曰行人得牛邑人災也
三變同人本卦與升相錯離為牛巽繩為繫震為行人坤為邑人巽又為疑升

內卦是巽本卦中爻互巽三變仍互巽疑之固結莫解者也離火為災由震變
離則是牛本為行人所得而乃災及邑人直疑而妄者耳三與上俱變通體綜
睽睽上九張弧載鬼睽六三輿曳牛掣與同人九三忽伏莽忽升陵忽不興全
是眾謗滿腹羣疑塞胸三五同功五變而三不變上五爻又互親寡之旅嗣主
當室家未定之初曾弗念牖戶綢繆伊誰之力而忍令鳥焚其巢等諸喪牛于
易即安得不風搖雨漂雖號咷而莫之聞則疑之為害故激成孤危至于此極
也弗辟无以告我先王若果忽然舍去即驚惘恩勤幾何不自疑秉心維忍公
盖流涕歔泣為此婉約之微詞也
九四可貞无咎杞象曰可貞无咎固有之也
四變益第益上九變屯屯與益皆中爻互剝則非吉象可知故益三稱益用凶

事剝四更災在切近嗣主値多難之秋若始終一籌莫展豈非大勢盡去詎知
盛衰倚伏本自无常目前遭遇雖似進退維谷然本卦與大壯相綜大壯九四
藩決輿壯其占為尚往屯六四求婚媾而往其占又吉无不利故毒以宜安而
厚邦又未始不以憂勞而興可貞與匪正應无咎與有眚應但使困心衡慮未
肯舍正路而不由安在動乎險中者不大塗廣闢非等倀倀无之邪周道則如
砥矣其直則如矢矣之即往也固有之與益六三同實與彖辭不利有攸往參
傳何之矣應屯又錯鼎鼎革同體更與革三又何之鼎二愼所之激射得非亟
以思創業其維艱重成勞而罔斁深為期望也歟
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也
五變噬嗑綜則成豐故噬嗑之五即豐之二也豐二往得疑疾疑即何所不至

豐五本章美四合慶譽方隆三五同功本卦三變綜大有六五尤眷祐自天休
承无斁正宜深念詒孫翼子淳固惇龐惟是患氣所中中于妄起猜疑遂至與
本卦六三同病而異發是故本无所謂偏也而疑為不可不多方以補无所謂
弊也又疑為不可不多方以救將疾以藥生雖和緩莫能善其後矣藥病之藥
藥可恃也藥藥之藥藥則何可嘗也盖噬之而不合不合而強噬不至症成不
起而不悟即何如以勿藥為藥之為良藥邪本卦由五而下互益損益同體故
又隱隱與損六四損其疾亦可喜激射也
上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災賁也
本卦上九原是大畜初九故有眚无攸利即有厲利已意窮之災又與不犯災
激射盖爻位已終更將焉往上九正知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪之爻故窮之災更與純乾上九同安所得永思艱圖維厥終者而與之攸往咸宜也哉

䷙

大畜（由立切音石畜與石音之轉也）利貞不家食吉利涉大川（貞叶春與利叶）彖曰大畜（石）剛健篤實輝光日新（句）其德剛上而尚賢（韻補叶下珍切）能止健大正也不家食吉養賢（承）也利涉大川（春）應乎天（歷）也象曰天在山中（均）大畜（石）君子以多識前言往行以畜其德（的）

涵容優養之謂畜橫峯側嶺絕巘重巒雖人跡罕到幾疑別有天地然草木更无不生禽獸更无不居寶藏更无不興愈幽僻愈滋息蓋地勢壅聚爲山惟天以渾灝流轉之氣機爲能下窮泉壤上周絕頂无弗恢恢有餘而凡山所能畜又莫非天之有以畜之此爲天在山中以天畜山之實象所謂乾元无所不統

其爲物不貳則其生物不測是也舊解訓畜爲止說成以山止天今夫天健行不息豈山所能止且夫止天果其意何居乎本卦與无妄同體无妄匪正有眚故本卦以貞爲利大畜小畜爭九五一爻皆互兌口爲食小畜中爻互睽睽與家人同體謂之家食大畜卻家人湊不上故不家食原是語妙大畜與萃對待澤水畜聚于地大川也萃六二與九五俱變中爻互既濟利涉大川也純陽爲剛健止其所爲篤實蘊積已久自无弗輝光日新矣大有大畜爭九四一爻故鄭司農以其德剛上而尚賢與其德剛健而文明一例讀春秋傳疏用之曰牲養之曰畜小畜彖之以粟家食也大畜餇之以芻不家食也惟能養賢乃謂之尚賢外卦艮錯爲兌通體綜履履下五爻互中孚協乘木舟虛之象乾易以知險故曰應乎天也中爻互兌口向上開曰前言震足爲行動而向上曰往行畜

德乃學古有獲意非无妄无以慎龔褻之衍非大畜无以致喜起之交由說卦傳乾爲君爲父推廣言之也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災（賫）也

四與初變鼎鼎與屯對待屯中爻互剝鼎中爻互夬君子雖不家食然乾初處隱而未見之時加以夬初壯趾不勝剝初貴毋傷吾足鼎初顛趾屯初磐桓利居貞皆不利有攸往外卦艮爲止變而爲離災也厲也以已爲利蓋明乎不犯災之義也

九二輿（移）說輹（夫亦切）象曰輿說輹終无尤（怡）也

中爻由二至四互毀折之兌九二剛錯爲柔又互爲輪爲輿多眚之坎是之謂說輹大畜似小畜故與脫輹與小畜九三同又占法與本卦初九同正以多識

畜德之君子固有憂則違之之時是以終无尤也黎羅山曰輻與輹異考工記輻也者以爲直指也又輪輻三十以象日月是也釋名輹伏也集韻車軸縛也曰伏兔

九三良馬逐（尺）利艱貞（基）曰閑輿衛利有攸往（委）象曰利有攸往上合志（際）也

乾爲健行之良馬三變互牝馬之坤又一再互震于馬爲作足成羣相逐之象戴記始駕馬者反之車在馬前蓋驟駕小馬或將僨轅故繫之車後使與服驂相追逐豈竟不憚拘縶之煩然必以艱而得正爲利者蓋誠謂若非習見輪輿之轉動與儀衛之森列猶未必攸往咸宜也困六二變上五畫互咸本卦九三變綜咸咸感也皆取兌口感動大開之象故曰字與困上六曰字一例讀三與上爲正應上猶前也言欲其與前行者合志也黎羅山曰象辭及象傳皆取畜德意而三之馬四之牛五之豕又以牲畜取象各隨時義而言也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

四變大有大有與比對待坤爲子母牛離爲牝牛少男變離故稱童牛艮又爲鼻兌爲倒巽以巽繩倒牽童牛之鼻子母親比順從使習見駕輿服軛不以爲駭巽曰卽樂此不爲疲矣中爻互歸妹歸妹綜隨故三與四取服牛乘馬象大意總謂君子業已隱居求志之有素卽宜盛治共襄天休敬迓庶幾有體有用不至遺誚素餐也

六五豶豕之牙豶符分切爪牙與下文居字叶是也如予王之吉象曰六五之吉有慶也

五變小畜小畜錯豫豫中爻互坎爲豕小畜爻互兌口爲牙來註小畜綜姤牙爲繫豕之杙豶善逸以杙爲繫與姤初繫于金柅意同此乃意外之防五際泰運將開國家仗义旁招蟄流並進固是由君子用之則勉爲君子由小人用之亦易變

爲小人或更有大族世家强藩悍鎭跳梁跋扈柢固根深者將以柔道行之固恐養癰遺患過于剛嚴又恐无故而發大難之端故羈縻防範爲尤難禁于未發之謂豫躡足封以齊王兵權釋于杯酒有慶之義也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

本爻變泰正君子道長之時泰上半截似大震爲大塗乾爲闢戶鄭註由乾互震是爲天衢既大塗闢于天上風馬雲軿毫无窒礙由是輪囷于周行則傚爻承畫接龍光揚休于王路蕩平羣義朝陽鳳羽固衆君子之厚幸矣而豈徒衆君子之幸歟

䷚

頤貞基吉觀頤自細求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物則必切聖人養賢以及萬民云提切頤之時大兌矣哉象曰山下有雷頤君子以愼言語里節飲食

中爻互純坤爲萬物皆致養四變噬嗑與養而不窮之井對待故頤訓養養以得正爲吉若不觀人之所以養物與人卽无以知人自家不愼所養卽非所以自愛也上止下動動靜不失其時所以養德全體似大離離爲大腹虛而能受所以養身推之萬物待養于天地聖人急于養賢因使萬民莫不各遂其養惟其貞也是以吉孰如之而因時裁酌爲大也飲食言語口則司之外卦艮錯兌爲口內卦恐懼爲愼故愼言語二與四變本卦下五爻互節故節飲食語類此與病從口入禍從口出婉合

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶熏象曰觀我朶頤亦不足貴也

本卦似大離離爲龜以大爲靈內卦震爲主人原是我外卦艮乃倒震對主人言原是爾下五爻互復剝上九以不食之碩果返到復初旋返旋長則爲臨初九變豈但不能似大離卽咸臨更變不來是謂舍爾靈龜上五爻互剝純乾由剝足以至剝膚象已成觀又由觀再變然後是剝剝初六應上而變剝仍成頤是爲觀我朶頤頤似雨震順逆相嚮震爲蕃鮮爲旉有華之象花瓣離離謂之朶臨至于八月有凶原指觀言故舍臨之漫而長從觀之消不久凶卽何待言矣陽爻爲貴猶陽大陰小之義屯初九以貴下賤鼎初六蹇上六以從貴是也震爲儲貳之貴又爲足初變則无所爲足亦无所爲貴矣語妙與訟上九不足敬同

六二顚頤拂經于丘頤征凶熏象曰六二征凶行逗失類也

頤與大過對待大過顛也二正應在五六五若下而應二錯爲九五謂之顛頤
卽于象成益不能成恒恒之爲言常也是謂拂乎常經也艮爲邱陵六二若上
而應五錯爲九二謂之邱頤則于象爲損又由震之行變而爲兌足被毀折故
征凶與損二同益坤爲西南得朋乃與類行若二與五稍有變動大坤便減去
一爻亦卽行而失類之象

六三拂頤貞凶（熏）十年勿用（聞）无攸利象曰十年勿用道大悖也
三變便倒懸一箇噬嗑不成噬嗑並不成頤是爲拂頤艮七離三却滿十數三
與五俱變本卦綜鼎鼎大烹以養聖賢協養賢以及萬民之義倘只知白求口
實則拂大順之常經卽于役已以養萬物之坤道全不可用也中爻涵大坤坤
爲順六三變則將大坤格斷是失其所爲順矣不順之謂悖安所得利乎外卦

錯兌原綜歸妹却以貞字易征字而十年勿用又卽永終知敝意却補放在征
凶无攸利中間此等玄機與衍世人那得知其故邪

六四顛頤吉虎視（細）眈眈（集韻叶持林切）其欲（日）逐逐（韻會叶亭立切）无咎（杞）象曰顛頤之吉上
施光也
四變噬嗑頤中有物下領承上上卽緊爲附麗曰顛頤噬之而合故无不吉震
艮同體艮爲虎震爲析易益壁虎也上體變離下半截似大離離爲日似壁虎
眈眈對視震爲足動而向上火性炎上又似兩兩相逐逐與畜音之協也艮光
明由艮變離爲文明上施光指由頤之上九

六五拂經（報）居貞吉不可涉大川（春）象曰居貞之吉順以從上也
經之爲言常也惟常然後可久五變益不變恒故拂經與本卦六二占法同第
益協利涉大川之占謂之木道乃行頤綜小過小過可小事不可大事涉大川
原是利用爲大作之喻大事既不可爲則不主于行而主于居矣居貞之吉謂
宜順從由頤之上九卽不得柔又變剛也

上九由頤厲吉利涉大川（春）象曰由頤厲吉大有慶（暢）也
內卦震足爲行中爻似大坤行乎陸地耳本卦似從噬嗑九四變出若六四仍
錯九四大坤變互坎則水由地中行有川之象矣離厲也雖外卦成離宜不免
于厲然頤中有物噬之而合養有由義故離厲猶吉噬嗑六三變合爻互旣濟利涉大川也又本卦初九若應
上而變又應初四內卦錯乾象成大有大有同人相綜天與火同人原親天與火遷行有分別故旣與同
人于野利涉大川同占小象又點大有字主童溪曰天下由之以豫樂其樂也中爻互坎
徒有功乾有得天下由之以頤利其利也順逆皆受能以恐致福故大有慶

䷛

大過棟橈（諾）利有攸往亨（坳方切）彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過（逗）而中
（均）巽（逗）而說行利有攸往乃亨大過之時大（集韻叶與過字叶貽切）矣哉象曰澤滅木（若卯切）大
過（佳）君子以獨立不懼（忌）遯世（細）无悶（去際切）
胡雙湖曰小過主四陰在外爲陰小言大過主四陽在中爲陽大言卽此便具
見內陽外陰之意胡雲峯曰上棟下宇取諸大壯純剛居下其本壯也大過則
純剛突兀兩畔並無着實處將如棟何按天壤間以海爲大澤瀕海以颶風爲
大患極折棟飛簷摧墻橈壁之猛此等風頗有高時爲害猶淺惟似捲地而來
則无不披靡有渙之象能无令人懼乎巧力莫施有困之義能无令人悶乎今
人不識颶字以爲颶風者四方之風皆具來與俱來也然本卦與頤對待頤外

體艮爲反身有背之象內體震爲起有動而過之象以頤之震錯而爲巽巽爲風以頤之艮錯而爲兌兌毁折正協亂動毁折其道大悖之義故當從具不從具也來註中爻涵大乾乾爲冰兌乃正秋之卦孟秋之月涼風至天地始肅洎乎正秋盲風至殺氣浸盛洎乎霜始降寒氣總至洎乎孟冬水始冰地始凍洎乎日短至則冰益壯洎乎水澤腹堅冰方盛何非觱發栗烈肆行已極說卦傳風以散之又曰橈萬物者莫疾乎風橈卽決裂意蓋凍又待風而解也本字一陽居木下末字一陽居木上大過初與上皆耦畫故曰本末弱朱漢上曰二五處內外卦之中三四處六位時成之中是謂剛過而中蓋政以過爲中也巽而說行則又隨時以處中也兌乃坎水下流壅塞勢必泛漲巽本高木今兌澤居巽上是過于高而至滅木矣九五變恒恒與益相綜震原來是足巽原來是股

有股有足則動之斯行故益曰日進无疆立之斯立故恒曰立不易方今是九五不是六五將順逆觀之都只是巽安得有恐懼之震故獨立不懼坎加憂爲悶本卦原似大坎九二若與上六爻易象遂成遯大坎卽不見故于遯爲是並无復有所謂悶矣

初六藉用白茅（其立切）无咎（起）象曰藉用白茅柔在下（滸）也

巽爲髮爲白取諸身謂之毛取諸物謂之茅初變夬夬初壯趾爲咎因用剛之過若居大過之始却能善用其柔尚安得有咎文言苟錯諸地而可錯諸地者果何物乎五與初變大壯大壯錯觀觀外卦巽爲潔中爻互艮爲手內卦坤爲地古者灌鬯求神用著茅布地以縮酒協盥薦之象故曰用可重也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

巽爲木近澤之木楊最居多九二居巽體中用剛而過楊安得不枯然內卦巽錯震震爲長男長男而過長居然老夫矣外卦是兌兌爲少女少女而過少猶然女妻也惟占協二氣感應以相與則四變下五爻互鼎協鼎初得妾以其子之占四與二俱變通體綜蒙協蒙二納婦吉子克家之占故過以相與尤似與剛柔接關照也

九三棟橈（諾與九匹宅字叶）凶（熏）象曰棟橈之凶不可以有輔也

三四居爻位中猶棟居宅室之中故承彖辭棟橈將橈與隆結實分別出來以明風起于澤具有實象也九三變困四與三俱變又象成重險坎爲雨爲雲巽風極猛烈時卽四邊晦暗暴雨總至危險之極亦傾陷毁敗之極何有于棟比者輔也護衛之意也本卦與頤對待頤三與上變上五畫遂似比卦倒懸雖乎其

爲護衛也

九四棟隆吉有它（拖）吝（俐）象曰棟隆之吉不橈乎下（滸）也

四變井錯噬嗑颶風惟雷電皆至疾震數聲无不立解故棟猶隆起无恙然其他已光景不堪問矣吝何待言五與初變大壯故第就棟言雖風極猛烈而下能確乎不拔幸不受其橈折耳其實井原綜渙有離披渙漫之義渙六四又匪夷所思蓋必有他故之謂也

九五枯楊生華（扶）老婦得其士夫无咎（許）无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

外卦五變成震震爲旉有華之象本爻原居毁折附決中去初甚遠本弱而滋潤難以上升華卽安可深恃頤與本卦相對待頤外體是艮益婉然稚弱之少

男眞士夫矣中爻互純坤不居然老婦乎故有雖老婦猶以得士夫爲悅之象士夫爲老婦所得豈不難乎其爲士夫坎爲告九五剛錯爲柔則大坎減去一畫故在老婦雖或自以爲得計豈惟不以爲咎甚且意存誇耀然縱欲以求遂所悅卽醜且不暇尚何譽之足云亦可醜亦字緊跟上文无咎來久字照會本爻變恒言楊花總係虛花花猶未幾絮白如棉正恐二三其德非士夫之罔極也虛筐无實无攸利然也汪註種楊之法取楊條斷去兩頭趁春插地无有不活二以剛爻居陰位始植之楊也五以剛爻居陽位則多歷年所之楊矣

上六過涉滅頂凶 熏 无咎 杞 象曰過涉之凶不可咎也

三與上正應三變困困內卦是坎由三而上又似大坎過涉之象坎下首困又上五爻互革革乃鼎卦倒懸故借貼鼎字曰滅頂上與三俱變湊天與水違行

之訟訟不利涉大川故有入于淵之凶也第世變无常有時當明哲保身則以遁變保身爲智智猶知幾之士所可及困五變解蹇解同體有時當蹇蹇匪躬若使竟以智免則大節既虧卽偷生亦長滋愧赧故无咎者險以悅困而不失其所亨不可咎也不可咎者坎常德行愚不可及正協德行之常也上六變姤姤上九最爲不吉故參用應爻取象馮氏椅曰三與四中間對有棟之象上隆而下橈也二與五以處上下卦之中對取枯楊一近本一近末象上華而下稊也上與初以原始要終對取本末弱象一以過愼而何咎一以過涉不可咎也

䷜

習坎 晩往切 有孚維心亨 康 行有尚象曰習坎 肯 重險 審 皆叶 也水 逗 流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中 均 也行有尚往有功 庚 也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國 貫入聲 險之時用 聞 大 兌 矣哉象曰水洊 古本作瀳石經作洊 至 祭 習坎 肯 君子以常德行 衡 習教事 細

初與四變卽麗澤之講習也不廢江河萬古流曰習坎上與初變卽應乎天之中孚也往過來續不容一線虛空曰有孚習久不以爲勞故心亨勞焉而得其所歸故有尚水之性主于流盈科則必再進不能于盈之外更有所加其流也卽其行也衆流所匯險斯成焉然總不失其潤下之信惟不失信故心亨二五剛得中之謂也惟不盈故行有尚坎本坤體坤爲易從有功往有功之謂也重離與習坎對待坎中爻互頤頤與大過對待大過似大坎中爻涵大乾乾易以知險天險也頤下五爻互復復內卦錯巽謂之柔以時升升南征吉後天卦坎居正北則迴不相及矣故不可升頤涵大坤坤簡以知阻頤外卦是艮爲山

陵與川流形勝並列得非跂履踰越極爲煩難乎雖有王公之義頤內卦是震爲守坤爲國邑无形之險法天如辨上下定民志禮樂刑政之屬是也有形之險法地如固封守畫郊圻城郭溝池之類是也非設險以守其國乎源源相續謂之洊至初變議德行之節故常德行五再變成教思无窮之臨故習教事

初六習坎入於坎窞 集韻徒感切 凶 熏 象曰習坎入坎失道凶也

上流自來下流自瀉方謂之習坎初變節則下流壅滯失流而不盈之性矣中爻似大離離外圍中虛坎窞之象兌巽同體巽爲入節內卦似倒巽下无可歸卽不得不迴漩逆行用大離爲受嗟乎此卽安可深恃乎其盈也可立而待矣震爲道四應初而變不能互震謂之失道益卽盈不可久其道窮之意

九二坎有險求小得的與六四隔爻叶 象曰求小得未出中也

二變比只變得內卦其外卦之坎仍在前故尙爲有險二與五爲正應五變則上五爻互復復原綜豫豫以四爲卦主故九四曰由豫大有得比六二處內卦之中故曰比之自內本卦中爻雖互震爲出却又互一艮止遮攔之是之謂未出中僅求小得焉足矣求小得與不自失大有得照會

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用閆 象曰來之坎坎終无功也

三處重險中中爻順互一箇震又倒互一箇震震足爲行是下行而來上行而往皆坎也上五爻互屯屯上體是坎內卦是震乃前則遇險後逼枕籍之象恭三變則中四爻互兌爲倒巽互離象坎窞又將逆行而入也坎陷也窞與陷震與枕音之轉也勿用卽屯彖勿用有攸往意終无功與彖傳往有功照會言本

爻處內外卦接際之交惟不輕變乃適得源源相續之常也

六四樽酒叢簋貳利用缶匪納迨約自牖倚終无咎杞 象曰樽酒簋貳剛柔際也

四變困言以樽注酒簋載乾干品爲副貳又用缶盛粗品之飯漿窗與內約納自旁牖猶幸終免于困而得无咎嗟乎此何地也居乎此者何人也姬公仁孝性成萬无不悲悼深切无時敢忘也玆因繫重險之爻痛定思痛乃涕泗縱橫而婉約志之者明乎五以剛中居尊位四慄慄危懼以柔遜敬順事天但知天王明聖臣罪當誅并未敢冀倖險終得出所以立萬世純臣之極則也經中往往據近事以示古法或卽无徵不信之意歟

九五坎不盈祇既平无咎杞 象曰坎不盈中未大第也

九二剛中九五又剛中盈矣乎然上坎自來下坎自往總流而不盈祇既平焉斯已也未知焉得盈也天下事總以不平爲大患既得其平有險極當出之機五又得八卦正位爻義最吉何以僅占无咎陽大陰小三與四處重險際接之交六四錯九四既變困六三錯九三又覆困皆陰小變陽大故明明不免于咎也惟中爻不變爲陽大故五雖剛而得中第與未出中之九二占法同卽无咎已爲厚幸矣坤爲均均者平也既平指頤涵大坤言孫氏奕云祇訓適如亦祇以異是也中未大謂四與三總不變然後協往有功之占不至或困耳

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶熏 象曰上六失道凶三歲也

本爻柔錯爲剛外卦變巽爲繩說文索三股曰徽兩股曰纆艮爲獄坎爲叢棘由坎互艮四面環以荆棘之象吳草廬曰周官司圜收教罷民上罪三年而舍舍者赦也教而不改者殺三歲不得乃罪大而不能改者震爲道離于卦次居

三失道言三變卽由三至五互離不能互震然後羸瓶之井覆爲剛揜之困而三歲猶凶也

䷝

離利貞亨畜石牝牛黎吉象曰離麗也日月麗乎天廳百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下許柔麗乎中正故亨是以畜石牝牛黎吉也象曰明兩作的若切離大人以繼明切云齊照于四方非

日月之道貞明者也正固有常之謂貞說卦傳離爲日乾爲圜爲大赤故亦有日象是離與乾同德也先天圖乾居正南後天圖離亦居正南是離與乾同官也正位圖坤在六二離亦以六二爲正位是離與坤同官也說卦傳坤爲腹爲子母牛離亦爲牝牛爲大腹是離與坤同德也本卦六二得坤中畫坤柔順利

君子攸行故貞即无弗亨也凡獸之類牛腹尤大而有形大腹于牝為宜畜
牝牛吉從坤為子母牛占出火非得所憑藉未能攸灼故離訓麗重離習坎相
對待坎得乾中畫離本乾體在天成象懸象著明莫大乎日月故麗乎天中爻
互大過大過與頤相錯頤內卦震為稼與巽為木為庶草對待中涵大坤故百
穀草木麗乎土月往則日來日往則月來曰重明坎離與乾坤同居四正曰麗
乎正本卦由四至初互家人家道正而天下定故化成天下柔麗中正指六二
居中得正言繼明照四方類族辨物過惡揚善俱在其中實能以文明之用行
剛健之體照臨无私此為聖作物睹莫不尊親非復常格所能限量故用特筆
而稱大人天无二日補出繼字具見日新又新義最為精當
初九履錯然劉向列女傳馬融東巡頌然皆叶人與上九𤰈環叶敬之无咎杞象曰履錯之敬以避咎巧也

中爻互大過大過初六變綜履履之所以能辨上下定民志者謂其與謙相錯
謙以制禮然也謙上體是震震恐懼為敬敬為德之輿謙下五爻互小過小過
順逆皆震有行過乎恭用過乎儉之象君子无論繁文縟節紛然雜陳總熟知
非敬慎即未能不敗小象履錯之敬以辟咎原見得得力全在一敬字
六二黃離韻元吉象曰黃離元吉得中道也
坤以六二為卦主而五應之故五稱黃裳元吉裳與常通言後順得常也離得
坤正位故得坤正色則有諸內必形諸外與坤六五文在中同占故柔麗乎中
正乃亨也二變大有小象得中道既與黃中通理照會又與大有積中不敗照
會益順天休命无非以中道為順斯為美之至焉爾
九三日昃之離羅不鼓缶而歌則大耋之嗟加多切凶象曰日昃之離何可久倚也

初為始升之日二為方中之日三為西向之日故稱日昃九三剛錯為柔下五
爻互屯屯內卦震為鼓又有缶象中爻互兌口有歌與嗟之象三變則兌不能
互故不鼓缶而歌因而中爻互艮其數七與上俱變象成重震便是兩個震四
其數八爾雅疏耋謂老既至七十八十无定名也離火猛厲為惕故借貼耋字
純乾九三稱因其時而惕是也又上變而三不變本卦成豐豐上五畫互恒恒
久也非鼓歌而過于逸豫即戚嗟而罔知奮勉此外並无所事事焉有守宗廟
社稷為祭主者可以此為長策哉何可久占法與日中必昃月盈必食同乃盈
虛消息之定理即屯上六泣血漣如何可長之意也
九四突笛如昳皆叶其來黎如焚肥如死洗如棄如象曰突如其來如无所容也
楊子方言猝相見曰突四與五相承五變同人同人錯師離為甲胄戈兵之戎

器行師所用也夫兵猶火也惟能以眾正乃為王者之師故同人九四義苟弗
克即以正則自反師六四又左次无咎謂之未變常倘師出无名則九四變賁
賁六四皤如翰如乃戴騤駿如飛如翰之象突如來如也賁與噬嗑同體謂
之雷電合而章焚如也師內卦坎為豕死如也二應四而變下五爻互夬夬居
德則忌棄如也是安可容邪四多懼又以用剛與五逼是故其辭危也
六五出涕沱若日戚嗟加多切若日吉象曰六五之吉離王公也
五與二正應二變大有故六五句調與大有同猶之九四變賁上節與賁六四
句調相倣同一義例也離為目目出曰涕故沱若坎加憂中爻互大過大過似
大坎故戚嗟又大過涵大乾乾為君乃化成天下之大人則謂之王也固宜坎
又為侯與公相次離于卦次居三王立三公即謂之公也亦无不宜五以柔得

尊位則類族辨物志通天下遏惡揚善敬迓天休匪異人任若非知恤知懸克艱共懔正恐王公之位命不于常矣五宜屢憂盛危明之遠慮三宜懋舒長化日之永圖外內使知懼之義也

上九王用出征(韵)有嘉(巴戈切)折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦(方中切)也

本爻變豐重明麗正九爲極盛第恐天地盈虛與時消息將日中普照未可常恃耳是故嘉兵者不祥王者甲胄戈兵除于平日聲靈固已赫濯矣偶遇敖虐于下者卽奮武出征果能殲厥渠魁非止得其脅從之羣醜蓋威照並行詎非化成天下萬斯年休命之所由以凝承乎上與初相終始本卦由四至初互家人故借貼嘉字又上與三爲正應豐九四變明夷故占法更與明夷九三同

䷞

咸亨(魁)利貞(基)取女(里)吉彖曰咸感也(感乃咸之轉音)柔上而剛下(滸)二氣感應以相與止而說(則立切)男下女是以亨(魁)利貞(基)取女(里)吉也天地感而萬物化生(新)聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見(覓)矣象曰山上有澤咸(賢)君子以虛受人(然)

兩山之間必有川焉大川所際必有巒嶂與爲縈洄焉峙者自峙流者自流幾于勢不相及然宇宙間形形色色非相勝何以相當非相反何以相成是故咸之爲言並也均也儔匹也則彼此氣機演漾自有浹洽于无形者本卦上下三耦畫用坤之六中間三奇畫用乾之九似以坤蘊乾有天地交而爲泰之象兌上六以柔爻居陰位而在上艮九三以剛爻居陽位而在下得陽氣者成男得陰氣者成女惟相與爲感始相與爲應止者悅之正悅者感之深旣巽乎悅以動之歸妹動而悅之隨而又以男下女協天先乎地君先乎臣男先乎女之誼則其亨也蓋惟其貞也然後取女並无不吉也是故艮本坤體三索于乾而得男兌本乾體三索于坤而得女天地感也卽所謂天地交而萬物通也通故无不化生也咸恒同體恒外卦是恐懼修省之震咸外卦是剛中柔外說以利貞之兌聖人感人心也卽所謂上下交而其志同也同故无不和平也蓋絪緼化醇天地之情也萬物莫不有男女莫不以類相感萬物之情也然則夫婦造其端人情大可見矣本卦由四至初互漸漸初六變家人家人將女字嵌在利貞二字中間漸則將利貞裝在女歸吉之下咸則將利貞裝在取女吉之上分合順逆煞費匠心咸中爻互姤故取女吉與勿用取女激射天地感二句又與天地相遇數句相倣奇畫中間充滿謂之盈耦畫中間格斷謂之虛以耦畫之虛受奇畫之盈曰虛受入本卦彖辭及大象極說得囫圇爻辭則倣照重艮取象蓋上體兌錯艮卽重艮也然艮自說止咸自說動要自各指所之唯相感在心最難舉似就週身由下而上逐一摹擬逐覺顯豁之極此爲工于立言

初六咸其拇(苦里切)象曰咸其拇志在外(畏)也

足大指曰拇巽爲股初處互巽下故取拇象身欲動者足必先動足動覺拇尤擔力坎爲志四應初而變上體成坎志在外猶云拇動由于志動耳

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

二居拇上肚腓之象五與二爲正應五變小過小過像飛鳥故借貼腓字感以發乎情止乎禮義爲正若變爲悅以動之歸妹卽征凶矣震起也艮與震反故訓爲居謂不動也凡身之動與不動腓固无能爲也至腓能順乎股而不動卽

可知股能順乎志而不動吉凶悔吝生乎動安有不動而猶慮其害乎順不害
與未感害照脅

九三咸其股執其隨(韻)往吝(利) 象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下(許)也

巽為股三居互巽中蓋下體與上體之分際也身動究因股動股動則拇與腓亦隨股而動然股于何動乃由志而動志于何動却隨人以動以若所執猶得云不吝乎小象承上節而言三五同功九五剛而能柔已變成一箇震為出與六二居吉相反卽是與處相反故曰亦不處再加內卦錯兌卽通體綜隨故曰志在隨人艮手為執所執下言三變雖正艮與互巽皆不見第中爻却依然互巽與艮故所執仍在下體之股也

九四貞吉(韻)悔亡(无與上六隔爻叶) 憧憧(本義昌容反)往來(黎) 朋從爾思(西) 象曰貞吉悔亡(无)

未感害也憧憧往來(黎) 未光大也

外卦錯艮通體成重艮坎為思重艮思不出位原因所守得正未至為私感所陷害故悔亡說文憧憧意不定貌若本爻已變成一箇坎而上往中爻又互成一箇坎而下來總由思與思紛紛繁雜于何思何慮之義概未有聞耳艮本光明四變卽光明之艮體為隱伏之正坎互坎所分故曰未光大

九五咸其脢(則其切) 无悔(韻) 象曰咸其脢志末(墨)也

五變小過小過似雙畫大坎宜有悔然艮為反身為背脢為背肉于何能感咸而以脢得非更別有所謂志乎然則脢自不失為脢固不任受悔矣徐氏鍇曰五與二正應二變大過大過又二五變小過小過亦二五變大過以小過始猶恐以大過終感至大過或未免流蕩忘返不至盡失其常而不已艮手為執巽為股五與五巽相比蓋依然不忘咸其股之志君子誠于其所執而知其為未之又末矣

上六咸其輔頰舌(韻) 象曰咸其輔頰舌滕(與騰通)口說也

兌巽同體由二至四互巽為入為進退外卦兌為口舌口與輔頰相依舌又與口相依是輔頰舌總分撥不開矣說與悅通滕口說得非感之能事已畢尚有餘志乎悅言乎兌猶云以輔頰舌相滕為悅也本卦坤以六三與上乾以上九與三似由否變出故各爻皆有微辭然而未免衰世之意矣

䷟

恒亨无咎利貞利有攸往(汝) 象曰恒久(幾)也剛上而柔下(許) 雷風相與巽而動(定)剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道(兑)也天地之道恒久而不已也利有攸往

(汝)終則有始(洗)也日月得天(廳)而能久照(小坐切) 四時變化(賀)而能久成聖人久于其道(唾)而天下化成觀其所恒(胡登切) 而天地萬物之情可見(音義恒字叶) 矣象曰雷風恒(杭) 君子以立不易方

夫婦之道不可不久然苟非不戾乎常經卽難免蹉跎于末路在咸則艮為少男兌為少女柔上而剛下主相感以情言在本卦則巽為長女震為長男剛上而柔下主正家嚴肅言天地設位而易行乎其中非鼓之以雷霆氣機奚以活潑非潤之以風雨生意奚以舒暢惟生意无時而不入氣機无時而不動動卽剛健不撓入卽柔順不乖彼此相應卽天地間恒久不已之正道原是如此也中爻互乾上六變離離為日九三變坎坎為月日月得天也故明生而能久照本卦震居上體為動之始巽居下體為入之始故歲功以隨時變化而能久成

聖人安土敦仁樂天知命法四時日月之並行不悖悠久无疆而天下化成正以萬物之情可見即是天地之情可見亦即聖人之情无不可見也惟易與天地準故能彌綸天地之道恒久而不已也恒與益對待益中爻涵坤遷善改過則又象天體之圜變動不居恒中爻涵乾立不易方則又象地勢之方得主有常即二氣感應以相與之義巽爲股震爲足皆所以立也

初六浚恒（杭）貞凶（熏）无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初變大壯浚恒即壯初壯趾意貞凶无攸利即貞凶有孚意初訓始浚訓深兌巽同體巽爲高兌澤爲深處恒之始從以新進喜事欲臨深以爲高極其意不將內卦翻轉來爲毀折之兌不快然而象成歸妹矣故以貞字易征字全用歸妹象辭始求深亦與永終知敝激射

九二悔亡（忘與初六叶）象曰九二悔亡能久中（均）也

坎加憂爲悔由初至五似大坎即欲免于悔也得乎然二變小過小過僅可小事二能于恒所當恒者恐歷久稍差必量度以歸于中或未免小有出入非必求深也即所謂柔得中也二變則大坎減去一畫茲悔之所以亡也夫所貴于恒者亦惟久而得中无敢妄求焉斯已爾

九三不恒其德（的）或承之羞（西）貞吝（利）象曰不恒其德无所容（云）也

三變解解緩也恒而中道懈怠是謂不恒其德內卦變坎中爻又互離與坎坎爲心病羞也以正坎承互坎曰承之羞離爲甲冑戈兵戎器也火被水制借容字貼戎字曰无所容

九四田无禽（韻）象曰久非其位安得禽也

田乃坤象禽乃坎象九四雖變坤然大坎居坤體下謂之田无禽久非其位言震正位不在九四又以陽爻居陰位近與五逼也

六五恒其德（的）貞婦人吉（與德字叶）夫子凶（熏與貞字叶）象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義（更）從婦凶也

三五同功三變綜屯屯九五小貞吉大貞凶因恩膏以居積終止也本卦中爻互夬若罔知居積其德則忌過于節嗇如是而以爲德如是而以爲貞豈知婦人爲陰小必稟命然後行方不失從一而終之正夫子爲陽大凡事當裁以義乃出納之吝亦等諸无攸遂之婦人即與屯其膏施未光之占相協將一切行政用人善不果揚惡不果過爲害最鉅何以解于大貞凶乎

上六振恒（杭與初六九二循環叶）凶（熏）象曰振恒在上大无功也

來註振整也艮爲手與震反凡一切典章法度皆以從新整理稱爲能手推其意不將外卦之震翻轉來亦不快故初之浚恒見卵而求時夜見彈而求鴞炙大早計也上之振恒罔知鑒于成憲作聰明以亂舊章又過計也宋介甫漢賈生胥失之矣朱漢上曰初處巽下以深入爲恒上處動極以震動爲恒一則始求深一則動无終極皆凶道也

䷠

遯亨小利貞彖曰遯亨（康）遯而亨（康）也剛當位而應與時行（杭）也小利貞浸而長也遯之時義大（第）矣哉象曰天下有山（集韻叶仙）遯君子以遠小人（然）不惡而嚴

健行不息爲乾安于所止爲艮然或膠執成見復一任剛愎是謂果敢而窒安得不顏色聲音拒人千里益物與我兩相遯矣遯而亨言惟遯乃亨也五剛中

當位六二與爲正應至健既能果斷光明又周弗精詳故見幾于早即宜坐時而行也小利貞謂陰之剝陽始于姤業已柔道寖長幾于天地閉賢人隱爲不利君子貞之時矣最可恨者小人豈果全无心肝如使正士端人盡高飛遠舉小人究何嘗不同歸于盡然則更何必不稍寛一線究奚所礙于天地之寛盍曲誘頑讒保全善類總是一片婆心故遯之時義大也山之崇峻縱使凌霄近日以天視之蔑如也遯與大壯同體艮少男爲小人坎爲毒惡遯中爻互巽大壯中爻互兌皆似坎非坎是爲不惡大壯非禮弗履嚴正之義也

初六遯（逗）尾（渭朵切）厲勿用有攸往（委） 象曰遯（逗）尾之（逗）厲不往（逗）何災（賫）也

本卦綜大畜故初六與大畜初九有厲利已不犯災相倣行者在前從後跡之曰尾凡卦畫以初爲尾初變內卦成離故厲乾爲艮馬艮爲狗犬逐征馬憊于

一踶勢不得不然盍悟小人亦即所以愛君子也言君子業已知幾其神不俟終日矣小人又何必過爲已甚乎

六二執之（逗）用黃牛之革（則吉切）莫之勝說（力百切） 象曰執（逗）用黃牛（黎）固志（際）也

五與二變鼎鼎革同體故爻辭與革初相倣離爲牛得坤中畫曰黃牛互巽爲繩執與縶通借革字訓作革繩純乾業已變姤即柔道必至牽引不休但使防禁偶疎否且立至故急宜如用革繩牢牢縶縛視金柅之縶又有加焉不然北風雨雪之詩夫豈得已而不已者果將奚以固衆君子永夕永朝之志乎固志與正志緊相照會

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事（細）也

丁鏡人曰巽繩爲係係與繫通本爻居互巽中有繫戀不舍之意三五同功外卦九五變離爲危厲遯本錯臨又綜大畜故點畜字臨外卦坤有臣道內卦兌爲妾憊疾猶云癖疾也上再應三而變湊小過小過可小事不可大事然則縱使分所畜以畜臣妾終未免共細已甚臣字放活看艮爲閽寺乃媚子諸臣之流此就三變成否言盍世變已君子道消即不可榮以祿矣此而不浩然長往更將奚待尚安得有所繫戀乎哉

九四好遯君子吉小人否（力抵切） 象曰君子好遯小人否也

承上節而言遯以疾繫中于有所好耳然君子孰非人情豈遂一无所好而其遯也實能時行則行絕无所繫危哉小人繫戀既深回惑愈不可解雖不暇自危然而固將及矣九四居三變成否之上故點否字

九五嘉遯（兌）貞吉象曰嘉遯貞吉以正志（際）也

五變上五爻互鼎鼎綜家人故借點嘉字諸君子皆有山林之志總非美事五不必不遯而亦不一于遯惟因時以察變實由志无不正故致爲可嘉也然天下事苟非萬无可爲君子亦安忍恝然盍正志則君子之心良苦嘉遯即愛君子者之心亦良苦矣五得乾正位故曰正志

上九肥遯（兌）无不利象曰肥遯无不利无所疑（黎）也

來註坎爲豕上與三變萃萃上半截似大坎乃肥大之豕遯字從豚豚之肥胖者于疾行有碍巽爲疑萃初有孚不終疑故也三變則互巽亦變故借肥字爲進退綽綽並无所疑之喻此須與萃上六參看言仕止久速原有正則即宜自有定見徒此齎咨涕洟安所得了期乎本卦上五爻互姤綜小畜故无所疑也與小畜上九有所疑也激射

☳☰

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之
情可見(竟)矣象曰雷在天上大壯(與天上上字叶)君子(替)以非禮弗履(與非禮禮字叶)
大壯綜无妄嚴威四震陰邪遯藏曰无妄霹靂騰空聲大而遠曰大壯本卦似
由泰六四變出泰交以往萬物並无弗通乾元資始始而亨不待言但匪正有
眚與无妄同耳來註陰小陽大故大卽无弗壯矣陰虛則夾雜陽實則純一故
壯更无弗正矣復見心大壯見情仁乃天地之心情則心之所發也物固有未
必盡壯盡大者故言天地之情不言萬物之情雷在天上行乎其所不得不行
卽剛以動意本卦與遯同體非禮弗履不授小人以隙正不惡而嚴處履者禮
也外卦錯巽然後覆而爲履則大壯非卽是履亦非卽是禮非禮者非履也弗

與覆音之協也言必將通體全覆方是履也語妙與履錯然同
初九壯于趾(替)征凶有孚(肥)象曰壯于趾其孚窮也
初變恒與益對待益上半截似大巽爲股恒上半截似大震爲足初處足與股
之最下故有趾象大股大足或將舉動異常則其往也凶
信其无攸利矣本卦中爻互夬故占法又與夬初同
九二貞吉(韻)象曰九二貞吉以中也
二變下五爻互革革二貞吉壯二止易一貞字政與恒初貞凶壯初止易一征
字義例相準遯九五卽本卦九二爻辭皆曰貞吉皆與彖辭利貞相應正以二
與五皆剛中而應而內卦變離六二尤居中得正惟能文明以說協乎中道則
凡革所當革自无不吉也蓋承初九而言義實相足

九三小人用壯君子用罔貞厲(寓)羝羊觸藩羸其角(谷)象曰小人用壯君子罔也
本卦九三卽遯九四遯四借用否泰之否實訓作不字本卦三變中爻互離罔
與網通故借離爲網罟之網亦訓作不字九三剛而能柔下五爻互節節與困
相綜兌爲羊坎爲險陷羊之爲性往往剛躁輕率不顧危險三處多凶之位故
不取艱則吉而取離爲厲之義君子則深知一向用壯卽未免征凶无攸利而
同于觸藩之困矣羸者困也困惡在其爲壯又惡在其爲貞也項平菴曰罔字
與勿字弗字毋字通猶之然否之否也
九四貞吉悔亡(无)藩決不羸(黎)壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也
震爲大塗爲雷坤爲大輿九四剛錯爲柔外卦成坤震遂不見故藩決于无所
謂雷因而大塗變爲坤順故壯于大輿之輹也本卦綜无妄无妄與大畜同體

大畜上九何天之衢亨无妄初九无妄之往得志也皆尙往有功之占也
六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也
五變夬兌本爲羊今羊喪于震之不爲兌則五之不變也震以居外卦爲失位
故五亦以與九四相乘爲未當藉令汲汲干剛必決柔而錯爲九五卽下五畫
互純乾本爻遂協亢龍有悔之占矣惟未肯操之已蹙然後謂之善處位耳震
爲析易見旅卦
上六羝羊觸藩不能退不能遂(萃)无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱
則吉咎不長也
上以三爲正應三變歸妹外卦震爲藩內卦變兌兌爲羊故羝羊觸藩本卦覆
遯遯與退音之轉也九三變則覆進以正之漸謂之不能退又大壯綜无妄无

妄錯升升同與萃同體萃與遂音之協也九三變則大壯綜隨隨俚錯蠱萃象卦湊不上謂之不能遂故无攸利總與歸妹征凶占法同離爲乾于卦上變而三不變象成大有故艱則吉與大有初九艱則无咎占法同又歸妹下五爻互節節與困相綜故小象不詳也更似與困六三不祥也占法同言巽本爲疑維疑非所疑不加詳審故退不敢爲後進不敢爲前竟成進退兩无所據不祥莫大也然不有風雨凄迷之夜冰霜落莫之晨猶且無入不得進退綽有餘裕者乎況本卦由泰再進遭遇之隆于斯爲極何遽狼狽至此君子曰天之所助者順也人之所助者信也惟履信思順永思厥艱卽奚疑長此進退維谷更將永終知儆而與困于石據于蒺藜同占乎益庶幾哉洵乃自天右之休承無斁矣

䷢

晉康侯后平聲 用錫馬蕃庶切夫茂 晝日三接彖曰晉進也明出地上韻 順而麗乎大明芒 柔迴 進而上行杭 是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也象曰明出地上晉叶際 古晉字從晉集韻及釋文皆有前箭與際音之轉也 君子蓍 以自昭明德的

本卦錯需康字與宴樂之宴義頗相近猶戴記所謂則燕則與是也下五爻互比比與大有對待錫馬蕃庶卽大有之天子用享恩隆晝接卽顯比之親諸侯皆視飲食宴樂尤有加无已者也離文明又爲麗坤爲順順而麗乎大明加一大字猶大有柔得尊位加一尊字皆特筆也中爻互坎爲侯上與初變重震爲蕃鮮內卦坤爲衆庶震坎坤乾皆爲馬故錫馬蕃庶馬閑曰廐故借貼晝字需九三變節比二與四變綜節大有九三變下五爻互節湊成三箇節象故謂之三接明乍出地漸進而上朝日也離爲明坎常德行自昭明德也

初六晉如叶皆 摧如移 貞吉罔孚肥 裕意 无咎杞 象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

艮爲手初居互艮下用手摧折之象益爲四所格也業已進有阻礙宜以守正爲吉坎有孚五與初俱變不能互坎故罔孚因而下五爻互益益爲德之裕言縱使不爲五所孚亦寬裕處之自无咎也益五之錫命雖未遽及初若乘以躁心四更賈不能容矣惡乎可哉

六二晉如愁如移 貞吉受兹介福于其王母切里喜 象曰受兹介福以中正也

坎加憂二居互坎下愁如也愁猶恤也貞吉言以守貞爲吉卽與六五失得勿恤同占也介訓大離爲介蟲故借用介字何氏楷曰二正應在五三五同功六三與上九變小過小過六二遇其妣對過其祖言固祖妣矣則據爾雅訓王母

爲祖母未始非是李厚菴曰坤以六二爲得位能固守其正卽如孫婦之進祔于祖姑矣若訓王母爲王后則昭穆不相當安得謂之中正乎

六三衆允悔亡无 象曰衆允之志上行杭也

坤爲衆互坎爲有孚衆允也坎又心亨爲志加憂爲悔三變不互坎故悔亡志上行緊與彖傳柔進而上行應言由明夷之六二升居本卦之六五照四國之志得以大行也益申言明出地上順而麗乎大明之義

九四晉如鼫鼠切胡古 貞厲遇 象曰鼫鼠貞厲位不當也

四居互坎中行隱伏而心險陷最未易密防又由二至四互艮爲鼠爲石故稱鼫鼠鼫鼠宵營晝瞑其于下也己貪畏人衆其于上也又日光碍目故雖貞亦厲況以剛逼五爲不正乎四以離居外卦本爲不當艮乃小人始則以危人爲

徇許結必自取皆災從來天道好還然則果何所樂而必爲小人哉
六五悔亡（无）失得勿恤往（逗）吉无不利象曰失得勿恤往有慶（暢）也
矜加爲恤又心病爲悔本卦下五爻五比比九五居中得正失禽不識故不惟悔亡且失得勿恤也大有與比相錯能親輔而歸于大順故吉无不利與大有上九占法同卽順天休命自天右之之意象傳順而麗乎大明特用重筆原指定本爻言三應五而變象又湊旅旅與豐同體故小象既與射雉矢亡終以譽命照會又與來章有慶譽吉照會也
上九晉其角（若卽切）維用伐邑厲吉无咎（杞）貞吝（利）象曰維用伐邑道未光也
坎下首本爻居互坎上爻位既終更无可進上變豫豫利行師坤爲國邑故維用伐邑離爲厲順以動故吉坎又爲咎三應上而變不能互坎故无咎豫錯小

畜小畜密雲不雨謂之施未行故吝言大臣惓戀君國宜歷久彌慇故常懷惕厲則吉若視憑權藉寵爲可長據則此心未能光大是以吝也來註震爲道離火光明離變爲震占協冥豫故道未光
䷣
明（皆叶云齊切）夷利艱貞（基）彖曰明入地中（基）明夷內文明而外柔順以蒙大難（厲）文王以之利艱貞（基）晦其明也內難（厲）而能正其志（祭）箕子（蒼）以之象曰明入地中（基）明夷君子以莅衆（容令切）用晦而明
凡時際昏暗除心惕艱危以貞固自守更別无倖免之策坤柔順離文明內不失爲文明外卻能柔順以承受大難由內說向外也內文明逗而外柔順以蒙大難一氣讀中爻互解解蹇同體坎爲志爲險難但知反身修德韜晦于內難總厥志堅定究未肯與正則相違由外說入內也晦其明也內難連讀而能正其志另讀胡雲峯曰幽囚衍象佯狂敘疇用晦在一時明道在萬世詎非道誠不墜于地文卽未喪于天矣乎離麗也坤爲衆故莅衆互坎爲隱伏內卦是文明之離故用晦而明康侯恩承晝接故雜卦傳云晉晝也有晝有夜乃天行之常大象不過謂明宜自昭雖偶然用晦實則本體之明未嘗或息耳孔冲遠述謂冕旒蔽目黈纊塞耳无爲淸靜民化不欺若動矜明察民雖譴避密網詐僞愈滋孰若藏明用晦仍不失其明之爲得乎按孔說乃漢人尊黃老者人尙淸談之流弊倘誤師其智不但紀綱刑政一概廢弛尤恐習于陰險刻深以爲得計夫豈明目達聰之正則也哉
初九明夷（逗）于飛（逗）垂其翼（奕）君子（逗）于行（云齊切）三日不食有攸往（委）主人有言

（黎）象曰君子于行（叶）義不食（濕）也
初變下五爻互小過小過有飛鳥之象本卦上皆耦畫似羽翰開張初九爲奇畫互坎爲血卦似左翮膠粘則飛而翼下垂與小過初六飛鳥以凶同占矣中爻互震足爲行內卦離爲日卦次居三三日不食謂由三而上但互震足不互兌口故離腹空虛也四應初而變外卦又成震震起也出也謂之往因而由震爲主人更互出一箇兌謂之主人有言乃悽然就道枵腹之容子業已難堪而聊以停驂怏怏之主人又相逼大甚洵甚矣其憊而難乎其爲行且難乎其爲往矣然君子義決于行夫且計不及食豈復計衆人之能識與否弗辟无以告我先王或亦几几赤舄所親歷之艱辛矣夫
六二明夷夷于左股（廣）用拯（掌）馬壯吉象曰六二之吉順以則也

二爲卦主明而見傷有計決于行耳二四同功四變豐由四至二互巽巽爲股後天圖居左故夷于左股與豐三折其右肱占法畧同渙與豐對待故用拯馬壯吉又與渙初同也便于用則在肱便于行尤在股股既傷矣其如股何藉令馬又不善解人意加倍遲遲更如馬何諸事渙矣渙而議行行不順矣中爻互坎于馬爲美脊二與四俱變象成大壯大壯九四其占爲大輿輹壯故黜壯字離二得八卦正位故吉坤爲順坎爲法則渙九二渙奔其机卒能困机用紓得遂所願誠以君子于行原自有全身遠害之正則焉爾

九三明夷于南狩（依里切）得其大首（叶）不可疾貞（基）象曰南狩之志（祭）乃大得也

三變復復乃冬月卦冬獵爲狩離居正南由離變震曰南狩凡卦爻以最上一晝爲首大首指失則之上六三五同功五變下五晝互重離得首卽離上九有

嘉折首意不可疾言事體重大不容輕動也本卦取明入地中象內三爻明之受夷者也故入手皆先黜明夷然後用占法由九三而上似大震明將次可出矣不可疾仍有遵時養晦意坎常德行德者得也又爲志重離中爻互大坎謂之志大得

六四入于左腹（谷切）（卽）獲明夷之心（西）于出門庭（堤）象曰入于左腹獲心意（奕）也

離爲大腹先天圖位次居左四變中爻互巽爲入故入于左腹震巽坎皆爲木離又乾卦有肝木氣盛引入无名虛火焦灼熏蒸令人不可嚮邇之象凡中此病者必動止无節喜怒无常顚以察察爲明偶遇人纖微小嫌輒斥爲極大過舉若與晨夕共數禍機眞不可測故見幾于早者无時不懔變生肘腋禍起蕭墻之懼門庭之出非得已也獲愈明必愈見忌不夷不快之心故也中爻互坎爲心小象獲心用省文例卽獲明夷之心也心字畧逗然後貫意字成句言人藏其心不可測度惟能深知心之所發是以心更无有不獲也

六五箕子之明夷利貞（基）象曰箕子之貞（基）明不可息（立得切）也

五與二變需需訟同體訟中爻互家人需中爻互睽需不進也訟不親也處家人內難難與爲親之時雖極其睽孤然睽實錯蹇惟有反身修德深得用晦而明之妙用五正應在二離二得八卦正位互坎爲志此爲能正其志卽所謂明不可息故順以則之占于五尤協也箕疇乃天德王道日月爲昭周孔聖德謙沖欽佩之極故用特筆敬謹而誌之

上六不明（逗）晦初（逗）登于天（麗）後（逗）入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

本爻變上五晝互蒙乃穉雜昏暗之象蒙又上五晝互頤頤與大過對待大過顚也顚與登音之轉也登天指大過涵大乾言入地指頤涵大坤言昰盡豈但不能如麗乎大明之明且未免爲晦其明之晦矣夫初固上周頭落照四國之志得以大行也後則孰含致之雖下窮黃泉總不過在虛无縹緲間也耶坎爲法則三應上而變卽坎不能互總因明德未能自昭遂至與正則全乖也惟順天休命之君子日月合明之大人旦復旦而光有孚明繼明而麗乎正夫是以錫極敷言庶民永遵道路星輝雲爛化日咸愛舒長也而豈不盛哉蘇子瞻曰下五晝皆明而晦者也上六則不明而晦者也胡雲峯曰上六不能自昭明德故不但自晦而已也卽過體之明更麗不爲其所夷而盡晦矣李厚菴曰殷之未喪師克配上帝初登于天也惟不敬厥德乃墜厥命後入于地也

䷤
家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外（奈切）（對）男女正天地之大義（合）也
家人有嚴君焉父母之謂也父父子子（兼）兄兄弟弟夫夫婦婦（費）而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人（與下恆字叶）君子以言有物（與上閑韻叶）而行有恆
巽長女離中女以次相承倫序未始或乖原是一家眷屬故彖辭只說女貞家傳及大象則推廣以盡其義爾本卦似從既濟上六變出離正位在二六二得位故二以用柔取女止乎內象坎正位在五九五得位故五以剛中取男正位乎外象即既濟剛柔正而位當意乾道成男坤道成女故男女正便是天地之大義由嚴君而次第以及于母再由母而統計一家只渾說簡其儀不忒胥解將父子兄弟夫婦分配各爻然正位乎內僅僅兩婦

人正位乎外卻有四男子未免語病不可不知家道正與上爻男女正應天下定與上爻天地之大義應本卦與睽同體將睽九二錯為六二六三錯為九三則兌變為離將睽九四錯為六四六五錯為九五則離變為巽故曰風自火出家政須禮達而分定威嚴眾著然後風化由此出也兌巽同體巽覆為兌下五畫互同人同人類族辨物故辭尚體要內庭寂若不聞懍外言不入之閑是為有物物猶事也修辭立誠確有實際也震與巽對待巽錯為震上五畫互恆然震本喜動動而上出閫內絕不敢干預協夫子制義之軌是之謂有恆恆久也終始唯一永覯厥成也有物有恆皆所謂男正位乎外也婦人无外事又內言不出原不容有言行可見是為女貞之大端矣

初九閑有家（姑）悔亡（无）象曰閑有家志未變（並）也
家政宜慎之於始初變漸閑有家防乎其漸也艮為門闕家之象也中爻互坎為馬馬廄曰閑漸外卦錯震則下五畫互咸咸取女吉故借貼閑字坎加憂為悔四變同人即中爻不能互坎故悔亡然同人通天下之志要宜先問一家之志為奚若漸內卦錯兌象渙中孚故志未變與中孚初九同

六二无攸遂（卒）在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也
二變小畜小畜與大畜爭第五畫大畜錯萃小畜錯豫不能萃萃與遂音之協也遂者成也二與四同功豫九四動變純坤地道无成故曰无攸遂惟是坤為釜本卦又綜睽皆有烹飪之義故以職司中饋為得正而吉也李秀巖曰婦人之職无非无儀惟酒食是議詩序以采蘩為不失職采蘋為能循法度皆所以

供祭祀而已推之上下莫不皆然貞吉與彖辭利女貞叠

九三家人嗃嗃（洛必切）悔厲吉婦子嘻嘻終吝（利）象曰家人嗃嗃未失（歇）也婦子嘻嘻失家節也
下五畫互重離離厲也嗃嗃者儼恪嚴威日日如常意坎加憂為悔三以一奇處正離互離中或悔于過厲然治家以嚴正為要未始不吉三變則下五爻似兩震相向為笑言啞啞春秋傳譆譆出出為火熱聲有若笑若號言而无物之象中爻因三新變互坤為吝嗇故終吝三未變上五爻互渙渙與井相綜又與節同體井九爽无得故未失言乎其不渙也三變則節象湊不上失家節言乎其安得不渙也語類問程傳正家之道在乎正倫理篤恩義今欲篤恩義既恐未及照料到正倫理欲正倫理又恐未及照料到篤恩義如何曰須于正倫理

處篤恩義又于篤恩義處正倫理
六四富家（姑）大吉象曰富家大吉順在位（西奈切）也
四入巽體巽近利有富之義二與四俱變通體成爲金爲玉之純乾乃金玉㢢
儲此共家不貧之象然而家之不富多由于婦富亦多由于婦蓋巽惟正位在
四四近承五故富于而家總由五以剛中得順承之助矣而不吉乎俞石磵曰
父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也順之祥也
九五王假有家（姑）勿恤吉象曰王假有家交相愛也
二五變大畜艮爲宮闕乾爲大君有王者晏處法宮家政嚴肅然後賢能俊傑
庶位旁招具徵風化大行之象此非必火烈民畏也正言物行恆感孚有家之
明驗大效也本卦與睽同體睽綜革故借貼假字坎加憂爲恤二變而五不變

本卦覆履中爻互坎不成故勿恤大畜似泰有天地交而萬物通之象履與小
畜同體有懿文德之象今下愛上之情文愜洽上亦愛不家食之君子能使民
志定于上下之辨則又上下交而其志同之象矣
上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂（于介切）也
本爻變外卦成坎坎剛中有孚內卦離火嚴厲爲威初應上而變通體成
漸漸內卦是艮似反書一箇身字家之本在身漸初六變家人上九儀不
可亂即所謂有孚威如家人初九變漸上九有孚威如即所謂儀不可亂
惟反求諸身果言物行恆威儀不忒則修身爲閑有家之本六節爲正
家而天下定之本矣蓋身修而后家齊齊即何至于亂惟不亂更云胡不定大
學經傳十一章淵源于此

䷥

睽小事（細）吉象曰睽火（逗）動而上澤（逗）動而下（係）二女（里）同居（基）其志（祭）不同行
（云皮切）說（逗）而麗乎明（芒）柔（逗）進而上行（杭）得中（逗）而應乎剛是以小事吉天地（逗）
睽而其事（細）同也男女（里）睽而其志通也萬物（則立切）睽而其事類也睽之時用大（兌）
矣哉象曰上火下澤（七）睽（舉要及說文讀魁葵兩音此處宜讀作葵）君子（薺）以同而異
內柔麗而外嚴酷是謂色厲內荏必將與物多忤落落難合猶之中少二女暫
同室而居長遂各私一夫子即未免各有一意氣也本卦似從未濟初六
變出惟未濟故睽惟睽故未濟未濟男之窮也得毋焉往而不窮
乎二與四變頤頤綜小過小過可小事故小事猶吉也李厚菴曰處睽之時志
无與同大事雖不可爲然使純置已極天下事果將誰屬乎姑畜鋒養銳細行

必矜即一切遺大投艱更當有迎刃而解之時矣睽與家人同體以離之上六
二往而居五九三往而居四故外卦成離是謂火動而上以巽之九五來而居
二六四來而居三是謂將外卦倒裝爲內卦故在家人則是巽在本卦則下而
爲澤也中少二女相與同居倫敘並无或紊然兌本居離下卻分九二六三與
九四附麗亦互而成離氣勢炎炎與上離相逼全似不樂以娣姪自居敢與中
女爭進中間又夾一互坎坎爲志而女子善懷亦各有行則睽乃在志此其隱
曲正難與深言矣第上九變歸妹志雖危于一悅未始不宜有永終知敝之明
又以家人之六二進居乎五柔而得中而本卦九二復以剛中相與爲應六五
爲陰小要何嘗並小事亦不可有爲邪小事吉對男女正天地之大義言蓋天
地間以水火爲大用離爲日而麗乎天兌爲澤而萃于地有似乎睽矣然中爻

互既濟故交相爲濟之事未嘗不同也澤動而下則兌與艮對待也山自高也澤自深也火動而上則離與坎對待也水自潤下火自炎上也離兌爲女與乾道成男之坎艮似不相爲謀猶之男女之睽矣九四變損雖損宜窒慾然與咸相綜故其志並未嘗不感而遂通也離爲萬物皆相見上火也兌爲萬物之所悅下澤也雖動植飛潛本乎地者親下本乎天者親上然六五錯九五上五畫互同人同人親也各親其親則无可戾之恩義又類族辨物各從其類亦不虞臭味之差池夫然後並育而不相害也九三變謂之火在天上无不揚之善无不遏之惡无不順之天休故睽之時用最大更于小事何有哉趙氏汝楳曰天地不睽則尊卑失敘男女不睽則內外无別萬物不睽則質性混雜睽者各正保合同者聲應氣求也以同而異即未濟之辨物居方也

初九悔亡（无） 喪馬勿逐（攸谷切） 自復見惡人无咎（許） 象曰見惡人以辟咎（巧）也

坎爲美脊馬又心病爲悔初不變內卦不成坎故悔亡悔亡且逗往以下分承中爻本互坎四應初而變互坎遂不見其喪其馬矣四變而三不變不能成大畜故勿逐逐與畜音之協也然九四剛錯爲柔中爻互復似旋喪旋復夫何悔之有離爲目人而不仁疾之已甚則亂坎多眚謂之咎與醜又爲盜惡人也或不得已放開眼孔相見所以辟咎蓋四變上五畫似大離互坎仍不見更何悔之有中爻互既濟故喪馬自復與既濟喪茀七日得占法同上五畫互重離故以辟咎又與離初履錯之敬占法同小象單釋見惡人因本卦原重在睽必有所合也項平菴曰喪馬勿逐往者不追也見惡人无咎來者不拒也何氏楷曰明足以燭奸卻能腹量寬大以容之誠知難以口舌爭始終和悅以接之泊然若不見其睽者夫是以在我並不自失而卒能睽无不合也

九二遇主于巷（韻會據俟我于巷兮悔予不送兮叶紅去聲） 无咎（許） 象曰遇主于巷未失道也

大君乃乾父坤母之宗子故震以長男爲宗社主二變噬嗑嗑者合也猶遇也內卦變震遇主也本卦錯蹇蹇二以身係天下安危副王臣之望艮有廬舍象巷猶窮巷陋巷之巷當世運乖蹇果遇造廬請謁之英辟何嘗不可出圖吾君以行吾道雖蹇蹇匪躬亦復奚辭有莘南陽是也震爲道二四同功四變而二不變下五畫互臨臨觀同體觀六三與利用賓于王之六四相承故未失道與觀我生進退占法同

六三見輿曳（異） 其牛掣（祭） 其人天且劓（利） 无初有終（與上節巷字叶） 象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

來註本卦與蹇對待乃艱于前進之象坎爲輿爲曳巽爲繩內卦兌乃倒巽外卦離爲牛正離互離夾一互坎加以巽繩倒牽恰似拉後挽前故輿曳牛掣業已怪矣六畫卦人位居三五與三變純乾竟似視天茫茫矣得非介乎坎離之間者其人天乎猶云踪跡詭秘不可測識殆不從人間來也二與上俱變上五爻互小過坎爲血卦小過似大坎雷艮同體艮爲鼻則震即象仰鼻恰如鼻全割劓既似鼻竅噴血露而向下又似鼻竅噴血露而向上猶云異狀奇形尤堪駭怖也三五同功五變下五畫互中孚謂之應乎天故更就中孚用占法中孚上體是巽巽爲乾初畫故无初又由五至三互艮艮卻存乾上畫故有終八卦正位兌在上六六三位本不當是以象總多幻畧與中孚六三或鼓或罷或泣或歌相近蓋因互坎爲疑巽亦爲疑怪由疑生也然幸

與三為正應三以柔而變剛上即以剛而變柔遂以大壯綜无妄无所謂妄即无所于疑故宜與本卦上九羣疑亡同占也

九四睽(逗)孤遇元夫交孚厲(路)无咎(許)象曰交孚无咎志行(杭)也

四以互坎居正離互離中水火勢不相容謂之睽孤四變中爻互復姤與復對待姤遇也震為元善為夫曰遇元夫互坎為有孚曰交孚離為厲九四剛錯為柔則互坎不見故无咎震足為行坎為志由互坎變震曰志行

六五悔亡(无)厥宗噬膚往何咎(許)象曰厥宗噬膚往有慶(暢)也

五變互坎亦不見故悔亡日以陽為宗故離以變乾為得所宗二應五而變象成噬嗑震為肉故借貼膚字本卦六五家人六二也六二以中饋為婦人常職古者烝嘗祭祀不廢夫人之禮即尋常婦人行禮于宗族姻婭除卻中饋亦間

用棗栗棋榛腶以將敬但此等食品惟將纖纖之指拈以入口有側手為膚之象故本爻宜與噬嗑六二噬膚滅鼻參看噬膚猶云收拾零星歸併為一極其易合也震足為往以恐致福曰有慶噬嗑綜豐往何咎與豐六五來章有慶譽吉照會小象故概以有慶顯示義例

上九睽(逗)孤見豕負塗載鬼一車(加切)先(都)張之弧後(逗)說之弧匪寇(庫)婚媾(故)往(逗)遇雨(里古切)則吉(足立切)象曰遇雨之吉羣疑亡(志)也

本爻居互坎上坎為下首首不向上莫與親附故亦曰睽孤坎隱伏又為盜為輿為豕豕喜就泥塗西北之豕逐水草而牧之販之者緊縛豕足堆積滿車震為大塗離目為見見車中負塗之豕疑載不隱不伏之鬼將為禍祟有如寇盜猶齊侯見大豕以為公子彭生也張弧猶齊侯怒而射之也中爻互既濟坎男離女有如婚媾故說弧既張弧又說弧何也坎本為狐疑由三至五互坎五變覆小畜小畜上九又君子征凶謂之有所疑睽生于疑愈疑愈睽總不免于妄耳上與初變解解雷雨作綜屯又雷雨滿盈三與上變大壯大壯綜无妄得雨洗去泥塗然後知其无妄故羣疑亡夫君子言物行恆非禮弗履故正大而天地之情可見即奚取乎多所疑哉

䷦

蹇(几)利西南(林)(與利見大人字及貞字叶)不利東北(必)利見大人貞吉(與東北字叶)象曰蹇難(念)也險在前也見險而能止(齊)知(祭)矣哉蹇利西南(林)往得中也不利東北(必)其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦(方恭切)也蹇之時用大(節)矣哉(與知矣哉叶)象曰山上有水蹇(几)君子以反身修德(的)

洋洋者水巖巖者石又中爻互未濟又通體錯睽則登山臨水備極煩勞此之謂蹇本卦似從純坤三與五變出故利西南不利東北與利西南得朋東北喪朋辭同第省去得朋喪朋字樣耳後天卦坤居巽離與兌之中坤利西南謂大陰與少陰之卦同類並行也蹇利西南則初變既濟為水火不相射四變咸為山澤通氣故往而得二與五相為正應之中道也坎居正北艮在東北隅坤不利東北謂喪失少陰卦之同類也本卦若再往東北則以艮遇艮謂之相敵而不相與以坎遇坎謂之重險安得不窮坤為邦國又有功可大非才德兼備之大人安得濟險有功非坎九五艮九三皆得正位何以謂之當位貞吉邦國有難故處蹇之時而因時利用為大也汪註夏秋大雨時行之後峯頂山腰往往有水橫湧而出謂之發洪蓋水勢齊透急驟潰決使然也坎常德行艮為反身

故反身修德。
初六往蹇叶及几辯切皆來譽意。象曰往蹇來譽宜待紌也
本卦與睽對待。四與初應。睽九四剛錯爲柔。則初與互震相承。震足爲往。然外
卦初變艮止截欄之。即往有室礙矣。非見險能止。安得謂之知。睽下五畫互節。
本卦下五爻互旅。旅六五終以譽命。是之謂來譽。節初九門庭不出。謂之知通
塞。則非必竟不出也。第宜遲遲有待耳。
六二王臣蹇蹇匪躬之故叶 象曰王臣蹇蹇終无尤集韻尤夫君子无我有九叶移也
坎爲險難。正坎互坎相聯。蹇而又蹇之象。坤有臣道。離有王公之義。中爻互離。
離得坤中畫。王臣也。巽爲股。艮爲躬。二變則艮體成巽。只見下半身之股。不見
全身。不有躬也。大臣盡瘁國是。豈復顧一己之安危。上坎下巽覆則爲困。綜則

爲渙。渙六三渙其躬。困大象致命遂志。此无異。故其諸匪躬之故歟。坎加憂尤
也。艮爲手。互離爲目。二五變升。升初六變泰。則正坎互坎不見。成終之艮亦不
見。遂拭目以覲王臣。更无弗身名俱泰矣。故曰終无尤。
九三往蹇來反匪 象曰往蹇來反內喜之切八披也
三變比。比六三實有外心。與无首之上六相比。故可傷。反猶之覆也。本卦見險
宜止。故三不用變。但將內卦反轉來。遂通體成屯。正協君子幾不如舍之占。不
居然喜可知乎。震起也。屯內卦是震。故借喜字貼起字。
六四往蹇來連黎與上六叶 象曰往蹇來連當位實汝業切也
四變咸。有山與澤氣相連貫之意。坎五剛中得正。四與相承。正宜和衷共濟。乃
與咸四貞吉悔亡相協。六四爲陰虛。九五爲陽實。當位實與彖傳當位貞吉緊

緊相應。即比四之所謂外比于賢也。
九五大蹇朋來黎與九三叶 象曰大蹇朋來以中節也
本爻爲卦主。乃濟險之大人也。陽爲大。故稱大蹇。五本剛中。既得匪躬之二。服
勞王家。而四又能連合來譽之初。來反之三。與爲順從。是之謂朋來。二應五而
變。上五爻互節。節九五以甘節居位中。故曰中節。蓋悅以行險。險无不濟。艮由
當位貞吉。然後朋類莫不奔走偕來。得以共成厥功也。
上六往蹇來碩吉利見大人然 象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
上與五比。二應五而變下五爻互鼎。鼎六五與終无尤之九二應。謂之中以爲
實。蹇九五與終无尤之六二應。謂之志在內。上六連合六四以下之同志。傾誠
于五。故終无尤與鼎二同。以從貴與鼎初同。原是剔醒碩之爲言實也。五本陽

實。是謂當位貞吉之大人。是之謂貴。故往見无弗有功。將舍此更伊誰云從矣

䷧

解皆乃委切利西南黎 无所往季 其來黎 復足立切 吉有攸往季 夙卒 吉足必切 彖曰解險
以動。動而免乎險。解。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有
功也。天地解而雷雨以 作卒 雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大兌矣哉。象曰
雷雨作解。君子以赦過桂 宥罪
解蹇同體。蹇見險宜止。故利不利平列。解已動而免乎險。故第就利一邊說。震
起而出爲往。如果險難既解。豈惟東北。固可以无煩計議也。並西南亦遂无所
用其往。則九四變。即震變。本卦成師。師上五爻互復。復乃陽氣潛藏。尚宜靜養。
師實容民畜衆。則取戢戈櫜矢之義。固无不吉。若險難尚未盡解。或小醜竊發。

何必西南乃不違安處也並東北亦不得不有攸往則九四不變則震不變惟
九二當錯爲六二本卦成豫豫可訓爲夙夜之夙言宜早也又下五爻互比比
後至必誅豫利行師則取兵貴神速如迅雷不及掩耳亦无不吉也內卦坎爲
險難外卦震爲動中爻互既濟惟能遇險而動險難乃无弗濟此其所以謂之
解也利西南何也本卦似由坤變出說卦傳坤爲衆坤彖傳稱西南得朋乃與
類行往得衆之謂也復以初九爲得位六四再變謂之中行獨復乃得中之謂
也坤本有功則可大豫九四又由豫大有得往有功之謂也本卦綜雷雨滿盈
之屯天地間非雷雨作作而滿盈將百果草木何由勾萌畢達品物流形然則
其无所往也甘霖已霈實然其有攸往也大雨時行實然矣三與二易位湊小
過小過中爻又互大過大過小過皆似大坎坎爲弓矢故借赦字貼射字曰赦

過二與五易位湊萃萃九四剛而能柔錯大有故借萃字貼罪字借宥字貼自
天右右字曰宥罪蹇反身修德躬自厚也解赦過宥罪薄責于人也

初六无咎 起 象曰剛柔之際義无咎 巧 也

屯與本卦相綜四正應在初屯曰剛柔始交指初九解曰剛柔之際指九四際
亦交也動乎險中與動而免乎險藉非敬愼于初一如有濡濟盈曳輪而未肯
輕進必將濡軌漸車啜嗟何及中爻互既濟初變通體覆漸小象故概以義无
咎與漸初九及既濟初九占法同顯示義例

九二田獲三狐得黃矢 洗 貞吉象曰九二貞吉得中道也

坎爲矢又有禽象狐即禽也家人與本卦對待解內卦是坎中爻又互坎家人
亦中爻互坎是爲三狐五與二變萃萃以矢射狐狐類萃而得矢亦類萃而得矣黃乃坤之
本色坤爲田九二變則互坎在大坤中即是狐在田中也又坤以六二爲正位
九二剛錯爲柔故曰得中道

六三負且乘 承 致寇至 際 貞吝 利 象曰負且乘亦可醜也自我致戎 云 又誰咎也

坎爲盜爲薄蹄馬爲多眚與爲下首爲勞卦爲咎與醜由三至五頂著一箇坎
小人低著頭勞于負戴之象下體又坐著一箇坎乘儆車贏馬之象三與互坎
正坎緊相附麗以盜招盜致寇至之象離爲戎器三處互離中與震爲主人相
承自我致戎也三變則正坎互坎皆不見又誰咎也

九四解而拇 玉篇叶莫口切手指足趾皆得稱拇 朋 皮 至 祭 斯 西 孚 肥 象曰解而拇未當位也

凡足動覺拇尤擔力解而拇猶云險難得解由于能動四居正坎上已動而免
乎險安得又輕于議動然而危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也君子烏雖盡矣而艮弓未肯輕棄覓雖獲矣而走狗安忍卒烹其在上也
恆惕戎馬關山之痗其在下也勿忘王事多難之憂惟常如震來虩虩恐能致
福斯共信笑言啞啞後終有則藉非思患豫防克艱共懍猶未免終止則亂道
至必窮矣震正位在初九不在九四又以用剛嫌與五逼故未當位二四同功
惟位不當是以二變則九四遂適得朋盍簪之爻斯之謂善處位矣

六五君子 薺 維有解吉有孚于小人 怡 象曰君子有解小人退也

二五變萃萃與遂音之協也遂之爲言進也九四得朋類並進險難更無弗解
由四而下萃似大艮爲小人由三而上萃似大坎爲有孚爲下首從來屬嘴爲
梗莫不大息痛恨於小人今衆正盈朝能使小人朋黨散盡本志无他故萃五
猶恐匪孚解五則直曰有孚艮震同體震爲出爲倒艮艮本反身今震變爲兌

兌之爲言退也竟似小人既低著頭又掉轉身柔順和悅向外退出然則解之能事矣乃大畢矣李厚菴曰朋至斯孚驗之于君子之進有孚于小人驗之于小人之退有孚于小人朋至斯孚順逆成文

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利(韻) 象曰公用射隼以解悖也

離爲公又有城墉象坎爲弓矢爲隼則震爲倒艮艮乃剛喙蓋鷙害之隼也上變則互坎與新變之離及互離緊緊相連公用射隼于高墉也三與上俱變本卦成鼎隼就烹餁獲之也鼎上九變恒本卦六三變恒恒本雷風不相悖鼎初六曰未悖猶云上九不變爲上六卽不能成恒然而悖原不在初也解上六曰以解悖猶云六三不變爲九三亦不能成恒然而悖終不在上也射隼斯獲故无不利卽彖傳往有功之意

䷨

損有孚(肥) 元吉无咎(杞) 可貞利有攸往(汝) 曷之用二簋(詭) 可用(運皆叶) 享 彖曰損損下益上其道上行(衡) 損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時(皆思其切) 損益盈虛(希) 與時偕行(云齊切) 象曰山下有澤(毛詩叶則上切如集于中澤百堵皆作是也) 損君子以懲忿(與損字叶) 窒欲(約與澤字叶)

本卦似中孚故入手卽點有孚震有簋象又爲宗廟社稷祭主損益同體皆互頤頤似兩震相嚮曰二簋曷之用二簋可用自爲呼應享非燕享祭享之享乃元亨之亨乾以九三予上坤以上六予三本卦似從泰變出故四德皆備也損則自初九而上互頤與二簋應益則自上九而下互頤與二簋應何非時實爲之是故由益而損卽九五之剛有時不得不損由損而益卽六二之柔有時不得不益蓋陰晝則中心本空陽爻則中心本實而損益第在二與五之分別盈虛總无非損之益之與時宜之斯已矣中爻互復復以自知未事之先以靜虛爲體及至應物又于念方萌動時察幾恆于斯致快恆于斯惟是克己工夫以忿與欲爲極難制總須受之以損毋或受之以益六三變下五爻互大壯大壯非禮弗履是制外以養中也本卦不懲忿卽恐或亂大謀不窒欲抑恐或致亂德也李厚菴曰以兌之悅懲忿以艮之止窒欲

初九已事(細) 遄往(委) 无咎(杞) 酌損之 象曰已事遄往尚合志(際) 也

本爻剛錯爲柔內卦已變坎四應初而變中爻又互坎通體成未濟坎爲勞卦故有事剛中故爲志外卦艮爲止已者止也能使人公爾忘私往求攸濟勞而又勞政復何咎第民亦勞止汔可小休于子來之餘寓矜憫之意而曲爲體恤

曰酌損民卽何心安敢不以上之志爲志乎艮又爲狗犬與遄音之轉也震爲雷酒罇所以酌也尙與上通下坎與互坎緊相附麗曰尙合志

九二利貞征凶(熏) 弗損益(韻) 之 象曰九二利貞中以爲志(際) 也

二與五得剛柔比和之正故貞固不變乃无弗利上五畫互頤二變又通體成頤頤六二行而失類故征凶若能厚恤其下總未肯輕有所損則樂其樂矣上將焉有不樂焉者乎利其利矣上將焉有不利焉者乎是故休徵有象本非下所得自爲而其益无方端在乎此君子曰其弗損也茲其所以爲益也能以中爲志然也

六三三人(皆叶移) 行(皆云齊切) 則損一人一人行則得其友(以) 象曰一人行三則疑(黎) 也

三畫卦則分五與二爲人位六畫卦則合三與四爲人位震足爲行損益同體

益內卦是震主于上行六三居耦畫中三人同行也則損六二之一耦上行居
五得非三人中似損去一人乎益外卦互艮為倒震主于下行五以陽爻居巽
耦畫之外蓋落落一人也則以一奇下行居二讓耦畫進居乎五得非第五位
又似新増一耦畫之友乎損益皆中爻互坤坤得朋不曰朋而曰友取乎音之
叶也惟以一人行然後勿貳以二勿參以三若益六三正居三人之中倘耦畫
變奇固未免互坎為狐疑又上五爻互渙通體賴睽睽外也渙離也亦未免中
于有所疑凡疑皆為害事故五必以一奇下行二必以一耦上行然後謂之損
上益下民悅无疆協乎致一之義也此是從覆卦取象之例文言又主上與三
變泰言絪緼者天地交化醇者萬物遂也更主本卦綜咸言咸以坤涵乾乾道
成男損以乾涵坤坤道成女皆二氣感應以相與謂之搆精搆精猶之絪緼也

致一言大哉乾元二氣之循環无非一氣之運行此為化醇化生之本故同歸
而殊塗百慮而一致也

六四損其疾前使遄有喜无咎祀 象曰損其疾亦可喜也

四變中爻互坎為心病耳痛豈得謂之非疾不變則互出入无疾之復故損其
疾復內卦是震震起也疾有起色便是最爽快事故遄有喜序卦傳復則不妄
矣四與三比三變則无妄小象亦字神理從无妄之疾勿藥有喜來

六五或益之十朋之龜弗克違元吉韻 象曰六五元吉自上右也意

五變中孚中孚由二至五互頤頤似大離離為龜又涵大坤為朋類與于卦次
居五中孚似兩巽相向故曰十朋之龜離又危厲三五同功若俱變則大離不
見故弗克違因而下五爻互大有小象六五元吉與大有上吉同自上右與自

天右同蓋補足王用享于帝吉義即是映合順天休命義也

上九弗損益之无咎祀 貞吉利有攸往委 得臣无家基 象曰弗損益之大得志際
也

三與上為正應上九剛錯為柔本卦成臨臨教思无窮容保无疆宜叶敦臨之
吉故所損在剛正不厭其損而猶之弗損六三柔錯為剛本卦成大畜大畜多
識前德有寧道未見不自滿假之義故所益在柔並不厭其益而猶之弗益但
使損益盈虛與時偕行故无咎貞吉利有攸往與彖同第藏過元亨字樣爾然
上已居損之極豈得再輕議損惟是損益皆中爻互坤地道无成而代有終有
臣之道益六三變家人損六三變不家食之大畜不家食謂之无家不變家人
亦謂之无家使人臣皆國爾忘家即泰交无不可期尤協上下交而其志同之

象矣損非可以偽為故彖辭首拈有孚小象中頻拈志字蓋損與謙相似而不
同謙只是卑己尊人一味和藹推前事无巨細總肯將方便讓與別人工夫一
層深細一層彖辭先揭出有孚善加勉之辭亦難之之辭也然後以元吉為起
訖以利貞裝在中間第兩字粘連卻又兩字倒轉原要先從元字讀起然後究
底將亨利貞逆捲而上耳極精緻亦極細膩又坎為咎初九變內卦成坎本卦
覆屯六四變中爻互坎本卦成睽四與上俱變中爻亦互坎本卦成歸妹彖皆
不吉故无咎皆主不變言經中彖辭雖或四德皆備若更爻辭皆吉惟損僅見
故又以壘點无咎顯示義例也

周易軒義續編四刻卷二終

益利有攸往 故 利涉大川 春 彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶 暢 利涉大川木道乃行 杭 益動而巽日進无疆天施地生 桑 其益无方凡益之道與時偕行 杭 象曰風雷益 葉 君子以見善則遷有過則改 荀

震巽皆剛柔始交皆以初爻爲主陽非得陰之助安能出而顯諸仁陰非承陽之施安能入而藏諸用一闔一闢以觀其變往來不窮以觀其通而益乃從可想矣損益同體損巽五之陽實于上益震二之陰虛于下內卦變兌爲悅中爻互坤爲民地勢曠邈故无疆得非由益而損之象乎又自上體之六五下而易下卦之九二內卦變震爲道塗中爻互光明之艮故其道大光得非由損而益

之象乎此爲損益相因之大凡矣利有攸往何也巽九五得位六二與爲正應起而向近利之巽夫非唯其中正故能以恐致福乎利涉大川何也全體似大離舟虛也漾風順動夫非巽與震皆爲木震又有爲道爲行之象乎不但已也今夫益外卦巽爲入內卦震爲動益動而又入也中爻互綿緲无垠之坤錯而爲恒又中爻互健行不息之乾故日進无疆乾資始有天施之義坤卽承乾之大生代爲廣生故其益无方此以知益之所以能恒久而不已者无非以與時偕行爲其道焉斯已矣震得陽儀最先謂之元善上九變坎內卦錯巽卽是居其所而遷之井故見善則遷恒似小過亦似大過然九三錯六三則恒又變解卽大過小過皆不似矣解者改也故有過則改

初九利用爲大作 盡立切 元吉无咎 杞 象曰元吉无咎下不厚事 緗 也

初變觀觀初六童觀謂之火道本卦與損同體損上九占叶无家覆而爲本卦之初九又與中爻互剝相承正宜厚下安宅大有振作矣然下雖宜厚非體仁長人之君子卽焉能有以厚之若在下之小人當公爾忘私則雖遭大投艱于乃身卽已事遄往而不敢辭震馬作足下四爻似大震曰大作元吉无咎與觀初六小人无咎照會

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之外來 黎 也

損益同體本卦之二卽損之五也故占法與損六五同四與二同功二不變而四變上體成乾通體渙无妄有帝出乎震之象二處震爲稼之中謂之黍稷馨香故又爲備物竭誠以享上帝之吉占也小象自外來卽无妄剛自外來而爲主于內意

六三益之用 句 凶事无咎 杞 有孚中行 云移切 告公用圭象曰益用凶事固有之也

三變家人家人與睽同體睽又錯蹇三不變而上變通體成屯皆所謂其義凶也然善用益者雖偶值天步艱難亦將无咎震足爲行三與四居爻位中曰中行又九家易以震爲玉玉琢成圭離爲公兌口爲告天災流行國家代有一切水旱兵戎果能惻怛肫誠用命圭以告方伯自可得救災恤鄰之助家人雖中爻互未濟然通體錯解卽人定勝天豈可坐視則凶不終凶道在用解解而得益用乃不窮而濟其所未濟矣本卦似无妄家人綜鼎鼎革同體固有之猶云顛木豈竟无由蘖餘燼何遽不堪收奈何不備籌變通盡利之良策正與无妄可貞无咎固有之也鼎有實愼所之革言三就又何之側看神理皆從无妄之往何之矣來

六四中行(云移切)告公從(會)利用為依遷國(則力切)象曰告公從以益志(際)也
坤為國邑震為百里主世守最重乃本根所在豈可輕動然時勢不同凡撫有民社者如果隨時隨地實心籌畫善用其益則雖以遷國之利告之方伯亦无弗從如衛遷楚邱邢遷夷儀是也益四與初有變動則互體之坤亦與為變動即國邑似有遷改矣從之猶言依也四與三比六三錯九三上五爻綜井井居其所而遷惟以益為志行而得中則天其永命于新邑既莫如遷地以為良公實嘉績于朕邦奈何不誕告而用曁邪

九五有孚(肥)惠心(西)勿問元吉(韻)有孚惠我德(的)象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
來註五變頤頤宜養賢以及萬民則將虛衷求莫藉諸君子和衷共濟于惠元

元俾薄海內外罔不食德飲和有天施地生覆載生成之感所謂政在養民于斯為至即所謂得志澤加于民亦于斯為至故元吉與利用為大作同占大得志又與損上九同占也三五同功若俱變則中爻互解解者緩也但使果于國計民生重有裨益更何庸道謀築室遲緩不行五變則倒懸之兌口不見无口安能問故雖勿問而志已无不大得也此是通結九四九三之意

上九莫益之或擊之立心勿恒凶(熏)象曰莫益之偏辭(齊)也或擊之自外來(黎)也
坎為溝瀆為膏本卦綜錯為柔通體變屯五與上相承故上九與屯其膏之九五占法相協益膏非不渥也施非不大有餘也則將問財如鹿臺果伊誰之財乃足以散矣奈何哉而不知散粟如鉅橋果伊誰之粟乃足以發矣奈何哉而不知發中爻互剝剝與夬對待占之自曰居德則忌益又綜恒占之者曰恒九三即益上九或擊即所謂或承之羞勿恒即所謂不恒其德順逆成文也巽股震足為立坎常德行又為心占之者曰上與三俱變則正坎互坎相次益勿問而知為二三其德互離正離亦相次益勿問而知為甲胄戈兵循生迭起擊之之象誠熾熾矣因而恒卻綜不成故立心勿恒占之者曰僅僅莫益猶未至十分虧折也固勿問而知為偏辭也若至于或擊真乃全乎其為凶來非意矣故二之自外來其占為損而不已必益固何待問也上之自外來其占為益而不已必決更何待問也

䷪

夬(饋)揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎(字叶雲與庭)利有攸往(汝)象曰夬決也剛決柔(移)也健而說決而和(回)揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自

邑不利即戎(云)所尚乃窮(瓊)也利有攸往(汝)剛長乃終(均)也象曰澤上于天夬(饋)君子(薺)以施祿及下(係)居德則忌
來註艮為小人為門闕夬與剝對待剝似大艮宮闕巍峩也本卦乾大君又闕戶一耦臺高踞大乾上似陰邪小人肆志闕庭趾高氣揚之象此而激于義忿將欲明正厥辜但須盡誠以聯合同志密防變起倉猝權且于左右內外徧布耳目腹心庶幾緩急有備坤為衆切勿輕動大衆以致除害而害愈深禍且蔓延而不可驟救惟陰伺其隙相機而行得拉朽摧枯之妙用自无弗攸往而利矣兌為悅乾為健故健而悅夬決也本卦綜履履以和行故決而和夬王庭何地也何至羣陽盡受其制倘非因時加惕若蹈虎尾幾何不壯趾取凶履中爻互離為危厲剝外卦艮為光明故其危乃光九四變上五爻互節節與困相綜

徒用文告恃強藩以靖內難困窮滋甚豕其无號然後號之自无能保其所終矣維罔終在小人然後小人道憂乃无弗君子道長也川澤之氣為雲雲上于天自宜大雨時行夬為三月卦正布德行惠之時初變內卦錯震四再應初而變通體成屯施即雷雨滿盈之施坎數六故借貼祿字水決則流日及下居猶屯見不失其居之居坎常德行兌似坎水下流壅塞曰居德其為忌也與屯其膏施未光同占大象另是一義

初九壯于前趾藝往不勝為咎杞象曰不勝而往咎也

初變大過大過初六藉用白茅慎之至也凡初畫取諸物為尾取諸人為趾巽錯震足趾之象也君子之待小人自有不惡而嚴之妙用如其悻悻自好壯趾而前安得不敗不勝即本末弱意言必敗也下體變巽上體錯艮象遂湊豔豔

似升而非也故曰不勝本卦似由大壯六五變出故初九爻辭同又點壯字

九二惕號云該切莫夜有容勿恤戈按切象曰有戎勿恤得中道也

二變革兌口為號革中爻互巽錯恐懼之震為惕離居兌澤下日入虞淵也甲胄戈兵為戎器故莫夜有戎坎加憂巽與兌皆似坎非坎故勿恤八卦正位離在二既志在決陰即不宜加初之壯趾不勝惟惕于孚號之厲極其慎密即莫夜亦常如大敵將至然後有備无患不失健而悅決而和之中道也

九三壯于頄集韻巨倫切有凶動君子逗夬夬獨行句遇雨若濡句有慍无咎許象曰君子夬夬終无咎也

三變重兌與重艮對待艮六五取口輔象頄與輔近上六宜當之上與三應壯頄之象夬決也兌附決重兌故稱夬夬三與上俱變本卦錯謙謙九三君子有

終不待徵色發聲言其絕大作用機警非常小象終无咎與本卦上六終有凶終不可長照會謙中爻互震為行一奇居眾耦中獨行也互坎遇雨也濡也為加憂恤也五變大壯故三與初點壯字

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡與羊字叶聞言魚云切不信與言字叶象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明芒也

四變需需者待也初再應四而變內外錯震通體湊屯故借臀字貼屯字四處多懼之位本為不當政宜少安毋躁靜以待時雖坐到皮與肉血氣不和礙難移步而其行次且亦自不妨蓋牽連眾陽以決一陰猶恐機事不密則害成倘未能慎密不出遲遲有待咎在聽德不聰聞言而未肯深信君子早斷其雖悔莫追矣蓋與屯六四求婚媾往吉占法又自不同也又屯外卦錯離湊噬嗑故

聰不明更與噬嗑上九同

九五莧音頑陸夬夬饋中行无咎杞象曰中行无咎中未光也

說文及集韻皆以莧為山羊上體本是兌九五錯六五又緊緊互兌蓋羊之變象也正體互體兩兌相連故亦曰夬夬言忙迫亂竄也來註坎于卦次居六地廣平曰陸內卦錯坤即五變互坎以互坎居坤體上第可就山羊縱于平地取義離中爻互比要與失禽不誠上使中之顯比占法不相協故曰中未光

上六无號終有凶重與九四叶象曰无號之凶終不可長也

上變純乾兌變故无口无口故无號亢龍有悔之象亦龍戰于野之象故凶兌錯艮為終覆巽為長上變則不覆巽亦不錯艮故終不可長二之惕號亦猶豕之孚號蓋誠有不容已于號者矣然君子究局量深沉不動聲色雖過事涵濡

似非本志而始如處女終如脫兔一旦機勢可乘急與扼其吭而奪之氣遂使小人縱號咷而終莫之聞而君子乃得以稽首揚休俾緝熙于純嘏惡心孚德用敷錫厥庶民然後剛決柔之能事乃畢也汪註无號與孚號惕號應終不可長與彖傳剛長乃終照管

䷫

姤桂女皆叶壯勿用取女彖曰姤遇利皆叶也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義利大兌矣哉象曰天下有風姤后以施命山海經叶云堅切誥四方

程傳復初九乾之初九也潛龍勿用卽后不省方意姤初六坤之初六也女壯勿取卽履霜堅冰至意孔穎達曰一女能御五男此等壯出非常眞不可觸邇

除却勿用取更無完策柔遇剛不可與長釋彖辭已畢然巽一索得女謂之剛柔始交天地相遇也姤爲五月卦乃潔齊相見之時故品物咸章五居中得正二以剛中與之遇初又能以柔順與剛中相承卽是命令行于天下之象故姤之時義大也天下有風言地氣與天氣以相入爲相交也施命以誥四方四方遂莫敢不敬承休命卽柔遇剛之象彖傳後半段及大象俱另是一義龔泉峯云曰省曰觀周歷遍覽風行地上之象曰施曰誥自上下下天下有風之象汪註本卦與懿文德之小畜相綜夬爲書契覆而爲姤兌口向下天家文命誕敷四方也命而曰施則治百官察萬民俱在其中矣

初六繫于金柅里貞吉有攸往委見凶熏羸豕洗孚肥蹢的躅韻補叶及象曰繫于金柅柔道牽與九三隔爻叶也

乾爲金坎爲豕巽爲繩爲高木豎木干地旁貫鐵環所以繫豕上與初有終始義三應上而變則下五爻互渙乃豕居高木下是爲繫于金柅渙節同體節初戸庭不出原不利有攸往上與三不必變內卦錯震通體湊无妄无妄綜大壯大壯初九壯趾征凶故有攸往見凶震爲雷故借稱羸豕豕又高長又羸瘦得非艾豭乎蓄艾豭者繫之則安靜聽其所往則滋事不休甚恣情逃逸勢所必然原是巽股震足本領極壯之故彖稱女壯指巽爲長女言爻辭則謂此直貫豬耳與其謹閑極壯之婁豬何如拘繫尫瘦之艾豭无可牽引乃爲拔本塞源乎巽繩爲牽小象柔道牽仍是歸獄女壯總謂子惠思我則褰可褰溱洧可涉非然卽又豈无他士豈无他人金柅雖可恃將繫之又安所得而盡繫故終不如勿取之爲愈耳

九二包有魚韻无咎許不利賓韻象曰包有魚義不及賓也

巽初爲伏陰魚乃入伏之物水性婦人只是人盡夫也就是他眞正本領故河魚有疾腹心全不可恃以魚享賓云胡不利甚女而壯壯而取必千遇何安望其不波及于賓況二與五俱變彖又成旅奈何哉乃以此等見風便倒貨銜之通衢乎須用全副精神照料得到

九三臀无膚韻其行次且韻厲无大咎許象曰其行次且行逗未牽也

來註三變綜需有飮食之道巽爲臭爲股內卦變坎爲通中爻互離爲危厲爲大腹魚多食傷腹二包有魚九三因過泥不利賓之語儘教自家受用又喜歡嗑的是魚羹灌得肚腹越大遂至江間波浪兼天湧鬧得轟轟烈烈不得不屢尋潤下而通旁行橫決以致股與臀只見臭污全不見膚一似无膚者然需

上五爻互節。洩瀉過多。兩足疲軟。故其行且次。然雖危尚未至大害者。乃借喻女壯爲害。惟在以禮爲節。不至牽引不休。自當无咎耳。姤之三。卽夬之四。故爻辭同而義稍別。

九四包无魚（韻）起凶（熏）象曰无魚之凶遠民也

巽爲魚。三不變。不能互巽。四遂无魚可包矣。起字如起穢自臭之起。繫辭傳稱一君二民。二君一民。民字原指耦畫。由初視四。尚隔九二九三。爻位相去。未爲不遠。四卽不宜戀戀于初。自引炎咎。而不能遠至多此一起也。須知內卦三爻。都是約畧說個女壯變態。剔醒勿用取之意。然一陰一陽之謂道。姤遇自不可少。第履霜之漸。宜早調劑于未然耳。四入乾體。故以包无魚結過。爲九五另發剛遇中正地步。

九五以杞（許）包瓜（姑）含章（均）有隕自天（騷）象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

二應五而變。本卦似雙畫大巽。巽爲木爲高。內卦變艮爲果蓏。乃高木包藏瓜實之象。五與二俱變。通體湊旅。旅與豐同體。豐五來章。故似互兌口以含之也。九五綸綍章美誥及四方。卽如降自九霄。旅中爻似大坎爲志。舍訓爲居。言未肯居積壅滯。總欲發必以時。天下无不大行也。不舍命與旅五終以譽命相映射。瓜與魚何用包。凡貨鮮魚者。往往覆以水草。包之意也。奡杞種瓜。瓜蔓延于杞。猶蔦蘿之施喬松。杞葉瓜葉。蒙茸密翳。瓜實不可驟見。亦卽所謂包矣。

上九姤其角（谷）吝无咎（許）象曰姤其角上窮吝也

上變大過。大過九二曰女妻。九五遂稱老婦。本卦初六。女已稱壯。浸淫至上。又變毀折之兌。其不老也幾何。乾爲首。兌本倒巽。巽爲寡髮。又爲白。婦人以髮緇髻。猶首之有角也。乃綠雲非昔。種種何爲。黝然黑者。竟皤皤而白矣。豈无膏沐。誰適爲容。今而後。車馬則眞稀矣。冷落眞冷落矣。窮焉吝焉已矣。卽求、嫁作商人婦。不可得矣。然而猶无咎者。志窮則侈談晚節。女怨却謬附正經。何嘗不娓娓動聽。總可知今而後。柔道无可復牽。卽羸豕更无煩蹢躅焉。斯已矣。由姤浸長。不極于純坤。安肯遽已。故初六柔道牽。與坤初六馴致其道。應上九上窮吝。與坤上六其道窮。應。

䷬

萃亨王假有廟（笑細切）利見大人亨利貞用大牲（新）吉利有攸往（汝）象曰萃聚（加細切）也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正（帳）也用大牲

吉利有攸往順天命（云放切）也觀其所聚而天地萬物之情可見（記）矣象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞（豺）

細流羣滙之謂澤。澤復因地勢而聚。本卦綜臨。坤居兌上。以地局水曰臨。兌居坤上。以水涵地曰萃。下五爻互觀。觀有盥薦之義。萃與大畜對待。艮爲宮闕。乾爲大君。王假有廟也。五爲卦主。二應五而變。上五爻互革。故借貼假字來註盡志所以致孝。備物所以致享。九五剛中爲大人。春秋傳疏養之曰畜。用之曰牲。大牲卽大畜。大畜似小畜。小畜懿文德。大畜多識畜德。文事也。除戎器。戒不虞。武備也。大畜中爻互震。上半截似大離。爲甲冑戈兵戎器也。除之猶言畜也。震恐懼戒也。坎加憂爲虞。兌似坎非坎。不虞也。

初六有孚（肥）不終（均）乃亂乃萃若號一握爲笑（細）勿恤往无咎（杞）象曰乃亂乃萃

其志亂尤俊切也

初變隨四再應初而變象更成屯屯外卦坎有孚中畫艮成終四變則互艮變故不終屯者盈也有萃之意又天造草昧有穢亂之意故乃亂乃萃隨則兌口出聲于震善鳴之上故若號艮手爲握四未變則由四至二互艮變則由三至五互艮如以手握手故一握五與初變也震爲笑言啞啞故笑重震上六變上五爻互旅旅五與初變同人故與同人先號咷而後笑略相倣更與旅上九先笑後號咷順逆成文也坎加憂爲恤四變則大坎變故勿恤初六變則萃而得其所隨故往无咎然而業已有孚矣而不終究因志不可問耳若以從正爲吉厥志先定則飢渴而求之謂號德音來括之謂笑當握手交歡之初早斷其百年如一日矣益與同人初九出門同人隨初九出門交有功互相發明也

六二引吉无咎祀孚肥乃利用禴戈卽切　象曰引吉无咎中未變言信切也

二變困下五爻互渙上五爻互革革與睽相綜天下大勢睽則必渙渙卽愈睽本卦以五爲卦主剛中得位然猶以匪孚爲慮正慮乎其渙與睽耳二爲萃有位所引故无不吉井困同體井三可用汲王明並受其福二與三相承故借用汲引之引坎有孚互離爲夏禴乃夏祭二不變而五變于象爲豫豫作樂崇德故借貼禴字汪註艮手下及于二巽繩上及于五是之謂引中未變言二居內卦之中而不變故不至或困且不至又睽又渙也

六三萃如怡嗟如怡无攸利往无咎祀小吝　象曰往无咎上巽也

三變感應以相與之咸內卦艮止萃如也嗟如兌口上開也順以悅乃萃之本義矣以嗟爲嗟本卦由六三而上似大坎爲加憂果能以咸九三志在隨人卽未必能聚以正爲憂因往見剛中之大人乃庶幾无咎第上原與三爲正應今旣不敢越五而與上萃徒欲以齎咨涕洟萃如嗟如爲了局安得不吝益三本居悅與順際接之交故觀其所萃誠不得不嚴爲之防也

九四大吉无咎祀　象曰大吉无咎位不當也

四變比比六四能以用柔外比于賢故得正而吉本卦九四處多懼之位乃又以用剛與五相逼此非慄慄危懼時懍敬愼不敢之義矣以倖免乎益位本不當故必大吉然後无咎乃危之之辭也

九五萃退有位无咎祀匪孚元永貞悔亡无　象曰萃有位志未光也

本卦原似比又下五爻互觀五與四雖皆有以陽臨陰中正示觀之象然五爲卦主四以用剛近與相逼于位猶爲未當究不如以陽爻居陽位之九五乃于

萃爲有位也但比五得乾中畫謂之位乎天位又與火在天上之大有對待故謂之顯比萃五雖剛中足恃猶有四在不能成心亨有孚之坎是之謂匪孚卽于志究爲未光故凡用坤之六者皆利于永貞不變則九四正宜如比六四外比從上永貞不變然後與比之元永貞无咎更无不協夫是以大吉也此併九四九五用占法也

上六齎咨涕洟无咎祀　象曰齎咨涕洟未安上也

初應上而變四又應初而變象仍成屯屯上六旣未免泣血漣如今以柔乘剛居萃有位之上惶然不敢自安益屯　本錯鼎鼎九三應上而變則上五爻互重離故本卦兌口上開有咨嗟象卽與　重離六五出涕戚嗟占法同四變則兌又成坎有涕洟象更與重離出涕沱若　占法同也齎猶抱也鼎本正位凝命若非

眞艮廠恭長抱知恤加裒之至意則本卦上與三變遯既无望于萃又不得不遯矣謂之何哉坎爲眚本卦六爻殊黜无眚總因外卦是兌不是坎也盖剛中有孚故建萬國親諸侯天下自莫敢不比兌司秋令附決而兼毁折乃其本義故除戎器戒不虞天下乃莫敢不萃正以見萃與比極有分辨處

䷭

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也象曰地中生木（若即切）升君子以順德（的）積小以高大（笫）

後天卦巽潔齊位乎東南處春夏之交正地氣上升時也和婉而兼柔順剛中而得應與亨乃大矣用此道以見大人无不交相契洽故勿恤坤處西南隅巽

歷離以從坤故南征吉由三至上似大震爲慶爲行由四而下似大坎爲恤爲志元亨儱侗說南征與用見大人對吉字與勿恤對彖傳極分明巽爲入互震爲起震與巽皆爲木木根入地漸入漸深其升也盖氣機所動自惡可已矣順以畜德不遺于小即高大之漸樹德與樹木一也汪註巽爲柔木穿土而入震爲剛木出地而興陽大陰小坤初積善巽得坤初之順德積自小也凡木皆先高而後大巽爲高坤以大終也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志（際）也

坤爲順巽亦爲順坎爲信爲志中爻互兌大震上行大坎剛中與澤氣同升有和悅而順乎上上即與剛中順應爲上下皆順之象本卦與无妄對待故上合志與无妄之往得志也應

九二孚（肥）乃利用禴（果力切）无咎象曰九二之孚有喜也

二變中爻互坎坎有孚即允升意因而通體覆豫豫作樂崇德故借貼禴字二與互震相承震起也故有喜

九三升虛邑（龍）象曰升虛邑无所疑（黎）也

坤爲邑國耦畫爲虛升虛邑猶云所向空濶也巽進退不果爲疑三變內卦不成巽故无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎（杞）象曰王用亨于岐山順事（細）也

四變恒恒咸同體咸外卦是兌兌居正西內卦是艮艮爲山岐山原在西具見徽柔懿恭恪守諸侯祭境內山川之定分无敢妄念偶萌致罹匪正有眚之愆中爻互歸妹與隨相綜亦猶隨上六之亨于西山而以是爲順即以是爲恒而

已矣亨于西山即孚乃利用禴意

六五貞吉（哲）升階（溝）象曰貞吉升階大得志（祭）也

二應五而變于象爲謙謙中爻互坎爲志內卦艮爲門闕門闕內有堂有階勞謙君子入于闕廷歷階升堂用見南面嚮明之大人德盛禮恭故西南得朋乃與類行之志並无不得也大得志與彖傳志行應

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富（費）也

本爻居互震上與九三應志不忘動三變內卦錯離象湊明夷故借貼冥字曰冥升其諸不息之謂乎升而不已必困坤又吝嗇故巽雖爲長爲高有消而已雖近利有不富而已矣三與上俱變又于象爲蒙蒙爲山下出泉固不息爲果行育德亦不息盖以貞勉之斯无惡于不息矣又升綜觀也觀綜升也冥升在

上大觀在上似相照會消不富也消不久也亦似相照會故知至于八月是指
定觀卦无疑也

䷮

困亨貞大人吉无咎(杞)有言不信彖曰困剛揜也險(逗)以說困(逗)而不失其所亨
其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也象曰澤无水困(曆)君子
以致命(切云利)遂志(祭)

險陷而兼毁折乃困之義困字逗貫亨字成句貞字逗貫大人吉成句貞大人
吉與困亨對无咎是雙承上文細讀彖傳自明剛揜與澤无水不相蒙中爻互
家人坎以壯男不服事乎外兌以少女不安內宅而剛中之九二上互則離爲
危厲再上互更居巽下惟有敬承上游敢在下風也者安得不惟家之索然而

處險能悅遂困而不失所亨矣剛中而有應與又大人所由吉矣夫復何咎有
言不信又另是一義兌口上開故有言坎有孚爲信第五出中虛之離如之何
其信之巷從來瑨瑜雖觀晩節古今祇論成敗漂毋與蘆中人豈能多覯有志
之士斷未肯以不知誰何之毁譽爲忻戚而風塵外別有賞識又奈何以泛泛
悠悠之口爲定評有言不信舉世爲然亦自昔爲然故觀人與自處皆未可僅
崇浮論乃不至或窮耳長江大河流行曰川渟涵處爲澤大澤之水雖若平鋪
其實總通暢不滯惟春夏稍長秋冬稍消汲港處不无盈絀而大體固自无恙
也須知澤无水並非澤遽受困水生物不測澤旁偶涸則小汊中之物无不立
困觀于大海潮退窮民撿拾螺蚌魚鰕之屬卽可槪見人有困時崇莊涸轍之
喩是也須善會不知命无以爲君子一切得喪榮枯不委致而歸之于命卽方

寸全无把握其致命也正所以遂志也非見危授命之謂內卦坎爲志中爻互
巽爲命四變水洊至之習坎九五錯六五上五爻互雷電皆至之豐故借貼至
字曰致命二變順以悅之萃故借貼萃字曰遂志

初六臀困于株木(切谷足)入于幽谷三歲不覿(叶集韻)象曰入于幽谷幽不明也

初與四爲正應四變習坎下五畫互蒙屯蒙同體故借貼臀字來註屯初磐桓
利居貞行則足在下坐則臀在下臀猶言坐困也株木幽谷坎爲隱伏爲堅木
之象中爻互離離目爲覿卦次居三九四錯六四卽不能互離故三歲不覿汪
註坎爲堅木兌金在前毁而折之是謂株木說卦傳坎陷也峯巒低陷之處謂
之谷互離居兌下日沈虞淵也入幽谷卽入于坎窞意

九二困于酒食朱紱方來(黎)利用亨祀征凶无咎(杞)象曰困于酒食中有慶(惕)也

來註坤爲腹坎爲酒兌口爲食互巽爲入二變乃酒食從口入腹之象中爻互
家人家人六二能巽以順而主中饋烹調適宜九二遂未免醉飽過度故以酒
食困也二四同功四與二俱變外卦錯離本卦湊晉乃康侯寵承晝接朕其式
嘉乃勳汝乃飲食醉飽之象二變而四不變內卦錯乾乾爲大赤謂之朱士冠
禮天子朱紱故朱紱之殊恩方來本卦下五爻互渙渙亨帝立廟故利用亨祀
祭不欲數數則並无休暇神將不饗故征凶惟爾毋黷于祭祀時謂弗欽然後
无咎小象困于酒食用省文例祭則受福內卦變坤坤二得正位與積善餘慶
之初爻相比故中有慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮
不見其妻不祥也

困與賁對待艮為石三五同功賁六五居艮中是困于如石之巉巖而莫可繫援也坎為荊棘賁九三據互坎中是等于蒺藜之芒刺而莫可依據也本卦中爻互家人三變家人互不成妻妾可得見耶又三與五俱變上五爻互大壯大壯上六變大有小象于大壯上六曰不詳也言不能退不能遂猶之困非所困據非所據總因未能詳慎也于本卦上六曰不祥也言與大有自天右之吉无不利極相反也葢脉絡條理相為貫通如此

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下（溍）也雖不當位有與也

巽進退不果四居互巽中故來徐徐兌金坎輿車用金飾曰金車周禮金輅以賜同姓是也四變重坎家人互不成故金車无可錫予而吝然水勢流通又互艮為終故得免于困而有終也坎為而為志志在下言新變之坎與下坎應也

四本多懼又以用剛近與五逼位雖不當然苟若變耦則坎又遇坎故借貼兩字曰有與葢猶幸不无同心濟險之人是以困不終困也

九五劓刖（則即切）困于赤紱（或的切）乃徐有說（勿必切）利勿祭祀（細）象曰劓刖志未得（的）也乃徐有說以中直也利用祭祀受福（夫立切）也

外卦五變成震震乃倒艮似鼻孔向上二變內卦互艮艮乃倒震似足腓向上中爻從新互出坎為血卦有足與鼻皆毀折見血之象劓刖困于赤紱一氣讀言上而血濡于鼻下而紱不蔽足也坎為赤五變則中爻互坎為侯互離為公赤紱乃公侯之服葢喻九五錯六五通體變解解與屯相綜屯雖利建侯然動乎險中終不利有攸往故不免于困也第困而得解故悅言乎兌震為祭主故利用祭祀也志未得言二變不成坎以中直言內卦變坤坤六二居中得正為直方大也利用祭祀言五變中爻互既濟既濟九五實受其福謂之吉大來也葢申言本卦以九五為卦主為大人吉之義

上六困于葛藟于臲卼曰（逗）動悔（句）有悔（逗）征吉（皆）象曰困于葛藟未當也動悔（句）有悔吉（句）行（机）也

初與上應中爻互巽為繩四應初而變象成習坎坎上六繫用徽纆困于葛藟乃藤繩束縛迫促之象坎心病又加憂疑卼與悔之象震為動上下皆坎中爻互震此之謂處困之極動即滋悔矣然而果將无敢復動遂坐困而罔有終極乎哉習坎下五畫互蒙屯蒙同體屯為不失居則似一步不敢動而坐困然屯又綜解解即動而免乎險故困不終困而吉也艮以居內卦為得正位蒙則外卦是艮故云未當徐氏幾曰困已極矣求其一悔尚不可得此等鈍拙漢誰則

憐之有悔即所謂震无咎者存乎悔也征吉即所謂困窮而通也轉關處在悔有悔而吉在于能行其行也即其悔也全在悔字得力葢又申以君子處困總不失其所亨之意

䷯

井改邑不改井无喪无得（的）往來（黎）井井汔至（際）亦未繘井羸其瓶凶（桀）象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也象曰木上有水井（莽）君子以勞民勸相

本卦錯噬嗑噬嗑食也故井訓養井居其所而遷邑與挹通凡挹井者聽其此往彼來屢挹屢遷而剛中之本體究何曾改乎常度雖挹亦未見有所為喪雖不挹亦未見有所為得坎以一奇居耦書中曰剛中本卦以五為卦主三五同

功九三錯六三象成重坎便是兩箇剛中故曰井井杜林春秋傳汔訓期鄭司農訓繘爲綆汲井非及泉不爲功方期其至尙未盡綆繘之用因互兌毀折以致羸敗其瓶則養道全乖矣安得不凶語類瓶乃瓦器木上有水非指瓶也凡草木皆津潤上行會以菖蒲藏密室每晨葉尖必有水如珠初非露也上變重巽內巽錯震象遂湊益耒耨取諸益尤爲養而不窮民命攸關然非水不爲功坎爲勞卦友順協力曰相循所云有相之道也大象是另取井田義

初六井泥(集韻乃計切)不食(與泥字叶)舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

初變需需者待也乃泉脉泥滯互離爲乾卦急待修治之象四應初而變象成大過井至大過則舊互出之兌口遂不見是爲不食坎有禽象四變坎亦變故无禽禽與擒通循云舊廢之井更无所得耳井无論新舊地風與水氣交騰禽

鳥斷乎難近不必用雖禽鳥亦莫之顧舊解大過中爻互純乾故小象曰下也時舍也與純乾初九九二同舍訓居政以乾九二居明夷際會之時井初六則居井道未革尙未可用之時也

九二井谷射鮒甕敝漏(路)象曰井谷射鮒无與(以)也

二變蹇外卦是坎九二錯六二中爻又互坎正如井之蹇滯既久傾陷塡塞其旁側渟淤之水僅成小小稠谷而小小鮒魚遂雜生可厭乃巽爲富爲魚之象故雖有貯水之甕亦无所用有等諸敝漏耳甕所以貯水震有甕象蹇內卦艮爲反震又互離爲乾(干)卦是甕底倒懸而乾矣非因敝而漏其謂之何與猶取也言初爲廢井至二則彌增厭更无可取也坎爲雨雨與與音之協也

九三井渫(則立切)不食爲我心惻(廣韻讀初立切)可用汲王明(云其切)竝受其福(夫卽切)象曰井渫不食行惻也求王明受福(夫卽切)也

渫猶澈也泉之澄澈曰渫舊解以爲滌去淤塞不已侵佔甃井分位乎集韻渫音牒三變重坎上坎下坎層疊噴湧故借映渫字乃水脉流通之意伹尙處內卦未卽上行兌口爲食三變不互兌坎又加憂故不爲人所食而心以爲惻也甃渫可用汲倘王之不明何以受養而不窮之福重坎中爻互頤有養賢以及萬民義涵大坤爲萬物皆致養似大離爲明爲王公又頤六三變卽似倒懸一箇噬嗑小象補出行字猶云噬嗑合也今未見施行甚爲可惜故望其終當合也求乃求望之求言欲受福者望之也

六四井甃(由秀切)无咎象曰井甃无咎修井也

下五爻互鼎鼎取新也初爲舊井四以互兌與初應毀折而更新之夫復何咎

兌司秋令故借用甃字本卦上半截互既濟中爻互睽內三爻皆照會睽取義外三爻皆照會既濟取義

九五井洌(力)寒泉食象曰寒泉之食中正也

五變升有潤澤上升象寒泉得食則无喪无得惟五剛中足以當之初六似兌口倒懸九三變又互兌不成則口與泉兩相戾矣故皆黜不食五以剛中居互兌上水近兌口清潔而甘上五爻互節恰與甘節之吉居位中同占矣

上六井收勿幕(容式切)有孚(肥)元吉象曰元吉在上大成也

上變重巽重巽錯重震震出也巽入也凡挹井者見其入入者屢入亦見其出出者屢出功乃衆著收者取也幕揜蔽也巽體似坎水上流壅蔽勿幕謂三變而上不變乃重坎源源不竭任人取資非養道大成不至此初應上而變下五

爻互大有大有順天休命故借貼收字養而不窮全賴孚誠貫徹終始坎剛中
有孚故借貼孚字上六居下五爻互鼎之上鼎元吉故更以元吉在上玉鉉在
上恰似對仗顯示義例也

䷰

革則立切 已日乃孚元亨利貞悔亡无 彖曰革水火相息立百切 二女同居其志不相
得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正與上句信字叶 革而當其悔乃亡忘 天
地逗 革而四時成湯武逗 革命云利切 順乎天而應乎人革之時大兌矣哉象曰澤
中有火果里切 革君子以治歷明時兹其切

日中日昃原有常度非終則有始卽未能另換一番中天朗耀大觀此為通乎
晝夜之道而知也彖及爻辭以故去之謂革主革命言雖係旁義然庸人可與

樂成難與圖始非待已革之日猶信不及故事體重大革而當卽是順天應人
猶之四時不得不運行必大亨以正然後悔亡也坎有孚上五爻互大過大過
似大坎故彖辭點孚字爻辭疊點有孚大海夜深往往綠燄浮蒸又剛鹵非煎
煮不能成鹽澤中有火兼象與義言非推步歷法奚以夷隩析因人時敬授故
治歷正所以明時卽天地革而四時成之意又另是一義

初九鞏用黃牛之革骨 象曰鞏用黃牛不可以有為云羅切 也

離為牛得坤中畫土以黃為正色故稱黃牛上與初變遯初與四變蹇兌本正
西之卦今離居兌下日之夕矣自將舉步維艱故既與蹇初曰宜待遯初曰勿
用有攸往占法同又與遯二執用黃牛之革占法畧同革命是何等重大事體
豈容乘以躁心上應初而變外卦錯坤象湊明夷三與上正應不可有為卽明
夷九三不可疾意

六二已日乃革之征逗 吉无咎杞 象曰已日革之行逗 有嘉云戈切 也

兌為澤二變則離日不見政日已入澤之象九五為卦主將值天命人心已至
有大人變革之舉二與五為正應安可不見幾于早決計往從斯人不出如蒼
生何名世興王一時千載如或待革命之日而始信真乃見事何晚矣謝漁樵
之古逕快粉碎千一椎嘉之會也本卦與鼎同體鼎綜家人嘉與家音之協也

九三征凶貞厲革言三就受利切 有孚肥 象曰革言三就又何之賁 矣

震為足有征行之義本爻變隨征凶言不慎所隨固一身不可以再悞動卽滋
悔也貞厲謂肆志林泉又儼然如不終日株守更自覺可危也兌口為言革與
鼎同體又與蒙相錯惟于將革未革之先心口忖度則蒙六三變中爻既互出

周易輯義續編四刻 卷三 三十

一箇兌鼎中爻再互出一箇兌隨又兌居震上則是三箇革言皆似婉轉而來
相就矣三與上俱變象更成无妄小象跟无妄之往何之矣來添一又字正見
得九三處已日之終際將欲改命之始如或舍文炳之大人更別有所隨果將
何所聞而來又將何所見而去洵與匪正有眚不利有攸往同占矣蓋上承征
吉无咎下遞有孚改命一線貫串也

九四悔亡无 有孚改命其利切 吉象曰改命之孚信志祭 也

坎狐疑又心亨為志剛中有孚為信加憂為悔四未變則外卦不成坎故悔亡
巽為命中爻本互巽九四錯六四上五爻互重坎命遂不干常而不得不改第
未革之先在莫卜羣靈之默護神器之攸歸者或未免疑而又疑然從來志不
定者由于信不及四與初為正應始雖未肯輕有所為後則雲蒸龍變灼見真

知自當厥志堅定。倘所謂伯仲之間見伊呂者。微斯人將誰與歸歟
九五大人(然)虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也
三五同功。五與上相承。上與三變无妄。无妄與輝光日新之大畜同體。乾為大
君。大君為庶物首。則稱大人。艮為虎。虎為百獸王。何不可稱大畜由互乾成互艮。
大人于是乎虎變也。大君以德元居王位。天元二日。有是聲望而象應之。炳彼
碩彥。緑野英流。早以瞻烏望氣之間。身特精龍變雲蒸之朗鑑矣。益又與有孚
改命相承也。本爻變豐。豐五來章。文也。後天圖。離居丙位。炳也。
上六君子豹變小人(然)革面征(逗)凶(羔)居貞吉象曰君子豹變其文蔚(運)也小人
革面順以從君也
爻位既終。革道成矣。上六居中爻互姤之上。姤綜小畜。豹視虎為小。既可以大

畜取虎象。何不可以小畜取豹象。本爻柔錯為剛。上五畫仍互姤。豹于是乎變
矣。豹變即所謂懿文德也。艮少男謂之小人。三應上而變。則離目互艮手。是為
以手拭目。革面之象。革面非心猶未革。欽首出而快覩。遵帝訓而近光。面內之
誠。自不能以已。爾征凶。即革言三就。又何之矣。意坐昧先幾之兆。終遺後至之
誅。至此倘或有異志。將後悔何追矣。居貞吉。即有孚改命。意成一代之鴻模。新
天下之耳目。以文蔚之文。襄文炳之文。乃為得正也。巽為木。為庶草。中爻已互
巽。上與初俱變。另互成雙畫大巽。草木菁蔚之象。姤上卦是乾。乾為君。內卦是
巽。巽為順。順以從君之象。李安溪曰。易之用韻。似後世四聲之法。通轉叶之。炳
之入聲為逼。逼轉去聲與志字叶。蔚之平聲為慍。則與君字叶。按安溪產于閩。
故音囿于一方。蔚字據唐韻。叶紆物切。音鬱。君字據劉向列女傳。叶姑員切。音

涓。涓與鬱。用通轉法讀之。頗為相近。若志字正音讀西利切。之字正音讀久披
切。自與九三又何之矣之字叶。則又各不相蒙矣。

䷱

鼎元吉亨象曰鼎象(信)也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢
(韻補叶下珍切)巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛(庚)是以元亨象曰木上有火
鼎君子以正位凝命
本卦上五爻互大有。初六錯初九。又通體變大有。故元亨與大有同。但添一吉
字。大有九四變大畜。彖傳于大畜曰。其德剛上而尚賢。于大有曰。其德剛健而
文明。皆點德字。謂主卦德言也。本卦中爻互夬。夬錯剝。彖傳于剝曰。觀象也。于
本卦曰鼎象也。皆點象字。謂主象言也。然舊解遂將爻位分擬鼎形。未免近拘。

只合云鼎之為象。也取以木巽火。亨飪之義也。便已了當。又舊解以吉字為衍文。
第因彖傳不及吉字耳。然彖傳總不過釋其大概。究何嘗盡取乎字比句櫛。全
部義經。並无訛文剩字。況經之通例。爻辭或彼此互見。仍不肯畧去與同。至彖
辭相複。原不概見。若將吉字作衍文。則與大有元亨全无區別矣。又本卦下五
爻互大過。大過與頤對待。故亨以享上帝二句。與天地養萬物二句語意相倣。
在頤則足義正吉吉字之義。在鼎則是元吉吉字之義。鼎與家人相綜。其在風
自火出。則外卦巽為順。中爻互坎耳為聰。內卦離目為明。從家人通體一直說
下。遏惡揚善。從耳目聰明來。其在木上有火。政以先天之乾與後天之離同居
正南。乾以九五為卦主。本卦以革之六二上行居五。得中正之尊位。而九二又
以剛中與之應。即正位于是乎在矣。巽為命。為疑。疑魚其切。凝魚冰切。音之近

也從命從順天休命來

初六鼎顛趾薺利出否庇得妾七以其子薺无咎杞象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎革同體革謂之去故兌爲妾爲羊羊易産所謂先生如達是也顛趾言將革翻轉來爲鼎則由四至二五巽使兌口倒懸滌刷宿垢也本卦與屯對待屯彖同體彖二納婦吉子克家初與二相承故其占爲得妾以其子四與初俱變綜遯不黜遯字而黜否字因由遯再變卽是否耳上九不變卽與雷風不相悖之象不相協故擬初以顛趾悖原不在初說見解卦上六陽實爲貴謂從二之鼎有實也丁鏡人云新之與故二者不可得兼若故未能去新卽難乎其爲取二之有實非因初之出否不能然則趾既顛矣尚奚所利正利乎否可得出也妾

未卽得宜不足惜正取其將以子貴也下五爻互大過大過顛也故借用顛字初與大過老夫女妻之九二相承得妾與得其女妻映射又初與四爲正應本卦九四變蠱蠱初曰有子鼎初曰以其子皆取巽體錯震爲一索得男之象

九二鼎有實我仇有疾不能卽吉象曰鼎有實愼所之詩基切也我仇有疾終无尤移也

初之出否益視否如仇而疾之矣九二剛中與六五爲正應五利貞中以爲實二處巽爲潔齊之中仇以既疾而无弗出不居然鼎有實乎小象照會本卦錯屯言屯二女貞不字原是愼于所之故邅迴而未肯輕進也至仇果不我能卽然後許字而返于常道是之謂終无尤此是剔醒凡守宗廟社稷爲祭主者當

无時不懍執玉捧盈之意所謂必忠信以得之是矣二四同功四應二而變初又應四而變全體覆无妄愼所之與无妄之往何之矣激射

九三鼎耳革其行塞雉膏不食蒸方雨虧悔終吉哲象曰鼎耳革失其義韻補叶莪也

三與上爲正應上九爲鉉所以舉耳而行鼎者也上變則奇畫中折耳无所貫鼎卽不復可舉移故其行究有窒礙也巽爲高離爲雉綏烹飪便成雉膏三變不互兌口曰不食坎爲雨又加憂爲悔凡不成者曰虧乃兌爲毀折與成言乎艮相反之意惟內卦不變坎是方將欲雨而不成雨本卦不變未濟故得免于不續終之悔也三五同功五變綜小畜故方雨虧悔終吉與小畜上九往遇雨則吉激射巽爲義三變則巽變遂于正離外從新互出一箇離謂之虛而又虛詎非大失乎中以爲實之義乎益主上與三皆以不變爲吉言

九四鼎折足作覆公餗其形渥凶惡與六五上九叶象曰覆公餗信如何也

本卦錯屯故九四參用錯卦取象四變則屯外卦成毀折之兌初應四亦變則震足不見益鼎足被折矣離爲公風雷行疾謂之速鼎外卦是離四變則離變因而本卦由四而下似大坎爲膏由三而上似大離爲乾卦遂至中虛而乾只見膏液淋離不收果如何而信其不凶邪初之顛趾以出否而无咎四之折足以覆餗而凶時義然也

六五鼎黃耳理金鉉韻補叶古云切音純利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

五變姤乾爲金以黃爲貴姤五含章故取以金鉉貫其光芒映射爲正而又因之象上五爻互大有以陽實之九二上應柔得尊位之六五剛柔適中是爲有渶充實將享帝而帝心簡在故天无不順若賢而舉錯无私故人无不應徇與履

信思順又以尚賢是以自天右之同占矣。

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節卽也

鼎似大有第彖辭雖皆曰元亨而于本卦加一吉字。爻辭于上九雖皆曰吉无不利而于本卦又加一大字小象更揭明剛柔節。蓋言念君子。溫其如玉。若非正位凝命之有其本安能有此字尹旁達氣象至大有則彖辭未有吉字。故小象補大有上吉本卦則彖辭已稱元吉。故第曰玉鉉在上。蓋精密乃爾。汪註。六五柔也節之以剛故因乾爲金稱金鉉。上九剛也。節之以柔。故因乾爲玉。稱玉鉉謂以金玉爲飾也二應上而變。本卦錯節。故點節字。三變又象成未濟。剛柔節與未濟上九亦不知節激射若質言之只是亨。調中節。乃養道大成之喻。

䷲

震亨震來能虩虩笑言能啞啞厄震驚百里吉斗切不喪匕鬯方格切象曰震亨震來虩虩恐致福費入聲也笑言啞啞後有則卽也震驚百里驚遠而懼邇正言讀里也出直可以守宗廟社稷以爲祭主取里切也象曰洊雷震君子以恐懼修省

帝出乎震所謂乾元者始而亨者也。故有亨之義。艮爲虎艮震同體。虩虩猶眈眈可畏。蓋上與三變重離。離爲目也。兌爲口二與五變麗澤兌啞啞象重疊出聲急驟也禹貢甸侯綏要荒每服五百里五百里內。又以百里爲界。劃本卦象地勢坤特以初與四兩陽爻截然分隔故結實說箇百里來。註本卦以大陽少陰過揲之策推之。恰滿百數。汪註虩乃守宮之名析易善變。爾雅以析易守宮爲一物。震剛柔始交爻者易也。又爲主器長子。互艮爲宅爲門闕。廟之象也。四與初變純坤土神曰社也。穀神曰稷。震爲稼也。七牲體灌鬯酒。唯以恐致福。故能保其長爲祭主也。中爻互蹇。恐懼修省。卽反身修德意。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初爲卦主故爻辭與彖同四與初爲正應若俱變卽純坤矣。故省去百里句。四變而初不變于象爲復。復由坤初變出。當履霜之始。卽先懍堅冰之漸。无敢不積善餘慶是謂能以恐懼致福。福與復音之協也。中爻互坎。坎爲法則。凡爻位皆由下而上。內卦先成。重震在後。惟知所恐懼。故凡所以守宗廟社稷者。皆將遵循軌範矣是之謂後有則

六二震來厲億喪貝秘躋于九陵黎勿逐直七日得的象曰震來厲乘剛也

艮爲山陵爲貝離厲也。二變中爻互離。故震來厲。互艮遂不見。故億喪貝。九陵猶九皐山勢重疊也。兩艮向外。又互出一艮向內也。中爻又互坎爲盜。從來皆

小往往以深山大澤爲巢穴。故有貝爲盜所竊。藏于深陵之象。然縱使貝雖大喪若二五皆變則覆重巽重巽似小畜而非也。畜與逐音之似也。故勿逐。二以柔乘剛本有危厲之義。第六二錯九二。中爻互既濟。全體成歸妹。歸妹九二其占爲未變常是以无喪无得。與既濟喪茀皆去珠復還。並非因逐而歸也。既濟坎六離三共九數故稱九陵又以震四乘互體之離三。故稱七日。既濟七日得。得所喪之弟也。本卦七日得。得所喪之貝也。震爲反艮。互艮雖不見外卦之反艮尚无恙貝固居然來反矣。此兩七日得有分辨處。

六三震蘇蘇瑞平聲震行无眚水象曰震蘇蘇位不當也

三變綜噬嗑蘇蘇散漫意。三多凶又遇前後皆震。猶之驟嘗艱辛不正之味。神氣極不自得故位不當與噬嗑六三噬腊肉遇毒同。坎多眚。三變互坎不成。故

无眚言三處互坎互艮之中縱變極非常若一向安于苟止總于事无濟惟審其可以出險者行所當行則恐能致福矣因象辭用叠字三與上處内外卦之終亦皆用叠字取雷聲繼續象又一例也三變歸妹三變上半截仍互歸妹歸妹象傳征凶位不當也无攸利柔乘剛也小象與本卦六二六三恰似分應

九四震遂泥乃計切 象曰震遂泥未光也

來註四居互坎中上下耦畫重叠有水土相融沉陷沾滯未能奮動之象坎本隱伏四變則上五爻互純坤坤爲黑爲逆光明之互艮遂不見故曰未光

六五震往來厲億无喪有事細 象曰震往來厲危行梳 也其事在中大无喪也

震起而出爲往離火猛烈爲危厲三五同功内卦三變成離是外卦爲震之往而三又爲厲之來矣五變覆蠱爲有事惟心存惕厲而敬循中正之軌則行見

以號號始以笑言終即並不致或喪矣虞註守宗廟社稷有多少事宜在无喪有事言不廢事也危行即震來虩虩意其事在中即後有則意大无喪即恐致福意喪字叶不喪七鬯喪字來億訓大宜遵小象

上六震索索視矍矍學 征凶熏 震不于其躬庚 于其鄰韻 无咎婚媾有言能 象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也媾與初九循環叶

巽爲繩爾雅小者爲繩大者爲索此借作纆索之索本卦錯重巽故稱索索三與上變重離離爲乾卦人恐怖過甚必口内乾索雙眸㶷爍不定矍矍猶瞿瞿鳥驚視貌離爲目爲雉之象下五畫互屯屯勿用有攸往故征凶震正位不在九四故四雖居爻位中亦未得爲當後天卦及橫圖皆震巽毗連故相與爲鄰若鑒于重巽上九喪資斧之凶而早能知戒則本爻原居互屯之上屯與解相綜與

藏器待時出而有獲同占亦居然大无喪而无不利矣震長男離中女上變噬嗑男女合即婚媾无不成重巽似兩箇兌口倒懸象施命以誥四方故有言此是一箇兌口言一箇兌口笑即笑言啞啞意

䷳

艮其背借細切 不獲其身行其庭不見其人无咎杞 象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所正音謂果武切也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎佇 也象曰兼山艮攜 君子以思不出其位

艮似反書一箇身字蹇内卦是艮大象曰反身修德家人初九變艮上與初應小象曰反身之謂可證身子既反轉來則不能相其面而但相其背矣故曰艮其背且只得認作艮字不能認作身字故曰不獲其身艮爲宅室上艮外庭也

下艮内庭也中爻互震爲行似由内庭以出外庭故曰行其庭三居人位坎爲隱伏九三以一奇居互坎中似爲羣陰所掩蔽故曰不見其人艮震同體震起也謂之動艮止也謂之靜艮成終震大塗爲道爲帝出包得四時故曰不失其時本卦錯重兌雜卦傳兌見而巽伏是之謂光重艮初與四變重離是之謂明故曰其道光明舊解謂背字訓止字故彖辭曰艮其背彖傳直曰艮其止然傳意蓋云艮本訓止謂其時止則止而止於其所也其所以謂之背者因卦畫奇自與奇敵耦皆與耦敵以相敵爲相應无陰陽比和之意而不相與也第推其然乃能各審乎義理之正光明無私是故震元善爲仁艮爲已身成已仁也君子居其室則修道以仁修身以道見道而不見身也人者對己之稱互坎爲智成物智也君子坐明堂而莅衆則智周道濟見道而不見人也惟人與己皆以

道為防故皆得以无咎也坎為通為心亨思也艮正位在九三三居互坎中上面護著兩耦畫下面承著兩耦畫包裹重重雖互震為出又有一陽爻關楗之是以思无越畔而无乎不通也

初六艮其趾諸市无咎杞利永貞與九三夤字心字六四身字叶象曰艮其趾未失正也

初與四為正應四變中爻互巽為股初處股之最下故取趾象艮為手為指在手為指在足為趾初變賁艮其趾與賁其趾映射賁初奇動錯耦趾似兩開則以行為義艮初耦動錯奇趾似由開而齊一則以止為正艮似由純坤六三錯出故利永貞與坤用六同貞者正也初六錯初九內卦成離離二得八卦正位初與二相承故未失正汪註艮趾言跬步必謹也硜硜小人亦可為士然總宜不失正斯能无咎非然則信如尾生不如不尾生猶不至傷信廉如仲子不如不仲子猶不至傷廉矣无攸利然矣

六二艮其腓不拯其隨其心不快饋象曰不拯其隨未退聽也

本爻動內卦變巽為股二處股之中趾之上故取腓象鮮腓也者隨乎股者也若股既隨人二以隨乎股者必欲拯之使勿隨人以股然後快果能於拯之者之心快乎不快乎蓋二變固通體覆隨又重艮錯重兌重兌似夬爲因本卦中爻互坎為心遂令錯體與夬未能十分相似故曰其心不快夬與快音之轉也須與得其資斧我心不快及咸其股執其隨往吝參看小象因謂二變互兌不變即兌无可互不互兌即互坎无恙坎耳為聽故未退即是聽也語妙與需六四順以聽大壯上六不能退參看

九三艮其限幸列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也

三居互坎中限字貼坎陷陷字舊解訓為身之中夤字貼艮居寅位寅字玉篇訓為脊肉乃血氣壅滯沉悶而不舒暢之喻坎為心由三至上似大離離火厲故熏灼難安也

六四艮其身與九三叶无咎杞象曰艮其身止諸躬也

四與五相承六五原取輔頰象則由輔而下為胸為背背不可動隨身而動胸乃心之象心有動有靜為動靜不失其時之主六四錯九四下五爻互咸咸九四未為私感所害故貞吉悔亡今則身不妄動總由心不妄動故无咎也

六五艮其輔言有序悔亡无象曰艮其輔以中正與九三以下隔爻叶也

兌為口輔五變似兌口向下不能互震即不復動蓋口容止意在謹言也上與下艮乃漸而有序之象中爻雖互坎為心病或不免于悔然二應五而俱變成重巽為順而又順互坎遂不見總由慎言而不妄動斯言必有序斷不致貽悔矣五變則與以六四為得正位五居變巽中故曰以中正

上九敦艮吉與切六六四叶象曰敦艮之吉以厚終與六四隔爻叶也

加厚曰敦厚終謂上九變謙謙為君子有終內卦是圖維厥終之終外卦是厚德載物之厚唯能以厚終即由趾而上皆將各安所當止而不遷矣然五與上相承六五若柔而能剛不又將與止而巽動不窮之漸觀其通乎

䷴

漸女歸逗吉利貞基象曰漸之進也女歸逗吉也進得位往有功也進以正可以正邦方公切也其位逗剛得中也止逗而巽動逗不窮也象曰山上有木作吉切漸君子以居賢德的善俗谷立切

以長女遇少男歌桃夭而咏梅摽安得不少安毋躁故雜卦傳謂女歸宜待男行也漸與歸妹同體歸妹女歸恰似順逆成文因悅以動而歸是以女爲政者也因男下女而歸是以男爲政者也進字原是釋歸字不是釋漸字漸之進也猶云必待婚姻禮備循序漸進故女之歸无弗吉也蓋巽兌同體將歸妹之兌覆而爲巽則六三以往居乎四爲得位而必有功也震艮同體將歸妹之震覆而爲艮則九四以來居九三爲得正而卽可以正邦也其得位何也巽正位在六四九五遂以剛得中而爲卦主也進以正而可以正邦又何也惟艮則安于所當止巽則順乎進之序遂一任動惟厥時而不至于窮也來註擇德之賢俗之善者居之將淑身裕後既漸而有恒卽滋益而不自知矣中爻互未濟故大象與慎辨物居方照會

初六鴻漸于干堅小子厲有言與堅韻叶无咎杞與厲字叶象曰小子之厲義无咎巧也

本卦與家人爭初畫故爻辭因女歸吉皆取夫婦義干水涯也初與互坎相承有干之象離厲也巽爲義又長女艮本少男乃小子也以長女強與爲配將何以堪然女既于歸正叶家人之吉不過年向有待耳若斷之以義誰則謂咎誠小子所應得者哉兌巽同體巽爲雞兌爲澤鴻雁爲澤鳥頗似雞故爲經雁曰翁雞王篇大曰鴻小曰雁李氏鼎祚曰鴻雁夫婦之義最篤性又隨陽女以從夫爲正亦隨陽之義也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

二五得剛柔正應縱使六二錯九二象成重巽順而又順尤婦德之最吉者也五變重艮遂中爻互震有盤之象故借貼磐字兌口爲飲食衎衎和樂也悅言乎兌重巽覆重兌故曰衎衎石潤而平曰磐原非飲食取給之地然稟性高潔未肯輕犯風露亦不屑志在稻粱柔遜樂羣恬澹貞靜異時羽儀霄漢不致貽誚素餐早已覘其丰采乃賢女未肯輕字之喻巽爲白素字卽白字意

九三鴻漸于陸夫征韻不復婦孕不育立足切凶熏利禦寇庫象曰夫征不復離羣醜巧也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

坤爲均均之爲言平也地勢廣平曰陸澤禽而來于陸幾何不繒繳畢羅環伺而起本卦三變成觀乃有美一人欲飾偉觀極意出色當行冶容賣弄之喩觀又似雙畫大艮乃少男之外再變出一個少男諂媚如閹豎似小子並非小子之喩第九三錯六三門內之少男遂不見蓋自冰泮雁嚶嚶琴馬駿以來于歸有之子心目中總以爲誰能禁我並非今我卽夫夫也何難隨便不成丈夫而

夫婦之道乃苦慘矣夫遂義无返顧而征征矣又決絕之極誓未肯言歸思復矣然不圖行跡遲遲昔猶未絲而花偏向月宵室度以誰憐絮未沾泥眼長懸而有恨敗矣由三至五互離爲大腹矣第初時猶不及覺艮爲身孕亦謂之身如大任有身疏謂身中復有一身詩箋以爲重身是也既由正艮變成大艮又由互離變出大坤坤亦爲腹卽似兩個大腹合而爲一倘謂非孕誰其信之乃既孕矣互坎遂无時不加憂未敢認爲中實互離究明明是大腹又豈得強飾爲中虛凶矣固將婦其如孕何又將孕其如婦何盡弁不待誕彌厥月始怖難乎其爲育矣无攸利矣三與上俱變本卦成比比六三以上六爲匪人若在本卦卽宜知坎爲寇盜全无人理豈宜悞與之比孕之禍誰實階之安得不利禦寇然而寇固惡得无罪而妻之爲言齊婦之爲言服既得所服侍與爲齊體正

宜一與之齊終身不改乃協女貞之吉今試問夫何以征征何以不復六來是夫並不是施惡矣天壤之內乃有此野鴛如愛家雞則輕竟忍心自離好逑之羣醜矣君子于役縱无望我有一片心訴與天邊月恨莫恨于舉目言笑頁將誰與爲歡悲莫悲于雁沓魚沉洵爲自貽伊阻又試問所視奚啻十目所指奚啻十手異樣彫膀內訌斯極果適從何來僉矣倘又公然孕亦公然育是孕與育奚乃道其所道而不是觀矣早知不宜自我致寇今即孕何能相害雖我征聿至居然留得百年以見我婉變之夫君誰非身以道衞即道以身殉極得相保之善氣害矣獨奈何狼狽至此矣且又思知夫一竟至此窮矣噫嗟何及矣而古今來再變之奇固弗成于不知悔夫壞間禍機之烈孰非激于无所容危矣倘安忍極言矣三變則下五爻互剝剝與復反故曰不復中爻互離故點離

孚震爲道艮與震反曰失道與觀六三夫失道激射坤爲順巽亦爲順鴇亦雁之屬曰順相保

六四鴻漸于木（谷足切）或得其桷（谷）无咎（其九）象曰或得其桷順以巽也

四入巽體鴻不木棲晢擇平柯乃姑且少待之喻婦德以柔順爲宜歸妹原是將巽體翻轉來惟悅是隨故征凶无攸利若漸而有序則順相保之道並无或失更安得有咎乎順巽與反婦以嫦反字豎緊相對

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願（其信切）也

高阜曰陵本爻變重艮之象重艮上下各爻以相敵爲相應无剛柔相與之義又外卦互大離離大腹而中虛卦次居三故三歲不孕五與四比四變遯遯與大壯同體中爻二變互睽五變互解解緩也睽外也夫遠征其占爲睽之外出未遑復其占爲解之緩歸尋常一樣窗前月纔有梅花便不同幸得幽閨淑媛如松斯勁如竹斯筠如蓮斯淨如蕙斯馨以非禮勿履完正氣以不惡而嚴遠小人雖綠體成蠱蠱似升而非升則睽莫之勝解亦莫之勝矣蓋自獨夕獨旦以來敵日盟心不恨熊羆夢杳飛蓬勤首最憐膏沐誰容云胡又樂以雨晦風瀟長使我思昧昧追夫卜云其吉寒谷春回雖轉增自我不見于今三年之感然而如天之福其舊如何人第知得所願之樂又誰知順相保之歷盡冰霜匪石莫轉幽有鬼瞰固未始不默欽芳潔明有淵嶽更何嘗不環衞剛嚴也歟是故九三之爲婦也何莫非婦也邪然而未能順以巽矣禍以寇烈矣九五之爲婦也亦何莫非婦也邪然而終不可亂頁之死靡慝矣終莫之勝究何嘗不我心實獲矣夫且振振之趾奚而不郊墅芳增翩翩之儀奚而不漢宵彩徹矣幾

生修得到梅花我本前身是明月則貞與不貞果孰利孰不利更孰吉孰不吉矣勝與升音之協也得願主二變重巽九五爲无初有終言

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂（以定切）也

三應上而變內卦錯乾通體成小畜小畜懿文德所謂儀也爾雅釋地高平曰陸則視千與磐爲高廣九三之陸也釋天北陸虛也西陸昴也春秋傳曰在北陸而藏冰西陸朝覿而出之謂日所行之道猶雲路然蓋上九之陸也舊解謂陸當作逵與儀字叶然古韻儀讀作俄究无可叶若仍是陸字則音稍轉讀作洛更无不叶矣初與上變既濟故既濟初九本卦初六小象皆以義无咎顯示義例既濟定也如或初吉終亂猶不得謂之定初獨變又象成家人家道正然後天下定故家人上九歸于反身自省有孚威如本卦爲進以正可以正邦故

上九歸于雲表昭垂儀不可亂乃知本有由端則有由善民志有由定斷未有不敬爾威儀而能視民不恌風化大行者故威儀又爲正家之本也順以巽承順相保而諷切之也不可亂承終莫之勝而華袞之也皆所以申彖辭利貞之義來註易眷意也不過在意象開斯已矣坎數六九三居互坎中六四居互坎上上九又變坎故諧之爲聲借用陸字與稱字古韻角讀作鹿毛詩麟之角與族字叶誰謂雀无角與屋字叶

䷵

歸妹(皆美細切)征凶(乘)无攸利彖曰歸妹天地之大義(令)也天地不交而萬物不興(與天地之大義叶)歸妹人之終始(洗)也說以動所歸(逗)妹也(與人之終始叶)征凶位不當也无攸利柔乘剛(與不當叶)也象曰澤上有雷(黎)歸妹(叶)君子以永終知敝

感以悅動縱而相隨震爲疾足又一往不返女也不爽士貳其行君子齒冷焉凶且不測更奚所利震起也乾以九三往而居四坤以六四來而居三天地交也資始資生萬物皆隨震而起所謂興也嚮則謂歸妹非天地之大義乎然而震以居內卦爲得位初九剛柔始交方謂之天地交謂之萬物出乎震今以初九居九四則不交不興之象矣蓋惟其于位不當故攸往見凶也女既迨吉從一而終夫婦禮成似續伊始誰則謂歸妹非人生之終始乎然而縱使少不知愁安得急何能擇悅以動出于妹非所歸而歸亦出于妹並未計及所終將何似乎蓋巽本近利兌既與巽反又以六三之柔乘九二之剛故尤无攸利也本卦自漸轉身來巽爲永長之永今覆而爲附決之兌便全然不是巽艮爲鼻爲成終今覆而爲決躁之震便全然不是艮是永與終皆敝矣鼻與敝音之協也

中爻互既濟故永終知敝與思患豫防映射

初九歸妹以娣跛(彼)能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

初變解解兌同體乃艱于步履急行則債之象兌少女分位原來是娣故妹之歸也以娣正復奚疑猶之跛者一足不甚摅力但於行動時略一點地捱將去然使不相承助又一步不可行惟猶能履故征吉初不變四應初而變外卦錯乾彖遂成履故點履字解六三變恆故小象點恆字恆常也有正室必有小星常理往往如此可毋念妹之相承本自有常乎哉承字緊與承筐承字關照猶云兌本少女變坎又剛中云胡而不實邪

九二眇(杷矢切)能視(細)利幽人之貞(基)象曰利幽人之貞未變常也

二變卽離目互不成眇矣然由初至四因而似大離正如初視未審者張開眼

眶再加細審之象故猶能視互坎爲隱伏五應二而變雖不互坎然由三至上又因而似大坎則加倍洸隱而潛伏矣二與大坎相承故曰幽人未變常承以恆而言恆常也九二剛而能柔下五畫互屯屯六二女子貞不字本非常道至十年乃字常道无乖然後可恆故凡一切出處就皆視乎此

六三歸妹以須(西)反歸以娣(詛)象曰歸妹以須未當也

汪上湖云上與三俱變內卦成乾外卦錯坎于象爲需需須也故借用須字史天官書註須乃賤妾之稱兌爲少女分位原生來是妾故妹之歸而爲須也只因將漸之順以巽反轉到歸妹來爲悅以動之兌因宜乎其爲娣也小象曰未當原見得不當反而反猶云歸妹何以曰以娣正以其與漸相反于貞之義也有未協耳蓋與初九相發明也

九四歸妹愆期遲歸有時(之西切) 象曰愆期之志有待而行(杭)也

歸妹九四卽衡九三以長女配少男故夫征而致寇以長男逢少女應遲歸以待時蓋天下焉有不歸之妹不過于時稍遲志終得行也汪註士如歸妻不有期坎月離日期于迨吉日生于東蓋震方也內卦互離已與震相承雖中爻互坎又似與離相向然日出則彼月而微矣月生于西蓋兌方也外卦互坎已與兌相乘雖中爻互離又似與坎相麗然月出而日之夕矣方何爲期乎本卦與隨相綜二四同功隨六四變屯屯六二女貞不字詎不謂之變常十年乃字詎不謂之返常故月往則日來日往則月來日月相推時乎時乎會有期乎曰歸曰歸其愆也以有待其行也以其志復何嫌於遲乎

六五帝乙歸妹其君之袂(云利切) 不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如

其娣之袂良也其位在中以貴行(杭)也

中爻互坎爲侯離爲公五變又互家人家人九五王假有家乃天家之女下嫁公侯象九四六三易位通體成泰故帝乙歸妹與泰六五占法同本卦六五柔而能剛則中爻互巽爲長女主君也內卦兌爲少女娣妹也乾爲衣兌爲乾之開口袂又爲衣之開口較量于袂雖九二變震袂口大六五變兌袂口小似小不如大而下體變震似月之初生分位去主君猶遠上體變兌似月之將望宜與夫君匹體是謂禮行自貴原欲不愆于儀不徒以侈靡相矜也舉袂所以該服悅之猶言月以之猶言已望之猶言旺也貴字雙關月幾望緊對月已動言二五變隨隨九五孚于嘉吉艮卽嘉也故小象其位在中與位正中同指變兌得八卦正位言以貴行指震爲行五變互巽言汪註說以動女之下男者也惟帝女不以下嫁爲嫌中爻坎月離日日月相望也兌缺上滿卽爲乾之閑矣月幾望主六五變兌言小象蓋用省文例

上六女(里)承筐无實士(細)刲羊无血(實恤切) 无攸利象曰上六无實承虛筐也

震爲玄黃與兌同體以慣經毀折之長女張口向上蓋用筐以承玄黃也初應上而變於象爲解解之爲言懈也明明承筐是將懈矣以稱焉中爻互離爲乾卦蠱中虛无實也兌爲羊震爲士以性本好動之士夫上六若柔錯爲剛則于象成睽兌金爲離火所尅士刲羊也上不變而三變雖成剛以動之大壯然浸循至上六恰協不能退不能遂之占血卦之互坎遂不見是謂刲羊而无血也刲與睽音之協也解與蟹古通用離象介蟲龜爲介蟲長則蟹宜稱妹故借蟹无血蟹筐又无所可用爲喻總見得于嗟女兮毋與士耽始雖一念偶差橫行

疑蹊終必途窮欲返徊徊安之特深戒悅以動者早能圖維厥終卽安得徼遂至此耳然而當名辨物肯遠辭文讀者更當有伶牙俐齒之想焉筐則承矣筐之云乎豈曰筐之云乎羊則刲矣羊之云乎豈曰羊之云乎蓋非至於此極倘不悟姤其角猶得无咎此則全不濟事故將象辭无攸利用輕描點睛之筆拈出正申明永終萬无不敝之變態直不堪到盡頭處也

䷶

豐(分 皆叶) 亨王假之勿憂(叶依 易林) 宜日中(均) 彖曰豐大(第)也明以動故豐(分)王假之尚大(第)也勿憂宜日中(均)宜照天下(係)也日中則昃(卽)月盈則食天地盈虛(希)與時消息而況于人乎況于鬼神乎象曰雷電皆至(祭)豐(分)君子以折獄(力)致刑

後天卦圖稱鮮爲震離爲萬物皆相見緊承者爲庶草爲潔齊之巽在中間本卦內三爻

離爲火上三畫震雷中爻恰似順逆皆與故爻辭拈出豐蔀重疊點醒其見出乎震齊乎巽相見乎離爲品物咸亨昭融暢茂无以復加之象雷電皆至是另義折獄致刑同綜噬嗑利用獄取象叚是另義來註豐盛大也光乃流動不可遏抑也王者道隆德盛天地鬼神莫不效靈默佑方興未艾若非揚揄盡致卽與通暢之氣機不相稱下五爻互革故借貼假字本卦似從重離上九變出重離六二變大有乃火在天上爲日中象然尤似明夷雖賴九四一畫撐住但錯體成渙而離又括五兌下有日入虞淵之象後世人主保泰持盈何必憂日中非可常恃但日中則昃猶之月盈則食乃盈虛消息之定理人固无如之何鬼神亦无如之何惟是日昃去日中无幾極須多少經營措置況禮樂政刑法度紀綱依然无恙果能洞燭幾微勤宣令德天下事何嘗不大可爲豈得僅以一憂

了事勿憂宜日中遵彖傳一氣讀德威惟畏德明惟明謂之雷電皆至初變小過中爻互大過艮爲獄兌毀折巽又无微不入曰折獄致者窮極也小過未足爲極大過然後无不極曰致刑

初九遇其配主(几)雖旬无咎(杞)往有尚(與往字叶)象曰雖旬无咎過旬災也

初變小過咎爻无陰陽比和之意與重艮上下敵應取象同配猶背也主卽主祭主之主旬乃巽之轉音一月三旬一卦三畫每一畫抵一旬本位處離之初雖屆旬日未遽有咎且不妨往而成照天下之功承彖辭日中言也雖旬乃尚未過旬之辭過旬卽駸駸乎將日中又將日昃若九四應初而變更有明入地中之災矣因變小過故借點過字

六二豐其蔀(部)日中見斗往得疑疾有孚發若(日)吉象曰有孚發若信以發志也

互巽爲芽後天卦巽處春夏之交有草茂成叢薈蔚蒙茸之象唐韻蔀音菽離與蔀與沛皆艮爲背之轉音本卦六二居離日中與五爲正應震有斗象借爲星斗之斗故日中見斗震爲往巽進退不果爲疑互兌爲倒巽倒巽正巽反覆无常故往得疑疾中爻互大過大過綜中孚故有孚震奮動發若也凡非所疑而疑者謂之妄二變大壯大壯綜无妄能積誠以發其疑則无妄矣又大壯上九變大有故信以發志與大有六五厥孚交如略同

九三豐其沛(破)日中見沫(后利切)折其右肱(說)无咎(枯)象曰豐其沛不可大事(細)也折其右肱終不可用(其利切)也

來註三變重震重震中爻互坎爲雲爲雨坎居震上爲屯居震下爲解解雷雨作屯雷雨滿盈三以離體居六畫中日日中雨點錯落如珠滴到水面便成泡

沫曰見沫中爻互兌三變則由附決毀折互出艮手義固艮居右故曰折其右肱重震上五爻互小過小過六五變中爻互姤姤又綜小畜小畜小過皆有密雲不雨自我西郊之文故不可大事用小過彖辭蓋雲者自西徂東多不成雨故任是暴雨驟至不過攪灑一陣實則不能十分了卻大事也艮居西北折右肱喻言須把西北无用之雲摧折殆盡然後觸石而起膚寸而合濃雲由震而巽而離更無處終不可用矣姚元直云沛滂沱也來註據此

九四豐其蔀(部)日中見斗(抵)遇其夷主(几)吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明(乇)也遇其夷主吉(句)行(杭)也

四入震體居離上正日行上進也惟震有斗象故依然日中見斗然本爻變不已竟成明夷乎吉何以稱焉震正位在初不在四于位本未得爲當而日中見

斗卽與明入地中景况並无或殊第中爻從新互出險以動動而免乎險之解
雖解五變困故與困初入於幽谷幽不明同然又與困上六動悔有悔占法同
蓋將審其得免于困而行矣更奚而不吉乎

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶揚也

豐原綜噬嗑謂之章噬嗑而章由五至初互革革中爻互姤姤九五含章革九五文
炳乃章美无方而來慶譽日隆之象積饒裕之謂豐五正應在二與五俱變
內卦成爲互離之乾外卦錯艮爲貝通體湊大畜故小象與大畜六五同
也

上六豐其屋蔀其家姑闚其戶闃其无人三歲不覿讀凶翥與人字叶 象曰豐其屋天際
翔也闚其戶闃其无人自藏也

上變重離赫赫烈烈之象三變重震威嚴遐邇之象又艮爲門闕爲宅原與震
同體重震異重艮兩順艮中爻再互出倒艮艮與艮相背相迎棟宇錯雜之象
由四至初互家人故蔀家字初與二俱變則離目在五艮上闚其戶也中爻
又互隱伏之大坎闃其无人也來註闃者寂也離有穴象故借貼闃字宜讀穴
音離目爲覿卦次居三重離內卦變三歲不覿也初變小過小過象飛鳥如鳥
斯革如翬斯飛也漢魏古本自藏皆作自戕卽家必自毁意闚其戶闃其无人
與行其庭不見其人婉合小象自藏與不獲其身婉合正協三變複重艮之象
高門之家鬼瞰其室无非一派蕭索景况曾幾何時而生存華屋零落歸山
邱暮捲朝飛襯烟嵐爲巢幔鳥嘤泉咽代絃管于牧樵丌何必碑封廢壟之霜
樹掛殘更之月始嘆雕墻峻宇桂殿蘭宫自昔何爲而今安在蓋斗何庸終諱

日豈能常中惟豐極實爲難處君子早斷其蓬蒿必荒于徑荆棘必塞于門矣
說卦傳坤以藏之戴記葬者藏也中爻互大過原與頤對待頤涵大坤上六變
又成兩箇離中虛一副是棺一副是椁正棺椁取諸大過象蓋富貴福澤雖所
以厚生第臥龍躍馬終黃土而謂人實能爲之矣乎鬼神實能爲之矣乎是故
豐也者封也直是死于安樂聚壞而封之更无有扼腕憐之者也蓋離錯重坎
重坎似困三歲不覿既與困初六重坎上六同占九四變明夷初登于天天際
翔也後入于地自藏也小象又直以豐上六與明夷上六等觀豈第爲庸庸厚
福喚醒夢夢豐旅同體又與噬嗑相綜噬嗑上九小人以小善爲无益小惡爲
无傷積而至于罪大惡極直等諸旅上九雖號咷而終莫之聞則又必亦不能爲
之哀淚亦不能爲之墮矣計靡佗矣奈之何矣更于誰責而可矣惟有守有爲

之君子不以衡茅伏處昧遠猷長藉萬里風雲恢志氣豈非寒而彌翠松與栢
遠勝凡材歟老而愈辛桂與薑迥殊弱質歟而詎不偉歟

䷷

旅里 小亨旅貞吉象曰旅古旅字从三人小亨柔逗得中乎外艮而順乎剛庚止齊而麗
乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義例大兌矣哉象曰山上有火燬旅里君子齊
以明慎用刑云齊切而不留獄由切

山融殘照暮色蒼凉中爻互巽爲入互兌居正西乃夕陽西墜騶騎將入征人
弛于負擔之象巽爲順五爲卦主柔而得中與互巽相比能順乎三與四之剛
是以小亨通體又安靜不擾明察難欺是以得正而吉也以旅之時循旅之義
卽小推大更焉往而不具宜乎明慎不留又取別義與豐之折獄致刑相承與

賁之无敢折獄激射得情迅疾曰明安並不移曰慎本卦與節對待節初九
變重坎水性就下遇艮止檻欄故不流坎爲刑艮爲獄
初六旅瑣（里）瑣斯其所（正音讀素上聲）取災象曰旅瑣瑣志窮災也
來註初變重離瑣瑣略似火聲四再變覆噬嗑旅必經市也噬嗑錯井井居其
所而遷故以瑣字影合所字處旅之始便煩煩絮絮直伊阻自詒耳四變則大
坎變大離離火爲災坎爲志大坎不見曰志窮災
六二旅卽次（細）懷其資（齊）得童僕（匹）貞（基）象曰得童僕貞終无尤（移）也
二變鼎鼎內卦錯震象又成噬嗑故借貼次字汪註與利在艮手中曰懷資艮
爲少男乃童僕也坎剛中中爻互大坎謂之貞而又貞六二彖錯爲剛則大坎
添增一畫貞益加勉故于童僕終无所尤也

九三旅焚其次（細）喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
上應三而變初又應上而變仍綜噬嗑艮爲宅室廈屋之上如火烈烈焚次之
象來註貞字連童僕讀承得童僕貞而言艮爲童僕小人三變內卦之艮雖不
見尚不失爲互艮惟大坎虧損一爻蓋失童僕之心非並童僕而喪之也黃陶
菴曰從來童僕本靠不住旅人過次舍焚燒棲息无所已足傷矣于斯時也童
僕更不可少乃又視等路人全失馭下之道安得不有異志乎三變覆明夷夷
者傷也又下五爻互比比六三比之匪人童僕不貞全无人理故亦以傷矣與
不亦傷乎應巽爲義九三錯六三不能互巽故其義喪
九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位（叶）也得其資斧心未快也
震爲出艮與震反故爲處四變重艮棟宇連幷象又爲止而又止深處次舍之

象中爻互兌爲悅互巽爲富於資財又巽木兌金爲斧九四錯六四則互震爲
我互坎爲心然不復互兌故我心不快旅人无故而淹滯雖資斧不缺此心安
得不焦灼如之何能快邪四本多懼又以用剛與五逼近故未得位惟位未能
得故處非所處而不快滋甚也
六五射（石）雉一矢亡（忘）終以譽命（云放切）象曰終以譽命上逮也
離爲雉三五同功三變晉晉由五至三互坎爲矢故于象爲射雉乾于卦次居
一晉內卦錯乾卽湊大有然坎卻互不成故一矢亡大有九三公用享于天子
晉象康侯寵錫本卦中爻互巽爲命互兌口爲譽內卦艮爲成終故終以譽命
外卦離錯爲坎本卦覆解射雉一矢亡與田獲三狐得黃矢映射解九二狐獲
矢亦獲者也旅六五矢亡雉亦亡者也大有與比對待惟譽命方隆遂協比五

失禽不誠晉五失得勿恤之占矣上逮指應二不指上九上以剛躁處旅之終
最爲不吉惟下與二應則不但終无尤且終有譽命呼應自爲喫緊
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶（熏）象曰以旅在上其義焚也喪牛
于易終莫之聞也
來註上變小過小過象飛鳥外卦離爲科上槁中爻互兌毀折互巽爲風爲高
木震有巢象內卦艮象覆巢飛鳥巢于槁木火乘風勢巢安得不焚毀傾覆旅
人指九三三視童僕若旅人故先則尊己卑人而笑也由于斯義則童僕雖貞
宜不免于喪矣以旅在上謂猶然以旅與下模樣故後則號咷者蓋與焚次之
厲同義也離牛因變震不見故喪牛于易三變卽大坎爲耳與艮爲終皆不見
故終莫之聞乾以易知震得乾初畫爲剛柔始交交者易也易字貼震說喪羊

于易震不變兌也喪牛于易離變為震也程傳既云焚巢若不加旅人字疑是烏笑咷矣

䷸

巽小亨利有攸往(汝)利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行(銜)柔皆順乎剛(庚)是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命(名係切)行事

巽以柔順為德重巽猶恐過于柔順故僅小亨風之性主於疾行所向披靡故利有攸往五居中得正為申命行事之大人故人皆利見兩間以風雷為噓吸故巽之義類最寬彖辭第取剛遇中正天下大行義故就重巽申命言五剛中得正二以剛中與為順應由初至四互大坎為志命令得行即中正之志得行初順二四順五柔皆順乎剛也五為卦主變則覆隨前後皆巽曰隨風巽五與四比四變姤故大象與施命誥四方相倣

初六進退(惠信切)利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

風任性一往偶遇截攔即迴轉來故有進有退巽之究為躁卦武人未免剛躁故匪貞不利凡柔靡多疑者非有以作其剛正之志更別无治之之法來註不亂之謂治九二變漸志治與儀不可亂應巽于卦次居五故借稱武人

九二巽在牀下(許)用史巫(逗)紛若吉无咎(苦)象曰紛若之吉得中也

艮有牀象說文牀為坐具釋名臥與坐皆曰牀九五為申命行事之大人若剛錯為柔外卦成艮九二與為正應則內卦之巽似在九五之牀下矣兌為巫與祝史皆以諂媚陳詞悅神本卦由二至四互兌又與重兌同體口舌稠疊故紛若二以奉德宣諭為職蓋與剛巽乎中正而志行之占相協也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

三處重巽際接之中正恐過於疲玩則人將視為易與本爻變渙渙節同體節原綜困雜卦傳渙離也離即安得而不困困更安得而不窮欲不至窮豈不貴于以氣輔志哉三與上為正應兩窮字相為照會

六四悔亡(无)田獲三品(與九三吝字叶)象曰田獲三品有功也

坎為悔內卦至四互大坎四變則大坎不見故悔亡坤有田野象坎有禽象巽近利市震為蕃鮮重巽錯重震震九四以互坎居大坤中田而多獲之象三品者本義主戴記一乾豆一賓客一充庖是也重震由三至上互解二與三相承故占法與解九二田獲三狐同胡雲峯曰巽于卦次居五田武事也初六利武人之貞四之田纘武有功者也

九五貞(逗)吉悔亡无不利无初有終(均)先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

月體三日一小變五日一大變坎為月借光於日故言月則坎離具舉矣先儒據先天圖規擬月象過晦三日為哉生明月始微芒可見象震之陽始復由三日後積之如弓弦向上而張象兌已滿至中畫再積則月與日相望充實而有光輝具乎乾為真之體矣既望則三日以後不无稍虧象巽已虧乾下畫再變則虧過半象艮又虧至第二畫如弓之弛弦而弛由是漸次虧盡象坤之又黑又迷全體晦暗矣不曰五日而曰三日三居五數之中三日以前是一番光景三日以後又是一番光景也重巽柔遜大過全賴九五貞固有恆巽居西南在未申之交艮居西北在戌亥之交庚居正西先庚為巽月已始虧後庚為艮漸次

微茫到得已經似巽卽須全副精神把持得定故本卦九二用史巫紛若不厭其煩若九五變象卽成蠱不可救藥不得不終則有始矣蓋月體業已似巽是无初也五以居中得正爲卦主政宜思患豫防諸事皆留有餘不盡不礙艮爲成終地步是有終也則見兎呼犬亡羊補牢未始不于失之東隅收之桑榆者有餘望焉爾三日而生明爲三五而盈之始三日而成魄爲三五而闕之始故本卦與蠱皆稱三日就生魄以至生明言甲有圖始之義誠欲卽天下大治之機樂觀其終則有始也就盈不可久不使速闕言庚有變更之義尤欲愜利見大人之志咸慰夫无初有終也蓋以人事與天行相爲維持之意也重震六三變豐日中則昃月盈則食乃理數之自然聖人不過借以喻憂盛危明正宜制治于未亂保邦于未危耳巽五不能禁其不變蠱无初有終似承勿憂宜日中而

諷切之也豐四不能禁其不變明夷遇其夷主吉似承先甲後甲終則有始而慰勉之也窮變通久之義也

上九巽在牀下湝 喪其資斧貞凶熏 象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

爻位終矣申命行事豈得有初辭終三應上而變又由五至三互艮政惟艮有牀象內卦又似巽在九五之牀下矣巽美利爲資財又巽木兌金爲斧九三剛錯爲柔中爻不能互兌內卦亦不能成巽得不謂之喪其資斧乎因而通體成渙渙離也離矣命卽如何可申事卽如何可行況渙節同體節上六謂之其道窮得不謂之凶乎夫惟初與四既柔皆順乎剛上與三又剛遜乎中正无不利見申命行事之大人然後罔有弗正卽罔有或凶乃並不至或窮矣

䷹

兌亨利貞彖曰兌說則立切也剛中而柔外位說以利貞基是以應乎天而順乎人節說以先民云題切民忘其勞黎說以犯難厲民忘其死洗說之大第民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習

內剛果而外和柔卽莫不爲萬物之所說云胡不亨然或貌合神離未免近於陰賊險很故匪貞不利本卦與重巽同體又與重艮對待艮本坤體自地以上何莫非天坤承天時行重巽初六變下五爻互大有大有順天休命非于順乎天爲協乎巽本乾體數天之下何莫非人乾易知有親重艮上九變謙人道惡盈而好謙非于應乎人爲協乎不但已也重艮中爻互坎爲勞卦六二變重艮又上五爻互損損初九已事遄往謂之上合志藉非勞而得正奚以民忘其勞若是坎爲豕又爲險難兼山艮上九變上五爻互師師行險而順毒天下而民

從藉非能以衆正奚以民忘其死若是蓋剛中柔外悅以利貞所以勸之者得也本卦五與初變解解與懈通懈者倦也故借用勸字離者麗也三居互離中與上下兌相連故曰麗澤兌坤得朋重艮三與上變純坤故曰朋友一箇兌口唱一箇兌口和爲講四與初變重坎水洊至曰習衆水所滙源源而來朋友賞奇晰疑唯唯欣暢之象

初九和同 兌吉象曰和兌之吉行未疑也

上應初而變子象爲履履以和行就現在所居者從容樂土是爲和兌卽所謂素履也第和不踰節然後可行行未疑主四變成節和而節嚴而泰中爻互震爲獨行願言不主初變坎爲狐疑言也

九二孚兌各爻以叠點兌字爲韻 吉悔亡无 象曰孚兌之吉信志也

本卦下五畫互中孚故五與二皆點孚字上五爻互革二四同功故本位爻辭

及小象全與革九四同兌與巽同體巽爲命二與互巽相承孚兌猶之有孚改命也天壤間革道之最著者莫如四時四時之成尤莫如正秋爲一大轉機革而當其悔乃亡尤莫如改命之吉關係最大故彖傳于革與兌皆鄭重點出順乎天而應乎人夫犯難而民忘死猶之先民而民忘勞此是何等震盪天地事

九二變隨信志即所謂動而悅也

六三來黎兌凶熏 象曰來兌之凶位不當也

本爻與四相承四與初變習坎水洊至謂之來惟悅以利貞則悅之不以道者不敢來兌正位在上六三又多凶位本不當復以和柔與上六之和柔相應坎原上六失道則疑來引者咎實在上然我果懍然難犯上即惡得而引之三又與二比九二原變隨隨六三雖求无不得究以居貞爲利如使志在苟得而信道不篤則其凶也咎在守貞无素之有以來之也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶嗟也

重兌與節爭第四畫四與五相承與三相比九四若鑒于六三來兌之凶慎商所悅如有未安又惕乎九五孚于剝之厲疾之惟嚴則剛介不移即與節六四安節承上之亨同占矣兌口爲商節似臨而非也故未臨四變下五爻互損損

六四使遄有喜小象有慶即損其疾亦可喜之意

九五孚于剝必 有厲象曰孚于剝位正當也

重艮與剝爭第三畫五若近爲上所引與之同孚六三三本有來兌之嫌藉介一悞于上之引再悞于五之孚或柔錯爲剛必將通體成夬居然與剝對待矣兌以上六爲正位五與上相承于位未始不當然正應在二二原變隨本爻究未能與隨九五孚于嘉吉同占者蓋離者厲也今未知三處互離中而悞與之孚是孚于剝而有厲厲由自取位其如五何姑惟惜之實以勉之

上六引以 兌象曰上六引兌未光也

本爻居互巽與上巽繩爲引初應上而變下五爻互渙渙又綜井故借用汲引之引兌司秋令附決毀折乃其本義上與三應與五比上六若引非所引而與五同一孚于剝則雖艮爲光明三變固不能互文明之離上變又不能錯光明之艮亰惡在其爲光明矣惟欲勉之姑爲惜之

䷺

渙亨王假有廟利涉大川春 利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也象曰風行水上渙集韻叶嘒先王以享于帝韻 立廟肖類切

風水相遭極流行漂蕩之勢然兩間氣機甚无取乎凝滯渙有解散舒暢之義故无弗亨中爻互頤與大過相錯大過涵大乾乾爲大君頤外卦艮爲宮廟內卦震爲祭主本卦六三變下五爻互鼎鼎革同體故借貼假字內卦互解解中爻互既濟利涉大川也外卦互進以正之漸故利貞渙節同體坎五以剛中自甘節之吉來居內卦並无處苦節不可貞以致道窮兌爲柔卦覆而爲巽巽以六四爲正位九五遂得外卦剛中之位而九二亦以剛中上與之同亨之義也二變觀觀九五中正以觀天下盥薦有孚是爲王在廟中也初變乘木舟虛之中孚上五爻互木道乃行之益乘木有功也汪註經言涉川者七舟楫取渙尤得正象雜卦傳渙離也言人心離散也對越在天駿奔走在廟祭主之事享帝

立廟卽是藉以繫屬人心也

初六用拯（掌）馬壯吉（皆）象曰初六之吉順也

初正應在四四變外卦成艮馬之乾內卦是美脊馬之坎因而通體錯明夷明而見傷如之何勿拯中爻互震震與拯音之轉也明夷又四與二變大壯故用拯馬壯吉與明夷六二占法同小象點出順字又與順以則占法同正以明乎巽本爲順惟外卦之巽體不變然後不錯明夷耳夫待其旣渙而拯之與乘其將渙而拯之勢有難易乃時有後先也天之方難毋然憲憲天之方蹶毋然泄泄明夷六五變旣濟非思患豫防庸有濟乎蓋誠无取乎其不順矣

九二渙奔其机（音阢與初六吉字叶）象曰渙奔其机得願也

上五爻互風雷行疾之益九二剛錯爲柔內卦湊牝馬地類行地无疆之大坤

所謂奔也舊解謂人以憑几爲安二與初似几然安于憑几究與拯渙意未協奔字亦裝不上攷周語內史過曰商之興也檮杌次于丕山其亡也夷羊在牧或以檮杌爲瑞獸朱紫陽以爲惡獸大抵總善奔者正與馬壯吉例看如穆天子傳後猊日行五百里之類是也渙節同體節原綜困困者阢也故借貼杌字困阢而非早拯豈是爽快事本卦初六變中孚九二又變漸故小象與漸九五得所願中孚九二中心願占法略同

六三渙其躬无悔（音）象曰渙其躬志在外也

坎加憂爲悔巽爲股艮爲躬本卦下五爻互蒙蒙六三見金夫不有躬究與拯渙意粘合不上蒙原綜蹇蹇六二變內卦不成艮故曰匪躬本卦中爻原互艮三變重巽則由上上下下觀之都只見下半身之股互艮遂不見是不見全身也故曰渙其躬內卦亦不成坎故无悔三與乘木有功之巽體相承值險難方殷舟楫之材能奔走不遑忘其身以拯之更何事不可濟此其志正與蹇蹇之王臣同蒙下五爻互師師比同體志在外指九五得位九二與之同心拯渙言亦猶比四外比于賢之意也

六四渙其羣元吉渙有丘（欺）匪夷所思（西）象曰渙其羣元吉光大也

本爻變上體成乾遂錯坤爲衆今卻能渙其羣是不錯坤也且中爻有丘陵象是依然互艮也則四不變故也然則外卦自錯震內卦自錯離亦祇于象成豐豐四雖有遇其夷主吉之占在本卦究爭第四畫誰得謂豐卽明夷哉匪夷所思言尋常思慮固不到此也渙與煥通後漢延篤傳渙爛兮其溢目是也離火光明縱使四柔錯爲剛下五爻仍互渙渙中爻仍似大離光而又光也故光大

九五渙汗其大號渙王居（稽）无咎（巧）象曰王居无咎正位也

五正應在二二變觀則血卦之坎不見故渙汗巽爲命觀以中正觀天下彖施命以誥四方故大號觀又似雙畫大艮乃宮闕穆皇王者不下堂而見諸侯之象所謂遂開明堂坐以治之者也五變蒙屯蒙同體屯九五屯其膏謂之大貞凶故必渙所居積蓄後无咎蓋亦繫屬人心之大端矣本卦坎錯爲離通體綜鼎鼎彖辭曰鼎元吉亨大象曰正位凝命故本節旣照會正位上節又與元吉照會也

上九渙其血去（遇祭切）逖出（百劇切）无咎象曰渙其血遠害也

本爻居渙之終險難消弭得免傷害曰血去中爻互震震爲出去險彌遠曰逖出又坎爲咎初應上而變內卦不成坎故无咎舊解謂宜遵小象讀渙其血爲句然小象慣用歇後省文本卦初與四變覆小畜小畜三與上變覆渙故血去惕

出與小畜六四同但以逖字易惕字經文映合字音各自取義之例于此等處證明小象于本卦省逖出字于小畜省血去字全用參活之筆豈得亦讀有孚血為句乎

䷻

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中均苦節不可貞其道窮宰也說以行險寄當位以節中正以通吞天地節而四時成節以制度不傷財不害民象曰澤上有水節即君子以制數度議德行係

天道一氣迸行而四序之節截然不紊川流南北分條而遞迤數千百里必有數處小渟涵焉又必有一處大渟涵焉如竹葦雖是一條渾成而由上而下等級原自分明也河海不擇細流豈得如舊解謂澤之受水其容有限乎渙節同

體本卦上體之坎即剛來而不窮之剛卦下體之兌即柔得位乎外之柔卦卦雖有剛柔之分而二與五皆剛而得中是之謂亨是之謂貞安得有所謂苦哉苦則不可貞矣中爻互震為道全體綜困為窮坎為險難行之以和悅之兌苦節之所以悔亡也五中正當位二亦以剛中與之應源流相通甘節之所以往有尚也坤以六五下交于三乾以九三上交于五天地交而萬物通與時偕行之節也坎為法度九五位乎天位乾元一氣流行出入以度夫所謂節者不過循其自然之度窮然後能變變即无乎不通斯已矣兌為悅以利貞得禮以和行之意故不至以肆行毀決者傷財中爻互頤頤宜養賢以及萬民故不徒以口實自求者害民也蘇紫溪曰重坎初六變節水勢渟涵之象故制數度議德行與常德行習教事略相倣

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

戶所以節人之出入澤所以節水之出入中爻互艮為戶庭震為出初變重險四與初又變困惟初不變而四變象成麗澤兌重兌中爻互家人家人內也故塞則戶庭不出通則行未有疑能觀象而知通塞斯无咎也

九二不出門庭凶惠象曰不出門庭凶失時極徹也

二變屯屯中爻似大艮戶庭門庭皆无阻礙所謂洞開重門也內卦以毀折附決之兌變成大震即困雷雨動盪品物莫不流形綜而成解百果草木更无不甲坼此非无所往其來復吉之時乃有攸往夙吉之時也政如大極圖乾坤為易之門艮又為門闕震為出巽為入一入一出莫不有度即所謂節也如其九二錯六二中爻互剝業已順而止之又泥于互坤為闔戶並未知萬物出乎震

動而以順行是不思狐矢並獲竟等待字十年必至解又將覆塞未免險難即在當前則與中正以通大有逕庭矣豈非全失乎大極之時義乎蘇子瞻曰初變習坎水始入澤流而不盈宜塞而不宜通一于通則澤涸矣上五畫互屯屯將內卦錯巽象遂湊井雜卦傳井有通義故初既宜塞二如再塞即洸濫逆行矣又宜通而不宜塞也時與是古通用失時即猶之失是與有孚失是相映射亦與不知極不知節參看蓋節之為言時也

六三不節若亦則嗟與節字叶若亦无咎杞象曰不節之嗟又誰咎巧也

三變需需者待也凡財用宜留有餘不盡之意以待不虞方有備無患如使經費浩繁一似无源之水泛溢四出真可謂不節若矣乃又六三錯九三將兌口緊閉全未知以翕受為敷施本卦原綜困迫至顛倒受困始愀然于天步艱難

是謂不節之嗟。果伊誰之咎乎。此是剔醒不傷財意。

六四安節亨〈康〉 象曰安節之亨承上道也

五變臨。四變重兌。卽不變臨。故兌四曰商兌未臨。言乎其不安也。四與初皆變。象更成困。惟初固不必變。四亦安于節而不變。乃義不困窮。蓋以坎當承澤。則流或易匱。故澤无水而困。若以澤承坎。廓有其容。則爲澤上有水之節。水得所歸矣。而不安歟。六四不錯九四。卽不與五逼。二應四而變。上五爻互比。故與比六四外比從上之占相協也。

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

坎五得正位。中爻互頤。頤涵大坤。爲土爰稼穡。內卦兌爲口舌。又能知互震爲稼。稼穡作甘之味。往有尚。卽所謂中正以通也。二應五而變。內卦錯巽。彖遂成

養而不窮之井。井九五。井冽。冽字訓爲清潔而甘。故小象甘節之吉居位中也。與寒泉之食中正也相準。此是推廣不害民意。

上六苦節貞凶〈熏〉 悔亡〈與六四九五叶〉 象曰苦節貞凶其道窮也

炎上作苦。中爻似大離之象。上六熏蒸不堪。故凶。然變則成中孚。世固有茹荼飲蘗。出乎中心之至願者。苦節略逗。貞字成句。凶字略逗。貫悔亡成句。蓋誠深知。雖苦亦不妨貞固自守。雖凶亦焉得悔。遯有他。斯窮而不窮矣。不然西山之弔古商國之下居。謂非彼有取爾也。夫豈通論哉。汪註。維苦何病。政以節彌苦而心彌貞也。維窮何病。政以道彌窮而心不悔也。

䷼

中孚豚魚〈與孚字叶〉 吉利涉大川〈春〉 利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚〈逗〉 乃化邦〈方中切〉 也豚魚吉信〈逗〉 及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天〈麗〉 也象曰澤上有風中孚〈肥〉 君子以議獄緩死〈洗〉

和藹而柔遜。豈可以聲音笑貌爲哉。故尙中孚。三四皆耦。畫柔在內也。二五皆奇畫。剛得中也。程傳。中虛信之本。中實信之質。存于中爲孚。見于事爲信。來註。豚魚知風。形頗類豕。江河中所在皆有。若噓涙有聲。卽風波立應。蓋與夜分鳴鶴。雞唱司晨。皆動于天地間至誠之機。在物類原不自覺耳。巽爲魚。上九變。則上五畫互屯。故借貼豚字。中爻似大離。舟虛也。舟虛猶云輕舟。坤爲布。震爲竹葦。巽爲風。爲繩。爲高木。懸高木于舟。乘乎川澤。或用竹葦。或用布與繩爲掛。洪風順行。初變渙。故利涉大川。惟本卦與渙。最得實象。故一則曰乘木有功。一則曰乘木舟虛。蓋渙與中孚。皆中爻互頤。頤與涵大乾之大過。相對待。乾原易以知險。

斯爲應乎天而假之便利也。議獄不容稍有枉縱。緩死存法外之仁。所謂悉其聰明。致其忠愛以盡之是矣。中爻互艮爲獄。兌爲口。巽似倒兌。兩口相向曰議。故議獄。坎爲豕。上九變。卽田二至上互屯。屯與解相綜。解緩也。曰緩死。大象係旁義。鄭司農曰。中孚爲陽貞于子月。小過爲陰貞于未月。按康成詮易。多主互體。小過中爻互大過。大過下五爻互姤。姤爲五月卦。而曰貞于未月。陽主進。陰主退也。中孚中爻互頤。頤下五爻互復。復初九乃乾初九也。得陽儀最先。故乾鑿度及易緯。皆謂卦氣起于中孚。然語近附會。且層折大多。洵未免鑿矣。

初九虞〈黎〉 吉有他〈加戈切〉 不燕象曰初九虞吉志未變也

初變。內卦成加憂之坎。處中孚之初。雖不宜慮非所慮。然老成持重。思患豫防。无敢稍懈。中孚有應乎天之義。坎爲志。又勞卦。四與初俱變。外卦不成巽。蓋風

勢變象成天與水違行舟人遂不勝其勞而涉川不利矣蓋勞則不燕也初與四不變上應初而變本卦綜困困更不燕矣燕之爲言安也懽娛也志未變言本志无他上與初皆不變不至與習坎入坎同占也震爲我巽對震而言故謂之他燕爲澤鳥性喜風俱係借用

九二鳴（云切）鶴在（坐）陰（衣）其子（龢）和之我有（以可切）好（伙）爵吾（木）與（以）爾（久可切）靡（集韻）

之象曰其子和之中心願也（叶庥）

巽爲伏陰鶴爲澤鳥夜深長鳴聲聞最遠中爻互頤頤六四變噬嗑震善鳴艮爲邱陵峻峰之下磵谷之間是之謂陰頤似大離中涵大坤坤有母道則主于唱音最高亮艮爲穉弱一順艮一倒艮嘈雜喧騰則主于和音極清婉爵乃飲器頤與噬嗑皆飲食之象大坤大離謂之大腹兌爲口舌正兌倒兌兩兩相向

巽爲友遜倒巽正巽亦兩兩相向此是從涉大川芒情四溢另繪出一番老老少少朋儕婣婭四面皆合且唱且歌我歌爾和與致中心願猶曰心心相契无非天眞爛熳云爾艮貴天爵發于孟子六經中更他无所見故不必泥舊解謂懿德人所同好也

六三得（奪）敵（切）（則各）或（皆叶）鼓（果）或（昜）罷（播）或泣（灼）或歌象曰或鼓或罷位不當也

本卦內外各爻不相比和如相匹敵卽數初遇其配主重艮上下敵應意上應三而變通體成節與爲股爲伏互震足爲起爲鼓或鼓或罷跳躍无節之象震善鳴艮少男又尖喙兌爲口舌爲巫爲少女或泣或歌有如女巫哀號其聲小兒女時咷時笑高下長短不成音節之象蓋恆舞酣歌全與中孚利貞相戾總因兌正位在上六不在六三位原不當故毫无善狀至于如此爾

六四月幾望（韻）馬匹亡（韻）无咎象曰馬匹亡絕類上也

乾震坎皆爲馬匹卽類也四與初爲正應初變內卦成坎則于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄之類而又有善鳴爲一類馵足爲一類作足爲一類的顙爲一類乃中爻互震之象凡此皆類與不類相與爲類者也四入巽體錯爲九四則牝牡驪黃之外更不能不分出孰爲良馬孰爲老馬孰爲美脊馬孰爲駁馬之各從其類凡此皆馬之極爲神駿類而不類者也然則何必以非馬喻馬之非馬第絕坎與震以馬類馬之爲類結結實實從上體變乾之象遂不啻馬蓋一空則四變通體成履履者禮也履九四愬愬終吉其占爲志行終將視履考祥其旋元吉不猶庶幾于忠信之人可以學禮者有厚望矣夫

九五有孚攣如（韻）无咎象曰有孚攣如位正當也（攣如有孚叶皃）

巽爲繩兩箇巽繩一順一逆緊緊相聯乃孚誠固結之意中孚與小畜爭六三一畫三五同功故九五爻辭同巽以居外卦爲得位故无不正當也汪註兌口爲言巽繩爲絲艮爲手恰湊成攣字

上九翰音登于天（曆）貞凶（熏）象曰翰音登于天何可長也

晨雞欲鳴多先鼓翼故雞曰翰音上與三爲正應三變爲履乃悅而應乎乾之象履中爻互家人從來牝雞无晨倘或惟婦言是用始則如出幽谷以嚶其喇信媚傾嬌堦終必至吼蘭房而獅若幾疑響徹雲衢蓋家道窮則乖所由來矣嗟乎此尚可長也乎哉本卦與小過對待翰音登于天何可長似與飛鳥遺之音不宜上對仗蓋卽飛鳥離之凶是謂眚灾之義也

䷽

小(洗 皆叶)過(桂 皆叶)亨利貞可小事(細 皆叶)不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下(係)大吉彖曰小過(桂)小者過而亨也過以利貞與時行(衡)也柔得中(均)是以小事吉也剛失位而不中(均)是以不可大事(細)也有飛鳥之象(信)焉飛鳥遺之音不宜上宜下(係)大吉上逆而下順也象曰山上有雷小過(桂)君子以行(衡)過乎恭(庚)喪(吉)過乎哀(恩)用(院)過乎儉

坎有禽象本卦似大坎三四奇畫居中似鳥身上下耦畫相簇如羽翰開張與飛鳥之象婉合震善鳴艮爲喙林莽深邃之區幽篁喬木蒙雜成叢羣鳥藏好其音留餘不盡然係山谷細響萬不能如震驚百里聲滿大宅君子審此知持身涉世高亢即焉往而不逆卑遜即焉往而不順愼斯術也以往知肩宏任鉅且推而行之存乎遜矣更于大事何有哉巽與遜古通用遜之爲言順也兌與

巽反互兌在上卦故上逆互巽在下卦故下順象辭可小事加重讀不可大事輕帶飛鳥遺之音不宜上一氣讀宜下粘連大吉讀彖傳有飛鳥之象焉飛鳥遺之音一串讀下文另讀遂覺十分透亮元本訓大大吉即是元吉彖辭蓋元亨利貞俱備者也六二錯九二上五爻互大壯謂之雷在天上若殷殷隆隆似與山環遶只是細微之音偶然留遺耳外卦震爲行九四變謙謙爲禮言恭故行過乎恭坎加憂爲哀棺槨取諸大過喪所用也中爻互大過大過小過皆似大坎故喪過乎哀本卦與中孚對待中孚上九變節節不傷財言乎其爲險也故用過乎險凡大象多與彖辭各立一義惟此處正是申明可小事不可大事遂覺精當之極行喪用豈得謂之小事正謂其中小小節目與其不及究不妨稍過耳即大德不踰閑小德出入可也意汪註艮以居內卦爲得正位故六二謂之柔得中震以居外卦爲不當位故九四謂之剛失位而不中本卦似倣畫大坎坎爲禽飛與非古通用卦體略似非字故有飛鳥之象震善鳴互兌爲口艮爲喙遺音之象義者宜也不宜上宜下指互巽爲順爲義在下卦言若上卦互毀決之兌則將巽體兜底翻盡矣

初六飛鳥以凶(熏)象曰飛鳥以凶不可如何也

本卦原取飛鳥象初變下體成中虛之離參以互巽寡髮乃左翮疎漏之象正如上六變則外卦成離爲乾(干)卦加以互兌毀折乃右翮譙殺之象眞乃于飛翼垂其德已甚故莫可如何與是謂災眚同一凶也

六二過其祖(甚)遇其妣(韻)不及其君遇其臣无咎(杞)象曰不及其君臣不可過也

就統領六子言故乾稱乎父其實非六子又不能代天育物本卦以小過取象

更不妨從過高一層說來震坎艮三男皆有父道故萬物本乎天猶之人本乎祖則即以祖稱乾也固宜巽離兌三女皆有母道坤爲萬物皆致養對祖而言即稱坤如似續妣祖烝畀祖妣之妣也亦无不宜小過原與中孚相錯中孚似從純乾重剛不中之爻變出則上下四陽爻何莫非與乾同體而得稱祖小過似從純坤含章括囊之爻變出則上下四陰爻何莫非與坤同體而得稱妣故中孚內卦原來是兌今將初九錯爲初六兌已成坎又將九二錯爲六二兌遂成坤得非儼然過其祖而遇其妣乎然能柔而得中尚未至或過又二與五爲正應坤有臣道正位在二則宜柔五爲君位則宜剛今僅錯到第二位尚未及照料到第五位是謂不及其君而暫遇其臣矣藉令二本宜柔又未免或過是妣既不安于妣臣亦不安于臣矣惡乎可哉李安溪曰乾爲君爲父正位在五坤

有此道。又有臣道。正位在二。今六二與六五。皆屬耦畫。无君臣之義。只有妣與
冡婦之象。晉之王母是也。故六五如應二而變。則中爻互乾。宜取象于祖。則宜
取象于君矣。然小過原取剛失位柔得中之義。是爲過其祖。而以孫婦祔配于
妣也。昭穆之序然也。又爲不及其君。而適得臣之定分也。合章而以時發之義
然也。蓋不祔于祖。是過其祖。爲過所當過。不敢以六五擬君象。是爲不及其君。
而但取六二協後順得常之地。道是爲過其臣。而過不敢過也。惟二遇臣位。故
小小或過。卽斷乎不可致協不宜上宜下之占。抑亦四變而二不變。卽協德盛
禮恭。致恭以存其位之占也。
九三弗過防之。從或戕之。凶。象曰。從或戕之。凶如何也。
三四本似鳥身。稍有變動。卽似鳥身被戕矣。而三尤處多凶之位。君不知早防。

周易輯義續編四刻〈卷三

卽與飛鳥以凶。飛鳥離之凶同占。竟將如之何邪。上應三而變。則上五爻互鼎。
故不可如何。及凶如何。俱與信如何映射。
九四无咎。杞 弗過 桂 遇之。往厲必戒。韻補 叶計 勿用永貞。基 象曰。弗過遇之。位不當也。
往厲必戒。終不可長也。
四値止之終。動之始。有時止。必有時行。如不變。卽由四至二互巽。不互坎。故于義
爲无咎。然中孚三與四皆柔在內。二與五皆剛得中。則剛可謂弗過。柔亦可謂
弗過。今小過九三既防。維周密惟恐或戕。倘四又不將中孚六四錯爲九四。過
到本卦。仍以柔遇柔。初應之。復艮體變離。雖由三而上。仍互震爲往。然通體成
明入地中之厲。誠未可不戒。故四在中孚宜用六。在本卦萬不可又用六而永
貞也。蓋震居外卦。位本未當。然尤不利于用柔者。正以四踞艮爲終之上。若柔

道浸長。卽是災眚已及鳥身耳。往厲必戒。亦省文例。蓋倂勿用永貞而釋之也。
六五密雲不雨。以 自我西郊。溝與穴字叶 公弋。與雨字叶 取彼在穴。象曰。密雲不雨。已上也。
五變。中爻互姤。綜小畜。故本爻卽用小畜彖辭。但小畜又中爻互睽。故有時暘
方極。備雨竟極。无蓋雲霓望切。莫此爲甚。而將雨未雨之際。業已濃陰布濩。忽
然迅捲狂風。晴曦朗耀。在吞聲失望者。无所歸咎。輒疑異物爲祟。助天爲虐。雖
未必盡然。然而雲原未始不上。上又未始不密。何以終不成雨。五與上相承。小
畜上九。非旣雨旣處。終未免有所疑。睽上九。非張弧遇雨。更未免羣疑莫釋。寘
萬不得已。應有窮幽歷險。掃蕩妖氛之極思。爾本卦由中孚初爻起錯到本爻。
則外卦變離。通體成旅。旅與小過皆互大過。坎爲雨爲雲。大過似大坎。故曰密
雲。離爲乾于卦。故不雨。互兌在正西。故自我西郊。離爲公。坎爲弓矢。故公弋。離有

周易輯義續編四刻〈卷三

穴象。故取彼在穴。已上對上逮言。逮之爲言及也。旅六五協射雉矢亡之占。本
卦六二不及其君。正謂以耦畫居五位。不應取君象。但使果能弋取與穴中物。
不庶幾密容稠密並无殊終有譽命之及。普慶榮施矣乎。
上六弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象曰。弗遇過之。已亢也。
上六從中孚上九錯出。陰陽相得。謂之遇。藉令不以陰與陽遇。却將上九過到
本爻。則是以陽遇陽。卽本卦終未免成旅。而罹旅上九鳥焚其巢之災眚矣。已
亢與已上相承。本卦取飛鳥遺音。宜下不宜上。義處善鳴。又互出兌爲口。故六
五曰已上。上卽焉得而不逆。逆卽焉得謂之順。上六又居六五之上。則豈惟已
上。夫且謂之已亢矣。亢更未有不窮。窮更如何可長。蓋與本卦九四終不可長。
中孚上九何可長相激射也。余息齋曰。離字借爲鴻。則離之之離。按純乾二

五變重離純坤二五變晉坎故上經首乾坤而終坎離重離初九變下五畫互咸上九變上五畫互恒則咸恒緊接重離又上下經關節合縫之交關也咸初與四變既濟恒上與三變未濟故下經首咸恒而終二濟也約計六十四卦入手便標出資始統天之乾元爲剛領然後錯而成坤由是純坤初與五變屯二與上變蒙純乾上與四變需三與初變訟而未濟六五變訟既濟六二變需渙九五變蒙節九二變屯小過涵大過大過中爻仍互純乾中孚涵頤頤中爻仍互純坤是結局仍由訟而需由蒙而屯迴還旋繞恰襯出坤道承天而時行總奉位乎天德之乾爲首出是之謂天尊地卑是之謂天地定位而乾道變化以此始亦以此終即全經盡包涵在乾元圈子內莫不具見儼然天造地設極好排場錦簇花團絕大手筆矣

䷾

既濟亨小（洗）利貞（與亨字叶）初吉終亂（但意切與吉字叶）彖曰既濟亨（康）小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象曰水在火上既濟君子以思患（項）而豫防之（防字與水在火上上字叶）

項平菴曰中孚象小離小過象小坎大過象大坎頤象大離故頤與大過受以坎離小過中孚受以二濟按大過與頤象大坎離是矣中孚小過豈得謂覩坎離本卦爲更小乎故凡畫數視本卦較多者概稱爲大似尤妥適既濟逗亨字又一逗小字又一逗乃與彖傳合業已濟矣自无弗亨然中爻互未濟故亨止于小離以六二爲正位坎以九五爲正位故剛柔正而位當震起也起而向上自然要尋箇有開必先處本卦六四居六爻中六二居內卦中皆似與震初相比是之謂有喜故初吉既濟定也言乎其不亂也艮爲止爲終自然要有箇歸宿處由九五至六四又由九三至六二皆似艮非艮並无了局是終與止皆亂矣震爲道塗本四達不悖由初九而上九三以一奇橫踞兩耦畫中又由九三而上九五以一奇橫踞兩耦畫中皆震靜湊不上蓋有所格礙則倀倀迷失而道窮矣未濟安得不知懼知危既濟或未免溺于般樂怠傲惟定故止惟終止更无不亂故必終于未濟然後六十四卦終而未終也不窮故也水火相濟之功于生民最切然恐與鼎取烹飪犯複故彖及爻辭另立一義思患豫防更另是一義火爲災思水賴隄防坎爲思五爲卦主三五同功若但變象遂湊復與豫相綜凡事豫則立不豫則廢廢者窮也既濟所賴以不終窮者全在思患豫防得力吳敬齋曰剛柔正則體立水火交則用行是謂既濟

初九曳其輪（黎）濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎（巧）也

坎爲狐爲輪爲曳初居互坎後所謂有彌濟盈也老狐見險求濟者欲救濡軌之輪從後曳之至于濡尾而不恤蓋既濟原從未濟掉轉來處未濟而求其濟凡事尤使一急性不得君子于漸觀其通焉漸女歸待男行也言乎其爲進以正故不可亂也初與上變漸故義无咎與漸初同

六二婦喪其茀（則力切）勿逐（亘）七日得（的）象曰七日得以中道也

坎爲車離中女爲婦婦人之車必有茀以爲蔽因互坎爲盜故被竊而喪也二變需雜卦傳需不進也言遲遲有待也二四同功四變中爻互姤姤原錯復若姤綜小畜便錯復不成是復以綜小畜而喪故宜勿逐逐與畜復與茀音之協也艮于卦次居七將剝之艮體覆而藏于坤下然後是復即七日來復之象雖

正位在二。曰以中道、

九三高宗(公稱切)伐鬼方(分)三年克之小人勿用(圍)象曰三年克之憊(王肅讀爲鼻)也

未濟初六變睽。正應在四。故九四稱代鬼方。本卦上六變覆睽。正應在三。故九三稱伐鬼方。鬼與睽音之轉也、抑即弧矢取諸睽之義也。坎爲隱伏。又伏又隱。得非鬼乎、離爲甲冑戈兵。卦次居三。後天卦在南。南人信鬼。故稱鬼方。三以互坎處互離正離之中。火被水制。故三年克之。近險難際接之位。猶復倖邊功。勤遠畧財殫力痛。誰實爲之憊。乃至此。三變上五爻互比。師比同體。故小人勿用。與師上六同。

六四繻(須)有衣袽(移)終日戒(叶記韻補)象曰終日戒有所疑(黎)也

離爲虛舟。四入坎體。與正坎互坎互離正離。緊緊相聯。舟中有水之象。本爻柔

錯爲剛。外卦成兌。中爻互徤行之乾。故舟用彌久。兌又毀折。直敝漏之虛舟耳。乾爲衣。玉篇緗羅曰繻。敝衣曰袽。繻雖敝而袽未始不可代塞舟之用。喻既未濟轉關處。全在本爻。藉未知毋棄菅蒯毋棄顦顇則求之而无安得不難。用達其器矣而不匱也。未知如集于木如臨于谷則忘遠慮者焉得不速近憂。溺晏安者焉得不厚酖毒也。坎加憂又狐疑。小象有所疑。言縱使險難克濟。猶當終日憂疑。如坐敝舟。斯爲安不忘危之至計也。

九五東鄰殺牛(黎)不如西鄰之禴祭實受其福(夫即切)象曰東鄰殺牛不如西鄰之時(千切茲)也實受其福吉大來(黎)也

•先天圖離東坎西。坎爲血卦。離爲牛。中爻由離六二上互得坎殺牛見血也。然牝牛究不中卜牲之用。上體由坎互離。離司夏。今夏祭曰禴。惟因時而祭。故祭則受福矣。五爲卦主。當權用事。九五爲陽大。六二爲陰小。若六二柔進而上行。九五剛來而下。柔謂之泰運宏開。故吉大來。與小往大來吉順逆成文也、

上六濡(移)其首厲象曰濡其首厲何可久(矯)也

離危厲、坎下首。上六處既濟之終。倘意存滿假。必至淫佚驕奢。則互坎與正坎相承。是首愈濡愈下。互離又與正離相乘。是愈下愈厲。眞乃道窮于終止則亂矣。三與上變綜恒。恒久也。厲至濡首。倘安可久。然窮變通久。天之道。即易之道也。故受之以未濟。

䷿

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應(容)也象曰火在水上(韻)未濟(韻)君子以

愼辨物(則卒切)居方

離正位在二。坎正居在五。本卦坎與離皆不當位。是以未濟。然六五爲卦主。柔而得中。故有亨義。汔訓期。老狐練習有素。非水澤腹堅未肯輕進。小狐弱不更事。負氣粗豪。謂天下事總不足爲難。劈禍變常伏于積微。智勇多困于所忽。翱翔容與之未幾而截胥及溺。不旋踵者。震爲出。九二居內卦之中。九四居六位之中。皆以奇承耦。將欲成震矣。却又有一奇畫關攔之。故未出中。巽繩爲續。艮止爲終。本卦由上九而下。皆以耦承奇。以爲似艮。却下面少一耦畫。以爲似巽。却上面少一奇畫。不得謂之續。並不得謂之終。故不續終。既濟由剛柔正說到位當。未濟由不當位說到剛柔應。順逆成文也。爻有等謂之物。如小大貴賤之分是也。震恐懼修省爲愼。復小而辨于物。既濟三與五變復。復內

卦是艮故愼辨物未濟二與四變剝外卦是艮止爲居內卦是地勢方位居方

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極（與六五上九韻叶）也

坎爲狐處未濟之初即勇敢爭先所謂汔濟濡尾者初實當之吝即无攸利也初變下五爻互節節與困相綜小狐汔濟未濟至于濡尾困孰如之節初知通塞二失時極小象合併其意而渾融言之故概之以不知極大極圖範圍曲成以震出始以艮止終貞又起无終始无端既濟所以成終未濟又將以成始也天地之道終則有始其誰知之是所至于知極者

九二曳其輪（逗）貞吉象曰九二貞吉中以行（逗）正也

既濟中爻互未濟未濟亦互既濟故曳輪濡尾既濟併在初爻未濟却分兩爻因本卦必起至第二節方是互體既濟之初爻耳坎爲輪爲曳二與五坎相承境

无論險夷總曳輪而未肯輕進則操心也罔弗危慮患也罔弗深即相幾也罔弗哲奚而不貞更奚而不吉歟九二變晉故貞吉與晉如摧如貞吉晉如愁如貞吉映射小象又與晉二以中正晉初獨行正相倣也

六三未濟征凶（熏）利涉大川（春）象曰未濟征凶位不當也

三居險陷之終際光明之始變則成取新之鼎正既未濟轉關處故鄭重點明未濟坎以居內卦爲失位本爲未當若又不慎所之即與鼎九三其行塞同占故征凶惟是鼎下五爻互大過上五爻互大有大有同人相綜乾本易以知險君子能通天下之志何險不可濟大過更與中孚相綜其占又爲中孚以利貞乃應乎天故利涉大川與中孚及同人同也

九四貞吉悔亡（志）震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行（杭）也

既未濟雖皆稱伐鬼方然宜分別觀之既濟九三變綜解應无所往其來復吉之占益離變震在內卦即宜以妄動爲戒小人勿用謂解原蹇蹇以見險能止爲智故鬼方之伐非三年不能藏事藉非倖功喜事之小人悞之何以勞民傷財功不補患若此未濟上九變解應有攸往夙吉之占益離變震在外卦即宜以苟止爲戒震用伐鬼方謂奮然撻伐從事三年卒能策勳行賞寵錫康侯藉非險以動動而免乎險之力又何以王猷允塞克咸厥功若此要之本卦初變綜革四變錯革義在去故九四尙處未濟之中須把一切已壞事體重新整飭未可再事因循高宗聲靈赫濯不以黷武爲嫌是以志无不行詎非前事之師歟

六五貞吉无悔君子之光有孚（肥）吉象曰君子之光其暉吉也

本卦上五畫互重離離利貞貞吉指六五不變言三五同功坎加憂爲悔无悔指三變即互坎正坎皆不見言六三柔錯爲剛上五爻互大有大有與同人合體同人利君子貞謂之柔得位得中而應乎乾謂之文明以健中正而應焉輝光發越斯爲極盛夫是以更无不吉也

上九有孚（肥）于飲酒（莽）无咎（把五字作一句）濡（移）其首（究里切）有孚（五字作一句）失是（細）象曰飲酒濡首亦不知節（即）也

本爻變解乃險難解散之象坎剛中上九與互坎相乘故有孚天地解而雷雨作萬物莫不食德飮和坎爲酒初應上而變則兌口與互坎相麗爲飲酒惟酉動振與不窮于終止則亂則雖偶然銜盃不過歡欣借暢故于飲酒无咎然坎又爲下首上正應在三六三若與上九俱變家遂成恒恒常也因而下五爻互

大過大過似大坎則是埋頭醉鄉而以爲當便信爲絶大經濟究未知世市巡
圖何一非我并分內事將濡首之孚實與過涉滅頂同占酒不濡人人自濡首
倘非不知有節何以至此本卦初六變下五爻互節故點節字爻辭濡尾濡首
緊緊相應小象不知節不知極亦緊緊相應最爲完密黎羅山曰既濟似從泰
二五變出未濟似從否二五變出然則六十四卦終于未濟即是終于否也物
不可以終否故否上九先否後喜似與既濟初吉終亂相承蓋否終則傾傾不訓
翼言又將覆而爲泰即是又將變而爲既濟也蓋天地間若惟萬物物字從日
月會意日生于東故離午居左月生于西故右則勿字即月字之變文惟明生
歲成觀其所恒故必始有與爲始貨生有與爲生也易字從日月成文即未濟
之離上坎下也未濟二五剛柔相錯即先天圖之天地定位也惟定然後能交

惟天地交然後萬物通也大極行一氣于兩儀兩儀運中氣于坎離坎離通其
氣于二濟未濟終矣即欲不變爲既濟也得乎既濟以上六爲首未濟以初六
爲尾也濡未濟之尾即濡既濟之首也皆正坎自濡也未濟以上九爲首既濟
以初九爲尾也濡既濟之尾即濡未濟之首也皆爲互坎所濡也所謂終則有
始如環无端也序卦傳既濟受之以未濟謂之不可窮何以乾上九亢龍有悔
曰窮之災坤上六龍戰于野與既濟終止則亂皆曰其道窮益非窮即如之何
而能變非變即如之何而能通非通即如之何而能久天地之道恒久而不已
即所謂維天之命於穆不已也大哉乾元統夫承天時行統夫[illegible]以御
天實則上天之載无聲无臭惡乎窮乎无可窮也不能窮也茲[illegible]所以爲
圓而神惟神也者妙萬物而爲言故然後能變化以既濟而成[illegible]

繫辭上傳

体掇文王于每卦繫以彖辭周公于每爻繫以爻辭即所謂[illegible]
是矣繫辭上下傳則孔子通論全經之大體凡例也

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常(衍)剛柔斷(凡內切)矣方以類聚(諸利切)物以羣分吉凶生(新)矣在天成象(姓)在地成形變化見(竟)矣是故剛柔相摩(與靡通)八卦相盪(與蕩通)鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男(能)坤道成女

五方各有風氣宜順則吉參差則凶凡物皆有性情馴習則吉拂逆則凶本義在天成象日月星雲之屬在地成形川原動植之屬陽變陰化日變化吳草廬曰太極分爲兩儀則以一剛一柔衍爲初爻又以第二畫與初爻相摩衍爲大陽少陰少陽大陰之四象更以第三畫與第二爻相摩衍爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八謂之八卦成列然後再將八卦推次重加推盪爲六十四卦先天圖震與離居左鼓之以雷霆也巽與坎居右潤之以風雨也離爲電震爲龍龍吸澤而電爛雲衢坎爲月艮爲虎虎嘯風而暈周月殿亦其義也積日爲月積月爲四時日月之行有冬有夏寒與暑即視乎此矣從天圖坎艮震從父于東北乾道成男巽離兌從母于西南坤道成女也

乾知大始坤作成物(則即切) 乾以易知坤以簡能(韻補叶黎) 易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久(幾)有功則可大(韻會叶第)可久則賢人之德(的)可大則賢人之業(立)易簡而天下之理得(的)矣天下之理得而成位乎其中(與從字功字叶)矣

謝上蔡曰堯夫易數甚精明道聞之最熟嘗以其說推算曰堯夫之數只是加一倍法以此知大玄都不濟事今按立象以盡意所謂八卦成列象在其中是也設卦以盡情僞所謂因而重之爻在其中是也如或再加增衍總成剩義來瞿唐易註附古大極圖于編末彷彿近是然橫斜傾側與先天圖方位不合且分爲黑白各半多費渲染與一畫開天不相協而卷首更取濂溪圖小變其貌亦未爲妥適大極圖原與先天圖聯絡貫串融洽分明實爲全經根柢上經首乾坤天地定位也下經首咸恒山澤通氣雷風不相悖也以坎離終上經既未濟終下經惟相逮故不相射也聖人通神明之德以作易君子自彊不息以法天總不過與一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神默相契愜斯已矣鄭氏維嶽曰易簡只是一箇理順着那易知的乾承天時行便是簡

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化賀是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道韻會叶功生切也

孔沖遠曰卦象爻象非繫之以辭則吉凶无以明吉凶之外又有悔吝憂虞與吉凶卽賅之矣繫辭焉而明吉凶上承下遞與葩經日之夕矣上承雞棲于塒下遞羊牛下來相似設卦觀象象有吉凶剛柔相推變化中亦有吉凶虞詩疏訓作疑正韻訓作慮慮較憂稍輕猶之吝較悔稍輕也

是故君子所居而安者易之序細也所樂而玩者爻之辭齊也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占基是以自天右意之吉无不利

俞石磵曰卦有彖辭君子知體有剛柔位分內外則循之而得其所安卦有爻辭君子知當名辨物各指所之則繹之而理與心愜蓋于序之所居則觀其全體之象而玩其辭于爻之所動則觀其擬議之變而玩其占自然天休敬迓攸往而利矣洪範非有大疑不得謀及卜筮非必偶一舉動卽揲蓍瀆神也

右第二章

彖者言乎象細者也爻者言乎變秘者也吉凶者言乎其失得的也悔吝倒者言乎其小疵西也无咎杞者善補過桂也是故列貴賤者存乎位齊小大第者存乎卦桂辨吉凶者存乎辭齊憂悔吝倒者存乎介桂震无咎杞者存乎悔是故卦有小大第辭有險易辭也者各指其所之

張彥陵曰卦設而象呈故謂之象爻分而變著故謂之變上經終大過下經終

小過无非教人改過而已蓋學者須先于大過嚴失得之辨工夫愈進愈密然後並小疵亦能愼其幾故存乎悔卽是內自訟能內自訟卽是善補過而自然无咎可知易之立教辭雖各指所之而正言斷辭大指總不出乎此也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道兌仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故桂原始反終均故知死生之說切則力精氣爲物聲長入游魂爲變秘是故知鬼神之情狀莘與天地相似細故不違知周乎萬物而道濟天下係故不過桂旁行而不流黎樂天知命切云利故不憂叶依易林安土敦乎仁移故能愛切才位範圍天地之化惠而不過桂曲成萬物而不遺通乎晝夜之道兌而知故神无方而易无體

先後天各圖宣聖並未嘗顯立主名後儒取說卦傳中似圖說者與圖印證壹

皆胎合故分別名之易以乾元无所不統爲大極大極圖以一筆判大極兩儀
卽所謂一畫開天何以不見于說卦傳今夫立天之道曰陰與陽乾爲天爲圜
乾元渾淪圓轉變動不居而爲天地立心爲萬物立命全要在嚴爲別白認取
第一關頭若入手便悞于旁門左道道術幾何不爲天下裂是故凡書法合點
畫而成文莫不由左而右大極圖從位乎天德之九五起向右斜行五變大有
故上九曰自天右大有九四變大畜无妄與大畜同體故无妄彖傳訓匪正有
告曰天命不右右通祐漢魏古本皆作右若之何辨之不早辨歟且非獨于此
而已也无妄上九剛錯爲柔上五畫互咸咸六位成章原似以乾實坤以坤蘊
乾爲泰交醲密具徵實象圖之中畫右拂左縈既似蠖之有屈有伸而全體圜
轉尤似龍蛇蜿蜒而行亦盤屈而卧文言因咸九四適當天地感而萬物化生

之中故以尺蠖龍蛇巧爲形似然則咸居下經之首得非與上經首乾彖以龍
德同一言之有物矣乎且非獨于此而已也繫辭傳中語不離宗所在皆是而
首章尤无處不相爲關照故結局點明易簡理得先儒謂天地設位而易行乎
其中取析易善變然則易字原係雙關圖之中畫順逆相銜善抱不脫彷彿鳥
翔風而兩兩魚戲澤以雙雙古者簡籍謂之簡置郵所傳符節所達亦謂之簡
禮曰太史執簡記詩曰畏此簡書是也經于節取乎節而信之故節受以中孚
而豚魚信及中孚受以小過而飛鳥遺音然則簡字亦係雙關後世鱗鴻魚鴈
習而相沿奈何數典輙忘歟且非獨于此而已也今夫乾靜專而動直今夫坤
正位在二六二之動又直以方乃易以知險之乾非幾經委折卽未能遽交于
簡以知阻之坤此奚以故今夫幽如地理有不起伏峭折之峯巒溶漾紆餘之

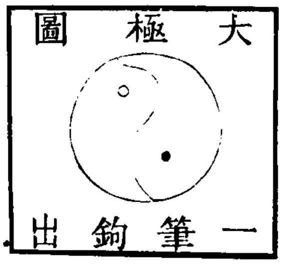
川澤乎明如天文有不爲道屢遷之星雲日月乎說卦傳妙萬物而爲言章
萬物出乎震節句句皆未肯放過萬物萬物統體一大極物物各具一大極若
非天地絪縕萬物奚以化醇世間原无挺挺直直之活物故玄機渾融莫妙于
奧衍旁敷中邊俱徹此非用曲不能大學以明德新民宜无所不用其極中庸
以峻極下貫優優大哉上貫洋洋發育以致曲爲能有誠爲能變化詎非惟精
惟一精以此一以貫之貫以此皇建有極建以此歟且非獨于此而已也大極
圖與先天圖卦次莫不相準天地之位既定卽不能不有吸有噓蓋近取諸身
于艮則爲鼻兌則爲口喘息出入莫非一氣與爲流通可以得其槪卽于流與
峙之迴不相及而眞氣究无弗通可以得其槪從可知山與澤日在天地間與
天地無終極而存君子尙消息盈虛之天行知震猶有聲巽猶有臭惟氣則不

得以聲臭名而實通于雷風相與之先卽可知橈萬物者莫疾乎風動萬物者
莫疾乎雷非言乎其爲相薄歟薄與搏通非言乎眞氣流行其出也不啻搏激
之使不得不出其入也不啻搏激之使不得不入也歟更可知下經終二濟上
經終坎離此其義不當于日月以一氣相推而明生然後寒暑以一氣相推而
歲成觀其會通歟且非獨于此而已也天地之道終則有始惟大德曰生成終
何嘗終于終非有終將如之何而成始成始何嘗始于始非有始更奚取乎成
終原始反終卽可知至而伸者爲神精氣爲物返而歸者爲鬼游魂爲變死生
之說鬼神之情狀何非一氣之往屈來伸實式爲之是故屈伸相感通乎晝夜之
道而知卽言乎天地之間則備大造无弗造也化工不言工也一任羣分類聚
飛者有時化爲潛潛者有時化爲飛宵嘗晝伏總不得謂之非動冬勁春榮總

不得謂之非植縱極致遠鈎深賾造端莫測焉然則維天之命於穆不已上天之載无聲无臭易有太極性命之理以之順神明之德以之通君子曰易不可見乾坤或幾乎息矣法象莫大乎天地天地之大德曰生乃知生生之謂易所由與天地準機緘甚爲玄妙更息于何時滯于何所獨不于戾天躍淵想見鳶與魚且同造化字與知乎其所易知與能乎其所簡能活活潑潑顯繪一天開之圖指示人以下際上蟠如此乎其流動充滿焉嗟呼此又誰實滿梁大筆何能洒若歟與天地準即所謂與天地相似也彌者涵孕无餘範圍不過也綸者條理綿絡曲成不遺也妙萬物而爲言安得有方上下无常剛柔相易安得有體皆神變化而行鬼神之乾元爲之也

右第四章

大極𠌶或謂久爲名將丹竈家所秘非也世間丹青俗手庸劣地師何嘗不信手塗鴉但須一筆鈎出又從中心入手自來未經揭明故後儒往往不加深察然而天不愛道日以至教示人公之以質諸繼濂洛關閩而興者矣而不可



據丁鏡人云圖是一老諸生口授謂天道左旋從乾一兌二行至離三震四再由中心逆捲而上然後自巽五坎六訖于艮七坤八於戲此謂天命不右並匪正有背之邪說也今特援據經文嚴爲訂正使左道宗旨立破不靈或亦彼獒所嘿鑒矣夫

一陰一陽之謂道 第 繼之者善也 成之者性 綫 也 仁者見之謂之仁 知者見之謂之知 祭 百姓日用而不知 故君子之道鮮矣 顯諸仁 藏諸用 味 鼓萬物而不與聖人同憂 依 盛德 的 大業 立 至矣哉 富有之謂大業 立 日新之謂盛德 的 生生之謂易 成象之謂乾 韻補叶勤 效法之謂坤 極數知來之謂占 基 通變之謂事 細 陰陽不測之謂神 與仁字叶

夫道一而已矣故天地間只是一箇氣憑此一箇氣時乎陰而陰時乎陽而陽則謂之道即張子所謂一故神有時而在陽有時而在陰陰陽兩在故不測也除却陰陽更別无所謂道繼續這箇陰陽循環迭運純一不雜是之謂善人與物莫不各賫此至善之理而成始則謂之性既渾然成性即无不可以真切體驗如人皆有不忍人之心則即惻隱之偶有所動者見之遂可徵其各得夫元善之仁如乍見孺子入井之類是也人皆有好惡之公則即是非之共有所明者見之遂可徵其各得夫鑑別之智如兒子隣子非无差等是也然天道至教聖人至德君子何嘗不與百姓共此一道乃百姓雖各有智仁發見之端總行不著習不察日用而不知故君子之道知之者鮮矣益植物之含華佩實動物之川泳雲飛莫非生理之昭著道之顯諸仁然也仁本藏諸內顯則自內而外如春夏之發生所以顯秋冬所藏之仁也紛紜萬變之散殊罔非二氣之良能也唯語大莫載語小莫破故夫婦居室造其端致遠鈎深莫能測道之藏諸用然也用本顯于外藏則自外而內如秋冬之收斂所以藏春夏所顯之仁也真機之妙合終難聲以名言也然而消息盈虛總鼓動萬物于明生歲成莫不出入以度究不與財成輔相之聖人同切道濟天下之憂患則雖開物成務以來

通變不倦神化宜民斷斷乎不可少若非易知簡能之大造流通旁薄正固有
常更矣以德業之富有日新遂盛大无以復加邪是故陰生陽陽生陰生生不
已則謂之易道察乎天地而呈爲法象推極七八九六之數卽可彰往而察來
則謂之占一闔一闢謂之變往來不窮謂之通故易知而民可與知簡能而民
可與能則謂之事易于天地之道无所不彌綸卽是乾元无所不統故潛移密
運莫可端倪則謂之神蓋立天之道曰陰與陽其爲物不貳則其生物不測實
根源妙萬物而爲言之神道以垂教也此章緊承上章而言上章云彌綸天地
之道此則指定一陰一陽之謂道上章云神无方而易无體此則直指生生之
謂易陰陽不測之謂神也

右第五章　此章大旨與上章同

夫易廣矣大集韻叶第矣以言乎遠則不禦制以言乎邇則靜而正記以言乎天地之
間則備矣夫乾其靜也專集韻叶珍其動也直是以大生新焉夫坤其靜也翕吸其動
也闢是以廣生新焉廣大配天地變通配四時兹齊切陰陽之義利配日月則立切易
簡之善配至德的

語類動靜乃陰陽體性如此陽畫奇通是一橫便見得靜專動直陰畫耦却是
兩開便見得靜翕動闢配四時卽所謂趣時也日月運行通乎晝夜之道而知
陰陽之義配之无乎不統无乎不順天地之至德也易簡之至善配之卽所謂
以言乎天地之間則備也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德的而廣業立也知崇禮卑美丙切崇效天卑
法地天地設位而易行乎其中均矣成性存存道義之門

吳草廬曰崇德者立心之易而所得日進日新廣業者行事之簡而所就日增
日富也知崇則高明如天而无所不統處己卑遜則平實如地而无物不載乾
南坤北曰設位易行乎其中指曲成不遺言艮以止之是存坤以藏之亦是存
乾闢戶坤闔戶震爲道爲出巽爲義爲入門者所由以出入也指範圍不過言
皆緊靠大極圖立義

右第七章

聖人有以見天下之賾夕而擬諸其形容云象其物宜莪是故謂之象鋤聖人有以見天
下之動鄧而觀其會通韻以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶熏是故謂之爻言
天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂論也擬之而後言議之而後動

鄧擬議以成其變化惠

既擬諸形容象其物宜則象雖至賾而不可惡矣既觀其會通以行典禮繫辭
焉以斷吉凶則爻雖至動而不可亂矣原夫卦象所言莫非體撰通德而後言
所謂正言斷辭也爻有變動莫非審其或主本爻與應爻或主錯卦與綜卦及
互卦之爻通其義以立議而後據以爲當動之象所謂雜而不越也皆所謂擬
議以成其言與動之變化也此段宜自爲一章下七條乃各卦爻之文言與不
節粘合不上須分別觀之

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡摩之子曰君子恭居其室出其言善則
千里之外應之況其邇里皆叶者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇
者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠永言行君子之樞機樞機之發榮辱之

主幾也言行君子之所以動天地也可不愼乎同人先號咷而後笑子曰君子之
道或出尺或處杵或默密或語里二人同心其利斷金同心之言林其臭如蘭山
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅耆何咎杞之有以愼之至
祭也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失韻矣
中孚九二變益益與恒相綜恒上五爻互大壯宮室取諸大壯象益上九變屯屯
不失居居室猶云處室卽宜言物行恒修身齊家益內卦震足爲行恒中爻互
兌口爲言故用言行雙承震驚遠懼邇遠邇之象恒由初至五似大坎坎爲惡
人益由四至初似大震震爲元善善不善之象重震則四耦似大坤中間橫跡
一奇截然分劃故第稱百里本卦中爻互頤頤粘連四耦似大坤茫茫並无隔
礙故稱千里艮爲身坤爲民益中爻互坤爲闔戶恒中爻互乾爲闢戶戶之闔

闢在樞坎爲弓矢發動在機此中孚九二文言同人以六二爲卦主二與五爲
正應九五變重離重離中爻互大過與頤對待頤內卦震爲出外卦艮止爲處
頤又愼言語爲默大過外卦兌口爲語大過似大坎坎剛中爲心二與五居上
下卦人位二人同心之象乾爲金五變中爻互毀折之兌曰斷金兌口又爲言
巽爲臭爲潔爲茅同心之言其臭如蘭象此同人九五文言坤爲地大過與頤
相錯頤涵大坤故曰錯諸地坤以柔順爲正大過疑過于剛今處過之始却能
用柔更復何咎頤內卦是震震恐懼修省謂之愼初正應在四本卦九四變井
井无喪无得故无所失此大過初六文言
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐甲卯切有功而不德的厚之至祭也語以其功下
人移者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也語卽言也因不欲與德言盛禮言恭

兩言字犯複故代用語字亢龍有悔子曰貴而无位高而无民眉賢人在下位而无輔匪是
以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生新也則言語以爲階財西切君不密
則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出直也子曰作易
者其知盜第乎易曰負唐韻正據果贏負之式穀似之叶費且乘致冠至祭負也者小
人之事細也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪各力切之矣上慢下
暴被盜思伐卽夾切之矣慢藏誨盜第冶容誨淫移易曰負且乘致冠至盜之招基
也
謙與履對待九三居互坎中坎常德行又爲勞卦履六三居互離中離爲甲胄
戈兵用于征伐坤易從有功本卦九三變不互坎履六三變不互離故曰不伐
又曰不德至哉坤元厚德載物曰厚之至二居六畫卦人位下曰下人履外卦

乾爲日新之盛德故德言盛履者禮也謙下五爻互小過小過行過乎恭故禮
言恭位長存故有終也此謙九三文言也黎羅山曰此承上節言亢必有悔猶
之滿招損謙受益云爾就自家言則爲謙與滿就處人言則爲謙與亢非重出
也節與旅對待旅內卦互漸漸上九儀不可亂節內卦互歸妹與漸相反故曰
亂之所生兌爲口舌言語之象艮爲門闕階字借門闕內必有堂階之象旅中
爻互大過大過涵大乾乾爲君節中爻互頤頤涵大坤坤有臣道頤稠疊四耦
大過稠疊四奇何密如之若在歸妹與漸則三奇畫本似相連却又夾一耦畫
謂之君不密三耦畫亦似相連却又夾一奇畫謂之臣不密因而不成乾並不
成坤是之謂失臣艮爲身四與初爲正應旅初六變不成正艮節六四變並不
能互艮是之謂失身幾者動之微指互震坎爲毒害成言乎艮由坎互艮曰害

成上三箇密字訓疏密之密愼密密字訓細密之密震爲出又恐懼爲愼四爻不互震故愼密由此飾初九文言坎爲盗解與屯相綜屯中爻互艮爲少男小人也爲背有負之義解六三變內卦成巽巽爲富中爻從新互爲玉爲金之乾艮爲門闕外卦震爲反艮似戶外而不閉有富于金玉入而慢藏之象六三原處互離中離者麗也錯爲九三則互少女之兌有加意修飾儀容極其華麗意艮爲手爲指反艮乃手向外招之象此解六三文言也

右第八章

天(皆叶梯)一地二(制)天三地四(細)天五地六(力)天七地八(必)天九地十天數(細)五(里)地數(細)五(里)五(里)位相得(的)而各有合(皆叶切)天數(細)二十有五(里)地數(細)三十凡天地之數(細)五(里)十有五(里)此所以成變化(會)而行鬼神(云齊切)也

此據河圖所列之象以明奇耦不外乎陰陽陰陽不外乎天地也本義凡奇數倚乎參天一三五七九天數五也耦數倚乎兩地二四六八十地數五也一六居北二七居南三八居東四九居西五與十居中一三五七九之五位與二四六八十之五位各自相得各自有合五奇積則二十有五謂合一與九得十數合七與三得十數再加一箇五是二十有五也五耦積則三十謂合二與八得十數合六與四得十數再加一箇十是三十也故天地之數五十有五一變生水六化成之二化生火七變成之三變生木八化成之四化生金九變成之五變生土十化成之成變化也奇耦生成屈伸往來不期然而然行鬼神也皆一陰一陽之謂道爲之也

大衍之數五十其用四十有九(几)分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時(思皮切)歸奇于扐(力)以象閏(味)五歲再閏(味)故再扐(力)而後掛(挂)

宋氏咸曰先揲定一策爲大極然後將陽儀一陰儀二衍爲大極生兩儀共湊四數又將大陽一大陰四湊五數少陰二少陽三湊五數衍爲兩儀生四象共得十數更以乾一合坤八艮七合兌二離三合坎六巽五合震四衍爲四象生八卦共湊四九三十六數通計恰五十數生生之謂易尊大極爲體不用惟用兩儀四象八卦之生數益體立用行之義也

乾之策(七皆叶)二百一十有六(立)坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數(細)也是故四營而成易十有八變而成卦(桂)八卦而小成(云移切)引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣子曰知變化之道(第)者其知神之所爲乎

本義乾所餘之策十有三每爻過揲之策三十六合計六爻則二百一十有六坤所餘之策二十有五每爻過揲之策二十四合計六爻則百四十有四通計乾坤二體過揲之策三百有六十當周一歲之日數通上下經陽爻百九十二皆以三十六積算得六千九百一十二策陰爻百九十二皆以二十四積算得四千六百零八策共萬有一千五百二十大陰大陽如此少陰少陽數亦相當乃天地自然之數不假安排者也陸氏續曰分爲二其一也掛一其二也揲之以四其三也歸奇于扐其四也凡四度營爲始成一爻也鬼神變化莫測變化成即鬼神所由行矣張子曰示人吉凶其道顯陰陽不測其道神

右第九章

易有聖人之道四(細)焉以言者尙其辭(齊)以動者尙其變以制器者尙其象(細)以

卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行云移切也問焉而以言黎其受命也如嚮无有遠近幽深希遂知來物弗郎切非天下之至精其孰能與于此參伍以變秘錯綜其數瑞通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象信非天下之至變並其孰能與于此易无思西也无爲也寂然不動感而遂通天下之故桂非天下之至神其孰能與于此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務謂唯神也故不疾而速率不行而至祭子曰易有聖人之道四細焉者此之謂也

此言易其辭變象占之道極于至精至變至神也問以言而知來物跟以言者尚其辭來通其變遂成天地之文跟以動者尚其變來極其數遂定天下之象跟以制器者尚其象來感而遂通唯深唯幾跟以卜筮者尚其占來受命如嚮

謂受確指所之之命如親承告語也就用易說通天下之志成天下之務就易之本體說合參天兩地而爲五因倚之而定陽九陰六之畫然後六爻相雜惟變所適卽天地之文莫備于此矣爻雖有九六之分而剛柔无不可相錯卦雖有內外之殊除却同體可以相覆而上下更无不可以相綜因而爻義亦隨數畢顯惟其時物卽天下之象莫備于此矣朱子謂卜龜原不用易只是文勢如此然繇辭往往間見于春秋傳想上世以來雨霽蒙繹克亦用易數推演編有成書故春秋時猶謂筮短龜長後世以其乞靈朽甲泥滯難通遂廢而不用耳通章以聖人之道四爲起訖中間以至精應尚辭而尚變尚象第以至變一筆總應末了將卜筮尚占納入至神却兩番分應隨手多變聖筆眞不可測

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務侊冒天下之道兌如斯而已者也是故聖人以通天下之志祭以定天下之業力以斷天下之疑黎是故蓍之德的圓而神云切卦之德的方以知祭六爻之義利易以貢佳聖人以此洗心退藏于密定力切吉凶與民同患會神以知來黎知以藏往委其孰能與于此洗哉古之聰明睿知祭神武而不殺細者夫是以明于天之道兌而察于民之故桂是興神物以前民用味聖人以此齋戒佳以神明其德的夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾勤一闔一闢謂之變並往來不窮謂之通驗見乃謂之象細形乃謂之器制而用之謂之法荅力切利用出入民咸用之謂之神是故易有大極是生兩儀黎兩儀生四象細四象生八卦桂八卦定吉凶熏吉凶生大業力是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸皮切縣象著明莫大乎日月則立切崇高莫大乎富貴備物致用閉立成器以爲天

下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠永以定天下之吉凶熏成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則卽之天地變化會聖人效后之天垂象見吉凶熏聖人象細之河出圖洛出書聖人則卽之易有四象所以示細也繫辭齊焉所以告桂也定之以吉凶熏所以斷對也

來註无有遠近幽深遂知來物開物也決所當趨而趨吉之事无不成決所當避而避凶之事无不成成務也包涵徧覆謂之冒開物則有以通天下之志成務則有以定天下之業冒道則有以斷天下之疑圓者象天蓍用少陽之七七焉有少陽而不分體于大陽故象天之圓而神方者象地卦用少陰之八八焉有少陰而不分體于大陰故象地之方以智貢猶獻也問焉而以言吉凶之象隨變易而呈獻也易无思无爲非用不行聖人无思无爲非感不應此所以无事則洗

心退藏于密本體湛然及隨感而動即吉凶與民同患其知來也居然神之圓
也其藏往也居然智之方也夫必藉揲蓍定爻然後知即未免于假借而所知猶
覩易爲猬有滅殺矣惟聖人聰明睿知故精嚴果毅无以復加此爲神武而无
復有所滅殺也夫易之道莫非天之道聖人以明于天之道者察于民之故興
神物于前以便民用使欲知來物者莫不齋戒以奉爲神明是唯聖人爲能有
以神明其德也夫理在天壤非懸而无薄其顯著而可共見者則謂之象其有
形質可切指者則謂之適用之器聖人各因材質制而用之則謂之法法制既
定民咸便而利之而出入不窮則謂之神即所謂通其變使民不倦神而化之
使民宜之是也陰陽老少爲四象舉四象即總括得三百八十四爻一畫開天
原是妙悟並八卦成列便可就卦象上觸類引伸會出許多道理以類萬物之

情言則一本萬殊原至賾而不可惡以通神明之德言則萬殊一本總探源大
極如謂包羲氏非緊靠大極兩儀四象即八卦畫不成並圖象亦繪不出則固
矣

右第十一章

易曰自天右（意）之吉无不利子曰右（意）者助也天之所助者順也人之所助者信
也履信思乎順又以尚賢（時珍切）也是以自天右（意）之吉无不利也
此大有上九文言大有錯比比外卦坎剛中爲信內卦坤爲順天命之本然有
善无惡无能順繼善之休命故天以右之者助之又能循好惡之彝理而舉錯
咸宜故民以无不服者助之也本卦似從純乾九五變出三五同功乾九三以
忠信加勉求進賢人可久之德至上九則盛德完全矣五更能尊尚上九之賢

是以六五之吉宜與上九同占也下五爻互夬夬綜履故點履字此節係錯簡
宜彙入文言傳宜聖于易章編三絕要其假年本意原欲將體天地之撰通神
明之德順性命之理類萬物之情逐象逐爻盡如純乾一卦引伸觸類使言外
之意象外之神莫不旁推交通淋漓盡致訂爲完書能事乃畢然而大道自屬
渾淪名言總關興致加以經之義例又極謹嚴即隻字單辭若非象觀其通確
有依據終不容稍涉龐雜想自有易教以來歷代相沿體製一定如此故立言
尤難則雖以天縱之聖亦不能不聽夫機之偶有所觸與象之冥有所會此中
意興機趣眞若鬼神黙司其契而鬼神又若聽之有數存焉于其間而莫能相
強故不惟以坤視乾文言僅引其端即自屯蒙以下有時儼乎若思茫乎若迷
或偶有所得即迅筆疾書隨時存記如鳴鶴在陰以下各條與憧憧往來以下

各條是矣然且亢龍有悔節複見于上七條而未及刪去自天右之一條雜見
本章而未及類收不但此也佃魚書契之類若將六十四卦逐一比擬亦非十
數條所能盡即本章之末見天下之賾等句固不應與第七章犯複及化而裁
之等句亦不應僅隔數句即前後重見至天一地二章今本視古本尤多移易
第九成之奏既不能不羅衆響而鏗鏘十仭之臺又安得不彙羣材而斧藻總
欲待繁難工夫逐一粗就然後嚴爲檢校重加潤色繁複則刪之條暢以諧之
此事正談何容易故即以十翼論殆亦大冶將施終當燭漢零金方揀尚未滿
籯而几游夏之徒又袖手驚疑難爲擬議者耳凡讀易傳者當莫不以是觀之
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設
卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變（黎）而通之以盡利鼓之舞之以盡神（云齊切）乾坤

其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

來註緼猶衣中之絮也凡卦畫總離不得奇耦奇用乾之九耦用坤之六九六並用即是乾坤成列而三百八十四爻莫非乾坤之體散布于其中然使剛柔不相推不能奇又錯耦耦又錯奇則交易變易之理皆不可見即變化不行而天地間陰陽不測之妙用亦幾乎或息矣乾坤只就九六說

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

八卦成列。舉凡天下之象。悉備其中。如說卦傳所陳是也。因而重之。卦分內外。序有初終。故爻在其中。剛柔相推而生變化。故變在其中。鼓天下之動者存乎辭。故動在其中。動而當則吉。不當則凶。輕則悔吝。故君子慎動。剛柔各有定體。所以立本。變而通之以盡利。故曰趣時。來註吉凶之理。以正固有常者為勝。循之天地以正而常者示觀。日月以正而常者示明。故天下之動貞夫一。一即所謂正而常也。如婦人守身。人子宜孝。人臣宜忠。豈容舍此至正之常道。更別有禍福利害可計議哉。此貞一之理。在乾坤為易簡。在易為爻象。在聖人為正言斷辭。爻象未動。則緼于卦。及受命如嚮而動乎內。莫不有吉凶可見。吉凶斷。即可以成天下之亹亹。而功業无不可期。蓋以生物為德。天地之情也。正位凝命。而仁以育萬物。義以正萬民。聖人之情也。此為元亨利貞歸併一大極之義。故

大極圖只用一筆鉤出。汪註八卦未畫。則天地雷風水火山澤之象不著。非備上下卦。則六位成章之爻不著。非明乎剛柔相推。則惟變所適之義不著。效天下之動。鼓天下之動。非繫之以辭則不著。剛柔本于乾坤。曰立本。變而通之。與時宜之。曰趣時。惠迪從逆。以正而常者為勝。即或偶有變異。不足疑矣。

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以魚蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

此言聖人于天地萬物至精至微至纖至悉之理。通徹无間。故畫卦定爻。无不

與性命之理自然脗合至其制器尚象又无一不與易之理相爲脗合舉八卦原可賅六十四卦也離爲目巽爲繩重離中爻似大坎又似巽體順逆聯屬結繩之象月與月相承網罟之象魚乃伏陰之物故巽爲魚大坎爲𠕋佃漁之象耒耨未興之初鮮食最亟離上五爻互鼎下五爻互革舉佃漁所得納諸鼎鑊水火並用爨之以薪烹飪以革之則其義矣吳草廬曰益內卦震爲動外卦巽爲木爲入中爻互坤土象巽木入土土自下動也按孟子時已稱深耕又稱以鐵耕以木入土縱深亦殊勉強益與恒對待恒之爲象似以乾金行坤土中毀決而動之土遂起而向上象與義皆協矣又震爲稼巽潔齊下五爻互頤有天地養萬物之義神農氏辨粒食之良正仁壽元元真乃偉烈豐功與天无極矣

日中爲市翻 致天下之民云齊切 聚天下之貨患 交易而退各得其所夫表切 蓋取諸噬嗑砦節切 神農氏沒莫 黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化貨之使民宜黎之易窮則變變則通通則久几 是以自天右意之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通梯 致遠以利天下 蓋取諸渙患 服牛乘馬麻里切 引重致遠以利天下保 蓋取諸隨

離爲日起而上出四表有光日中象噬嗑與市合音之協也上五爻互旅行旅合于市致天下之民也下五爻互屯有聚之義中爻互艮爲貨貝聚天下之貨也震剛柔始交交者易也本卦錯居其所之井又中爻互兌交易而退各得其所也井初六變下五爻互大有大有同人合體噬嗑食也頤中有物也任百貨雜陳總譔食品居先井又養而不窮後世市井之名所由起也佃漁耒耨奏庶艱食鮮食也惟五方之民不限疆域皆以其所有易其所无然後同聲同氣相求相應抑亦通天下之志之大凡矣通變不倦變而通之以盡利也神化宜民鼓之舞之以盡神也便包括得許多財成輔相須知從前未有之事黃帝時已无不備至唐虞又經五臣之手府事修和萬世永賴蓋窮變通久實能以剛健文明應天時行故備物致用立成器以爲天下利類皆盡美盡善極增乾坤永定其包囲全用大有上九爻辭寫出歆暢无旣之神此一節最是中間樞摠得力處上乾下坤天地定位之象天于物无不覆小而言之中爻互巽爲股互艮爲身爲少男巽爲長女又乾坤爲大父母則直將老老少少男男婦婦一身都覆盡矣非垂衣之象乎坤爲裳爲腹又得主有常常與裳通徐鉉以爲象巾之下直而垂是又將股以下亦覆盡得盡矣非垂裳之象乎更推而言之本卦九四錯六四于象爲觀觀與冠音之協也觀與大壯對待大壯下五爻互夬夬與屨相綜卽冠屨亦莫不具備矣然則天下焉有不治乎九家易木浮水上游行若風舟楫之象來註截流而渡所以濟不通泝洄上下所以致遠乘木有功也董氏眞卿曰大車服牛以引重小車乘馬以致遠隨下半截似大離爲牛上半截似大坎爲馬鄧氏曰物以見用于人爲貴服牛乘馬聖人能盡物之性以贊化育者也蒙莊却不知此義

重門眉 擊柝各節切 以待暴客蓋取諸豫意 斷木爲杵掘地爲臼杞 臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 弦桂 木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下係 蓋取諸睽上古穴居基 而野處杞 後世聖人易之以宮室上棟下宇矣 以待風雨矣 蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野宇 不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁谷 蓋取諸大過固 上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察紲 蓋取

來註坤闔戶互艮爲門闕重門之象艮手爲擊木動有聲震之象也中爻互坎爲盜暴客也患未至而先防之曰豫巽與震皆木也小過上體是震中爻互巽又互兌金以斷之因而以木附木是之謂杵下體艮爲石上下耦畫重兌金居中毀而決之掘地嵌石是之謂臼又震爲足艮爲喙下喙上足以足蹴喙巽股進退喙忽起而上出忽伏而下入本卦與中孚相錯中孚中爻互頤臼之象養之義也睽與家人同體巽爲木爲繩弦木也互坎爲狐故借貼弧字坎又爲堅木爲豕故借貼矢字睽上五畫互重離極其猛烈爲威天下之勢无取乎睽也故以弧矢威之通商旱物舟車輻輳又于心滋叵測者巡警以防之吐欵輸忱者精潔委積以厚之或更有未卽親比之後夫復除戎器以威之益又遠至

邇安之大凡矣大壯錯變綜无妄无妄下半截似大離乃穴之象互艮止爲居爲處觀下半截似大坤郊野之象乾爲雲行雨施巽爲風艮爲安宅坤爲藏風雨動于上頼宅室庇蔽之象大過與頤對待頤涵大坤爲厚大過涵大乾爲衣巽震相錯爲薪木厚衣之以薪也葬者藏也說卦傳坤以藏之地勢坤爲曠野枉註積土曰封大過中含四奇初六上六坤體決裂是不封也巽木伏于剛鹵之地離乎其爲樹也離數三後世喪期定以三年頤似大離大過又似由重離互出則无數矣離又中虛重離乃一棺一槨之象養生則足食豐衣比戶安居送死則備其棺槨定其喪期然後文德誕敷洽此四國大聖人凡所以爲天下萬世聲明文物計者益周密精詳如此制作伊始卽作結繩爲網罟大古之民淳淳悶悶佃漁之外他无所慕故无詐无虞不妨樸畧相安後世正復安能夬九四變覆體成訟易以書契卽作事謀始意本卦綜履履與小畜同體等威由此漸嚴禮義由此漸興懿文德之象上六變純乾乾知大始錯坤爲文始制文字之象章內兩結繩字首尾相應

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材（劉向列女傳叶齊）也爻也者效天下之動（第）者也是故吉凶生而悔吝著（記）也

天地設位而易行乎其中易也者象日月合而成文也所謂陰陽之義配日月也至觀變于陰陽而立卦則有象所謂八卦以象告如說卦傳中乾馬坤牛之類是也此就三畫卦言也由是合併陰陽剛柔仁義之材質而總斷之因謂之彖則就兼三才而兩之言也彖與斷音之協也由是發揮于剛柔而生爻爻之

猶言效也言隨爻而呈獻其義卽所謂六爻相雜惟其時物也來註義理與象數本相輔而行則有謂得意忘象得象忘言者今試問除却象所得者更是何意除却言所得者更是何象眞乃門外漢語矣

右第三章

陽卦（皆叶桂）多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦（美里切）其德行何也陽一君而二民（云其切）君子之道（第）也陰二君而一民小人之道（第）也

震坎艮陽卦也皆一奇而二耦是耦多于奇巽離兌陰卦也皆一耦而二奇是奇多于耦論其體則陰卦皆耦畫得正位陽卦皆奇畫得正位論德行則乾乃君象凡奇畫皆用乾之九坤乃民象凡耦畫皆用坤之六一奇畫是一君二奇畫是二君二耦畫是二民一耦畫是一民惟道分君子小人故君子總以柔順

貞固爲吉也來註舊解陽卦五畫陰卦四畫益泥于奇通是一橫故筭一畫耦
却是兩開故筭二畫則是陽一君而四民陰二君而二民矣不可從
右第四章
易曰憧憧往來（皆叶黎）朋從爾思（西）子曰天下何思何慮（過）天下同歸而殊塗一致
而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生（皆叶新）焉寒往
則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生
（新）焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用（閏）也利用安身
以崇德（的）也過此以往未之或知也窮神知化（悪）德之盛也
釋咸九四義坎爲思四變則正坎互坎緊緊相連思慮緊雜之象天下之動貞
夫一德惟一動罔不吉德二三動罔不凶故天道无過一往一來物理无過一

屈一伸君子亦惟精義入神預爲設施地步用无不利然後動无格礙而身无
弗安此則其可得自主者也若過乎此究安所致力乎故精義工夫造得到時
卽窮神知化而德之盛无以復加矣朋從爾思矣爲邪四處互乾中居互巽上
艮爲手爲指埤雅布肘知丈屈指知尺指之一縮一伸略似蠖之行伸而又屈
屈而又伸故稱尺蠖大極圖取乾元統天象眞龍游行乾以易知震巽皆剛柔
始交交者易也故皆得稱易至健莫如乾震其究爲健故說卦傳震亦爲龍析
易一名蛇醫巽乃一陰始伏故與震相錯而得稱蛇也須知尺蠖龍蛇字並非
雜湊四變小過小過中爻互大過故點過字
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困（饋）焉名必辱（亦足切）
非所據而據（記）焉身必危既辱且危死期將至（祭）妻其可得見（記）邪

釋困六三義上應三而變上五畫互同人三五同功同人九五位乎天位本爲
中直九三不度德量力伏戎于莽以柔敵剛豈惟勢不相勝自取其困抑且犯
衆人之惡故名必辱又同人九三變中爻既互山陵之艮又互巽爲高陵似升
其高陵愈與五遏是爲非所據而據然三歲不興徒跋踖難安離爲危厲又由
離互艮爲身故身必危辱且危矣免死爲幸更于妻何有焉小象乘剛也不祥
也亦主與同人九三敵剛也安行也對照陸氏績曰坎爲冢三變大過大過似
大坎故曰死期將至卽棺槨取諸大過之象
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人
也君子藏器于身待時而動何不利之有（以）動而不括是以出而有獲（則卜切）語成
器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義（令）不見利不勸不威不懲小懲而大

誡（桂）此小人之福（夫卽切）也易曰屨校滅趾无咎（杞）此之謂也善不積不足以成名
惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去（忌）也
故惡積而不可掩罪大而不可解（鬼）易曰何校滅耳（里）凶（熏）
解本綜屯屯下五爻互頤頤外卦艮爲身中涵大坤爲藏故藏器于身艮爲動
靜不失其時故待時而動解下五爻互重坎坎上六繫用徽纆括結之象震爲
出爲動三應上而變不互重坎故動而不括巽近利爲獲內卦六三變巽故出而
有獲巽又爲工以制器成言乎艮故曰成器而動蓋釋解上九義也震元善仁
也坎心病恥也四變不互坎不恥也初變不成震不仁也震恐懼畏也震變不
畏也離目爲見巽近利又爲義震變內卦不錯巽不義也九四錯六四外卦不
成離目不見利也中爻互蹇蹇解同體解者倦也九四變中爻便不能湊解不

勸也。雷震爲威。恐懼爲懲。初九變即不威又不懲也。離爲介。趾下半截似大離。
曰大戒。四應初而變則外卦成艮爲小人。又下五爻互復曰小人之福。益釋噬
嗑初九義也。巽爲足爲元善。上九不變不湊重震曰善不積。離曰爲明。三應上而變
則湊重離。然苦已不見。故不足以成名。名與明音之協也。坎爲耳。蓋噬嗑與井相對待。
井九三不變不湊重坎曰惡不積。艮爲身。本卦六三錯九三則震與互艮皆不
見。故不足以滅身。重震外卦錯巽象乃成益。上不變是內卦僅得一畫震安所
得益。則以小善爲无益而弗爲矣。初應上而變通體覆明夷。夷者傷也。上九居
中爻互坎之上。變外卦是掩惡之坎。內卦是艮爲身。身既无惡即坎亦无惡。則
以小惡爲无傷而弗去矣。卒之本卦上九總不變則積善更无復望。九三變即
不能禁其不錯重坎。而惡積矣。惡愈積則罪愈大。故不可掩又不可解也。益釋

噬嗑上九義也

子曰危者安其位者也。亡者保其存藏者也。亂內者有其治者也。是故君子安而
不忘危。存藏而不忘亡。治而不忘亂內。是以身安而國家可保也。易曰其亡其亡
繫于苞桑。子曰德薄匹而位尊。知小洗而謀大第。力小洗而任重容信切。鮮不及矣。
易曰鼎折足。作覆公餗。其形渥。凶。惡言不勝其任也。子曰知幾其神云皮切乎。君子
上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見記者也。君子見幾而作。不
俟終日。易曰介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰
知柔知剛。萬夫之望。見幾而作作字叶若即切

否九五義云何也。五居互艮上。止其所曰安。若剛錯爲柔。外卦雖是危厲之離。
然中爻互坎。下五爻互比。大有與比對待。謂之柔得尊位。故曰安其位。坎坙陷沒曰亡。成言乎艮
曰存。成始成終爲保。故曰保其存。二應五而變中爻互家人。二與五俱變
中爻互既濟。既濟定也。然終止則亂。與大有六五易而无備。占法略同。故曰
有其治。唯大人爲能日愼一日。恐其不終。夫然後天休滋至。身安而國家可保也。
坤爲邦國。艮爲身。鼎九四何義也。坎常德行。水又流通爲習。四與五相承。由五
至初似大坎。九四錯六四大坎即減去一爻。故德薄。習小。然上五爻互大有。
大有柔得尊位。故曰位尊。坎爲耳。應聽曰謀。九四雖變尙不失爲大坎。故曰謀
大。下五爻互大過。本末弱曰力小。剛爻稱盛曰任重。強勉負荷曰不勝其任。豫
六二何義也。本卦綜復。復初九陽氣潛藏。是謂動之微。是之謂幾。出乎震之帝
即陰陽不測之神也。故曰知幾其神。豫與小畜對待。小畜上五畫互中孚。中孚
似兩兌相向。是之謂孚誠相交。以口悅人爲諂。中孚內卦兌口向上曰上交。然

外卦之巽又似倒兌。是爲不諂。坎爲溝瀆。巽似兌口向下曰下交。然內卦之兌。
又下流壅塞未能成坎。是爲不瀆。凡意念甫動善與不善者見得分明。則察幾
業于斯。即不難致決。恒于斯自然多向善一邊行去。故曰吉之先見。幾兆于微。
中爻互光明之艮則彰矣。坤爲柔順。出地而奮則剛矣。君子先于柔與微而知
之矣。震爲男。得乾初畫。凡數始于一。極于萬。五應二而變。外卦成兌。兌爲月幾
望。故曰萬夫之望。

子曰顏氏之子其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行云皮切也。易曰不遠
復。无祇悔。元吉。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生新。易曰三人行則損一
人。一人行則得其友以。言致一也。子曰君子安其身而後動。易其心而後語里。定
其交而後求其。君子修此三者。故全也。危以動則民不與以也。懼以語里則民不

應也无交而求（其）則民不與（以）也莫之與則傷之者至（祭）矣易曰莫益之或擊（古）
之立心勿恒凶（薰）
本節與上節相承。庶幾與知幾照會。不善未嘗不知。與吉之先見照會。四應初而變。則中爻互多眚之坎。不善也。四爲行。互震爲復。行未嘗復行。主四不變言復。禮工夫全在克己。不善未嘗不知。即復以自知意。正顏子最得力處。此復初九義也。本卦綜咸。咸爲感。感應以相與。天地感也。絪縕言氣機縈繞不散也。化醇即萬物通意。艮少男。兌少女。澤之氣虛而通。艮之德止而凝。即所謂構精也。化生言大極惟以一而神。是以能曲成萬物而不遺也。此損六三義也。益綜恒。又與損同體。損外卦艮爲身。又爲止。時止則止。即身无不安。中爻互震爲動。故安其身而後動。恒中爻互兌口爲語。本卦三應上而變。則由震之易。互坎爲心。故

易其心而後語。損上與三變泰。爲天地交。益三與上變既濟。既濟定也。損下五蓋互臨。益上五蓋互觀。臨觀之義。或與或求。故定其交而後求。全者益道乃全也。與小象偏辭也。激射。初與上俱變。外卦錯離。即覆明夷。夷之爲言傷也。故曰傷之者至。此益上九義也。

右第五章

子曰乾坤其易之門（云齊切）邪乾陽物（百力切）也坤陰物也。陰陽合德（的）而剛柔有體以體天地之撰（集韻芳縮切與譔通）以通神明之德（的）其稱名（眉）也雜而不越（百及切）于稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來（黎）而微顯闡幽（韻補叶才其切）開而當名辨物（則立切）正言斷辭（齊）則備矣其稱名也小（洗）其取類也大（第）其旨遠（尹）其辭文其言曲而中（容令切）其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報（紹定切）

易與天地準。乾闔戶坤闢戶。故爲易之門。有形可擬曰體。體撰。承剛柔有體言。有理可推曰通。通德承陰陽合德言。稱名不越。如說卦傳所列。第隨爻象所具之義。類各指所之。雖參雜不齊。然中古以降。情僞相感。世變日滋。非此固不足以盡之也。蓋天時之消息盈虛。人事之存亡得喪。莫不各有往屈來信之定理與定數。易不過表彰其已往之迹。即不難體察將來。故以顯道爲酬酢。而事之或微或顯。无不可豫爲闡明。以神德行爲右神。而理之幽深。无不可先爲開示。原是當名而辨其物。正言以斷其辭。即莫不備矣。然則稱名雖小。道原不遺于小。取類雖大。大非有外于物。故旨非不遠。辭非不文。其言總曲而中。莫非各辨其物以名之也。事雖陳肆。理實幽微。莫非正言以斷之也。闡者發揮之意。微顯闡作一句讀。幽字貫開字成句。上叶彰往察來。下叶當名辨物。正言斷辭。宜聖

筆妙。往往在運用一二虛字。遂饒許多丰神。自來盡將開而二字作衍文。眞乃鑿古硯漆古琴之見矣。來註貳猶副貳也。如一吉一凶。一利一害之類。皆彼此判爲兩途。總以明乎失得之報。如響斯應也。

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基（經）也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修（須）也益德之裕也困德之辨（備）也井德之地也巽德之制（際）也履和而至（際）謙尊而光（圭）復小而辨于物（日率切）恒雜而不厭（赤）損先難而後易（則吉切）益長裕而不設（切）困窮而通（吞）井居其所而遷（侵）巽稱而隱履以和行（云移切）謙以制禮復以自知恒以一德（的）損以遠害（乃細切）益以興利困以寡怨（言信切）井以辨義（令）巽以行權（羣以上皆三句一韻）

履與謙對待謙綜剝剝復同體復六四變重震重震六三變上五畫五恒恒咸同體咸綜損損益同體益二與上變節節綜困困與井同體井上九變巽益九卦相次並非雜湊也來註自包羲畫卦以來想一代各有一代之易如夏曰連山商曰歸藏是也宣聖生于周故謹尊周易卽吾從周之義舊解謂伏羲止畫八卦至文王始重爲六十四卦然經傳總无明文况伯益已稱滿招損謙受益至誠感神誠與咸通帝舜又稱龜筮協從若止八卦只有二十四爻如何能筮筮又如何能斷吉凶卽連山歸藏如何又能將二十四爻衍而爲易可知皆屬臆說易興于中古主周易彖辭言文王經歷患難故作易皆處憂患之道

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可

爲典要唯變所適則立切其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保比如臨父母且以切初率其辭齊而揆其方既有典常苟非其人道不虛行杭

夫易何爲而作也其爲書也原以載道非可視爲虛无幽渺也而其爲道又應候屢遷往往周流二四三五及初與終六畫之虛位而以時成內卦可綜可覆而上外卦亦可覆可綜而下本自无常或又以剛易柔亦以柔易剛總未可膠于迂濶之陳言以爲定式惟隨其所變以觀其所適然後知其出外入內皆有法度既欲使人曉然于正言斷辭而知懼又欲人明乎凡憂患之將至若要察來以知新卽在乎彰往而知故故莊論危言雖尊非師保豈但宜如師保以奉之並宜如臨父母以親之然則乍承提命卽悉心體察深維夫言于何起指竟安歸居然隨時隨地具有法程矣第默而成之不言而信存乎德行藉令非其人而徒疑于道之遠固未得爲知道矣而又豈得謂之知易也哉

右第八章

易之爲書也原始要終韵以爲質也六爻相雜唯其時物則立切也其初難知其上易知本末各必切也初辭擬之卒成之終韵若夫雜物撰德的辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶韵則居可知矣知者觀其彖辭則思過半變矣二與四同功韵而異位韵其善不同韵二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠尹者其要无咎把其用柔中韵也三與五同功音而異位韵三多凶韵五多功韵貴賤之等聚也其柔危其剛勝與耶叶韵邪

易之爲書隨舉一卦莫不由初爻之始究極上爻之終以定其體質合併二四三五是爲六爻任剛柔相雜總惟其時物而非有所拘泥初爲本有待于擬議尙難知上爲末則擬議已定不過成全一卦之終所以易知此上與初猶未

免概從其略也若夫卽六爻相雜之名物而審其所體之撰所通之德辨其是非總非三五二四之中爻不備則中爻誠視初與上爲特詳矣是故立象以盡意設卦以盡情僞則盈虛消息天道有存亡禍福利害人事有吉凶其大要居然可知智者但觀其彖辭思已過半況又六位成章合初與終以及中爻莫不昭然並列乎中爻以五爲尊四則與五相承二則與五爲正應者也然二居陰位四亦居陰位是與四同功矣而位政有異二遠于五常多譽四猶未免多懼者因與五近也夫二本近不如四又位居乎柔以柔位用柔爻或悃愊難通則柔之爲道似不利于遠矣乃四則偶不當位卽疑與五逼二則縱不必多譽而大要尙得无咎蓋奇耦陰陽豈能豫定而剛柔相應尤罄无不宜則以其用柔得中讓五之位乎天位也至若三獨非亦居陽位與五同功乎而位又有異三

居下卦之終位不如五故多凶五居上卦之中而功之多惟五獨擅則貴賤有等然也故三用柔且危多凶故也夫豈用剛猶望其克勝邪然則五以居中獨尊三誠勿論矣卽多譽之二且莫能及更于初終何有焉中爻由二至四由五至三皆得互成一卦故同功由三至五互外卦由四至二互內卦故異位離正位在二與敬義立德不孤之坤二同官故多譽巽正位在四錯恐懼修省之震故多懼艮本小人正位在三錯毁折之兌故多凶坎五有孚心亨行有尙與首庶物臨萬邦之乾五同宮故多功蓋經之義例其大概總不出乎此也

右第九章

易之爲書也廣大悉備 配佐切 有天道焉有人道焉有地道 皆叶唾 焉兼三才而兩之故六 滌 六者非它 拖 也三才之道也道有變動故曰爻 和 爻有等故曰物 渥 物相

雜故曰文文不當故吉凶生 新焉

吳草廬曰天之運行有陰陽人之德性有仁義地之體質有剛柔惟三才之道有動有變故曰爻爻有上下內外貴賤之等故曰物物指陰陽所象之物言陰陽卽奇耦也惟奇耦相雜故曰文文當則吉不當則凶

右第十章

易之興也其當殷之末世 細 周之盛德 的 邪當文王與紂之事 細 邪是故其辭危 與兌韵叶 危者使平易者使傾 其叶 其道甚大 第 百物不廢 與傾字叶 懼以終始 洗 其要无咎 杞 此之謂易之道 秒 也

來註文王親歷憂患故繫易每多危辭然危者正懼其傾而治平之理卽于是乎在若慢易則心无所懼將傾覆之機果孰令致之邪此其爲道甚大百事皆不能廢惟能慄慄危懼愼終如始則大要自然无咎矣

右第十一章

夫乾天下之至健 乾之轉音 也德行恒易以知險夫坤天下之至順 坤之轉音 也德行恒簡以知阻 與慮字叶 能說諸心能研諸侯 求茂切 之慮 正音讀遇 定天下之吉凶 蕭 成天下之亹亹者是故變化云爲 與亹字叶 吉事有祥 秦 象事知器占事知來 黎 天地設位聖人成能 黎 人謀鬼謀 攸皮切 百姓與能 黎 八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居 基 而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生 新 皆叶 遠近相取 許抵切 而悔吝 利 生情僞相感 荀 而利害 后 生凡易之情近而不相得則凶 蕭 或害 后 之悔且吝 令 將叛者其辭慚 皆叶齊 中心疑 黎 者其辭枝吉人之辭寡 果 躁人之辭多誣善之人其辭游 移 失其守者其辭屈 日立切

至健莫如乾故以易知險而險皆失其爲險至順莫如坤故以簡知阻而阻皆失其爲阻聖人惟易簡理得故滿腔都是惻怛慈和機趣洋溢而能說諸心及隨事順應又權度極精研諸應候之慮至與神物以前民用其所以定天下之吉凶而成天下之亹亹者莫非審變化于云爲之中雖吉事未然莫不示以祥兆如攸往涉川之類又因爻象所呈各隨其器爲擧似如玉鉉金車之類使問焉以言者皆得厥志先定而有以知來蓋自乾坤定位以來聖人作易與天地準因而通神明之德類萬物之情豈但極深研幾自成其能而吉凶與民同患必使將有爲將有行者或斷之人謀而有未定又或卜筮者尙其占卽受命如嚮不啻親與鬼神謀故百姓之愚皆得以與能于是就八卦而分擬之旣觀變于陰陽而以象告至八卦旣畫爻分六位又槪擧六位成章而斷以象辭總不外

乎當名辨物而以情言所謂知者觀其彖辭思已過半亦卽所謂發揮于剛柔而生爻是也故剛與柔參雜而居而吉凶更无不可見矣八卦之彖本各因陰陽之質性而有變動然必以利言使人知所趨避若爻位之當與不當而或吉或凶又必各隨其情而有遷移則三百八十四爻又有惟其時物之辨矣是故愛惡異情也非因或以愛攻惡或以惡攻愛而吉凶于何生正猶遠近異位也非因或舍近而取遠或舍遠而取近而悔吝于何生更猶情偽異態也非因情相感而以偽應偽相感而不以情應而利害于何生天下事往往如此矣故爻位陰陽主于相得于其近者尤切若近而不相得則必凶而其害遂分乎悔與吝若夫將叛者有負人之情其辭必多方掩飾而慚中心疑者有不決之情其辭必依違兩可而枝吉人有平易之情无所干偽其辭自寡躁人有浮暴之情縱使非偽其辭必多誣善之人心跡曖昧一味含糊其辭必游移而无實據失其守者正路自在舍而不由其辭總難以徑伸而必屈然則人藏其心誠未易測自非窮理盡性以至于命政未足以知言而情无不得也云爲謂心口相商紛紜作爲也候字訓爲時候之候原是活字舊解謂候之二字爲衍文謬矣

右第十二章

說卦傳

隋志秦後易失說卦三篇漢宣帝時河內女子發老屋得之今說卦止一篇而別出序卦雜卦二篇蓋隋志統言之也

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍(西) 參天兩地而倚數(細) 觀變于陰陽而立卦(桂) 發揮于剛柔而生爻(妙齊切) 和順于道德(的) 而理于義(例) 窮理盡性(細) 以至于命(祭)(云記切)

聖人作易將以定吉凶成亹亹故助佑幽隱之神明而生揲蓍之法以前民用蓍揲然後分辨其陰陽老少定爲奇耦莫非倚參天兩地之數而成此乃易之用也而其體總由觀變于陰陽而立六畫成卦之彖辭如兌本陰爻又錯爲陽爻之艮卦震本陽爻又錯爲陰爻之巽卦以覿其變是也復發揮于剛柔之相推而當名辨物以定六位成章之爻辭如得一剛爻又錯爲柔爻得一柔爻又錯爲剛爻而參互以發揮之是也凡此皆因自然之象數而和順于道德條晰其義理並非據私意以爲附會但苟非窮萬變之理盡人物之性深會乎天命之本然正恐道不虛行矣蓋以明本傳中所由于圖說卦義辭繁不殺也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義(利) 兼三才而兩之故易六畫而成卦(桂) 分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

陰陽只是一氣由靜而動屬陽由動而靜屬陰乾元无所不統故陰陽合德也坤六爻皆耦是謂純乎柔乾六畫皆奇是謂純乎剛地以承天爲職故以至柔能兼乎至剛也仁也者繼乎一陰一陽流行迭運乃天地生物之心萬物資始之根源惟人則滿腔都是生理存諸中曰仁處物而宜曰義義總離不得仁故非以仁兼義卽人道无以立矣物相雜曰文成章之謂也順性命之理承窮理盡性句言六畫成卦承觀變于陰陽句言六位成章承發揮于剛柔句言

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄匹 水火不相射斁 八卦相錯各即切 數往者順知來者逆立 是故易逆數路酔切 也

此指伏羲圓圖言蘇文韓曰南北爲經必乾坤定南北之位乃有以立泰交之體也西北多山故屬之艮東南多水故屬之兌高深雖判氣機未始不通也由臨而泰陽氣奮宣故震居東北由觀而剝陰氣漸盛風尤得勢故巽居西南兩間惟常饒動蕩搏激之機然後不至泥滞也東西爲緯月生于西日生于東不相仇而相濟日月得天而能久照之義也八卦分布皆奇又錯耦耦又錯奇故相爲對待也今按以先天圖論若倣照横圖位次既以乾一兌二離三震四左旋而下即宜順接巽五緊與震四相連屬今才到震位偏又蹈住却倒轉上

去靠定乾位再依巽五坎六艮七之叙右旋以至坤八何也蓋不如此則方位相混不相對待矣此則譬如將圓圖劈分左則一二三四順而數之也右則巽五與兌二反坎六與離三反艮七與震四反相反即是相逆是以順始而以逆終也而大極圖却由乾一以亥于坤八然後由震四而離三而兌二逆捲而上以至于乾再由巽五坎六艮七挨次而下以至坤八是又以順終而以逆始也蓋事體既定昭然共覩故數往者順將然未然猶屬渺茫故知來者逆易則感而遂通天下之故无有遠近幽深遂知來物此其所以謂之爲逆數也

右第三章

雷以動郄 之風以散咸信切 之雨以潤之日以烜陸德明讀作暄叶薰 之艮以止善 之兌以說則的切 之乾以君之坤以藏存 之

此指伏羲横圖言上章是以四正包四隅此章是以中間貫兩頭也雷動風散震四巽五也緊靠巽五則坎六爲雨潤緊靠震四則離三爲日烜緊靠坎六則次七爲艮止緊靠離三則次二爲兌說緊靠兌二則乾以大陽居一爲萬物資始緊靠艮七則坤以大陰居八爲萬物皆致養不如此將八卦相錯又成粘滞矣故雖主對待言而流行之理未嘗不隱寓乎其中也

右第四章

帝重逗 出乎震齊乎巽相見乎離林 致役乎坤說言乎兌遯 戰乎乾韻補叶勤 勞乎坎肯 成言乎艮萬物出乎震震東方分 也齊乎巽巽東南林 也齊也者言萬物之潔齊也離也者明云齊切 也萬物皆相見南方之卦桂 也聖人南面而聽天下係 嚮明而治蓋取諸此洗 也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之

所說也故曰說言乎兌遯 戰乎乾勤 乾西北之卦桂 也言陰陽相薄匹 也坎者水也正北方之卦桂 也勞卦桂 也萬物之所歸也故曰勞乎坎肯 艮東北之卦桂 也萬物之所成終而所成始洗 也故曰成言乎艮

帝字乃通章提剛總以明乎乾元統天萬物皆以帝爲主宰自出震齊巽以至勞乎坎成言乎艮莫非乾道變化之爲之也程子曰世儒謂乾坤任六子而退處于无爲此言大无義理雷風水火山澤皆乾坤之用焉有人能運動其耳目手足猶謂此身冥頑不靈乎若坤位西南不過因南方之火克西方之金故借土賴火生金賴土生然後金與火不至相仇耳至乾位西北又不過因乾本爲寒爲冰雖值重陰凝閉之辰而順而止之之艮原與動而以順行之震相對待然後帝出乎震即是萬物皆出乎震爾按程說是痛駁長男用事長女代母之

說極不以爲然也然則程邵異同可于此得其概矣何氏楷曰自東南至西皆陰卦自西北至東皆陽卦最爲整齊故坤蹇皆以利不利分屬西南東北然緣是而知彖辭爲文王所繫在當日必先有所據故先儒皆謂先天圖傳自伏羲後天圖傳自文王然經傳總无明文包犧氏以開天覺世之聖人既知有先天其後天之理卽无不可相因並見豈倘有遺義留待後聖補綴乎胡雲峯曰上節想是古本相傳下節是宣聖繹之也來矍唐曰後節只是申說前節六經中似此者頗多雲峯說非也

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷黎橈萬物者莫疾乎風分燥萬物者莫熯乎火熯說萬物者莫說乎澤七潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮桂故水火相逮兌雷風不相悖山澤通氣然後能變化悳既成萬物也

此反覆申明先天圖與大極圖相輔而行也入手拈出神字固是指定陰陽不測之乾元言卽緊緊先將雷風並提又是以中間貫兩頭法也是故唯乾坤定卑高之位然後大極圖從乾位右轉曲曲折折以交于坤由是萬物出乎莫疾乎雷之震四又偕莫熯乎火之離三與之俱出而兌二之莫悅乎澤乃得以說而應乎乾所謂動而以順行是也由是倚消息盈虛之天行見其出又宜見其入則莫疾乎風之巽五卽偕莫潤乎水之坎六與艮七之終始萬物乃得因勞必有所歸止而藏諸坤所謂順而止之惟終然後有始是也蓋對代者立體者也八卦相錯然也流行者趣時者也一闔一闢往來不窮然也性命各正保合大和統乎此含宏光大品物咸亨胥統乎此矣是故坎離得乾坤中畫與乾坤同居四正則方之右以坎六下貫艮七上貫巽五方之左以離三下貫震四上貫兌二蓋曰水曰火對待也然相逮則流行雷與風對待也然不相悖則流行山與澤一東南隅一西北隅對待也然通氣則流行矣故通節總以天地定位爲起訖妙萬物主乾知大始言成萬物主坤作成物言卽是剔醒橫圖以乾坤包六子言並非單拈六子抛却乾坤也

右第六章

乾健也坤順也健與乾叶順與坤叶震動用定切與震叶也巽入亦也坎陷與坎叶也離麗與離叶也艮止莽也兌說則的切也止字說字與入字叶

乾純陽爲健故无所不統坤純陰爲順故承天時行震一陽來復得乾之初畫剛返卽不得不動巽得坤之初畫陰柔始遇有嘘有吸爲入水

性就下于物无所不陷火勢炎上非有所附麗則不燃地勢隆起故突兀峥嶸而止和柔外著故善氣无不相宜而悅

右第七章　此言八卦之性情自此章以後卦次皆倣照正位圖

乾爲馬麻里切坤爲牛黎震爲龍龍補叶郎與兌爲羊叶巽爲雞坎爲豕恍離爲雉洗艮爲狗且里切兌爲羊

致遠而健于行爲馬引重而不急躁爲牛乾之嫡泒爲龍司晨戒旦莫不開聲而警醒猶之申命行事然則爲雞坎以一陽居坤體中故性喜泥塗爲豕離內柔而外剛故文外著而性內怯爲雉義能衛宅者狗也食不停聲者羊也

右第八章　此言遠取諸物

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目若讀切艮爲手兌爲口首與手耳與口爲一韻

與足股與
目爲一節

圓而在上若首也容物以致養者腹也震善動足以動爲職股與足連兩垂而下耳竅深入故司聽而无乎不通目光外著故司視而與物相麗艮一奇象背二耦似手之兩開艮又爲鼻兌與艮對待氣息兩兩相通爲口

右第九章　此言近取諸身

乾天也故稱乎父叶坤地也故稱乎母叶震一索而得男叶故謂之長男巽一索而得女里皆叶故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女里

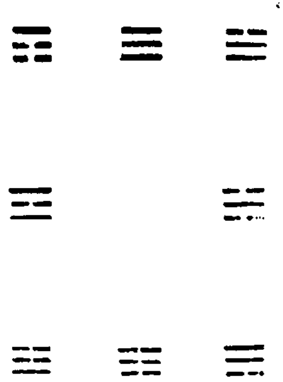
天地爲大父母此節專就照會六子言索猶求也陰感乎陽而乾應之故震坎

艮主奇畫陽感乎陰而坤應之故巽離兌主耦畫凡三爻爲一卦初爻爲一索中爻爲再索上爻爲三索

右第十章　來瞿唐標明八卦正位有功羲經最鉅然僅寥寥數語既未能深究其底蘊且又有說无圖亦終屬闕典此節疑卽宜聖正位圖說也天壤間无獨而有對總離不得三才故八卦成列旣因而重之遂兼三才而兩之而列貴賤者存乎位自應以居中得正爲最重是故萬物資始乾有父道則宜以立天之道之九五爲正位萬物資生坤有母道則宜以立地之道之六二爲正位而默然參乎天地惟人更爲萬物之靈是故自昇高陳而天地位以剛柔爲立體六子因各分其一體以爲體一三五皆陽位業已乾道成男云胡不以各得奇畫本位爲正位二四六皆陰位業已坤道成女云胡不以各得耦畫本位爲正位然而日生于東月生于西坎離尤能得乾坤中畫爲天地之天用焉蓋南北爲經經之爲言縱也故乾坤定南北之位東西爲緯緯之爲言橫也故坎離列東西之門從來天地闔活之機全在潤下炎上交相爲濟然後離六二得中而應乎剛坎九五剛中而應焉五與二剛柔正而位當焉不居然水火不相射之旣濟矣乎旣濟與未濟相覆也亦相綜也亦相錯也唯否與泰亦然是故於穆不已乾之所以无乎不統也得主有常坤之所以承天時行也而謂地益厚圖之下方右則爲一索而得之長女左則爲一索而得之長男焉謂天益高圖之上方左則爲三索而得之少男右則爲三索而得之少女焉而合澤與山則爲咸咸與恒同體也合風與雷則爲益益與損同體也損原似以坤絪縕乎乾而大陰致一于內也其于益也不視此矣乎恒原似以乾絪縕乎坤而大陽致一于內也其于咸也不視此矣乎然則智者于咸恒

觀其會通豈非泰交之義更无弗思過半矣乎且夫地迥天高並非分離乖隔之謂也晝與夜若循環矣暑與寒相代謝矣屈與伸相倚伏矣故自流形以至咸亨萬物並无弗通特有大生廣生之更无弗交也非動靜有常而剛柔奚以斷非剛柔相推而變化奚以生惟相得然後有合也唯是天地之道貞觀者也日月之道貞明者也故君子大居正乃就正位圖觀之則四正固與先天圖相倣而山澤風雷先天原四隅斜對正位圖則四隅平列何以稱焉曰橫圖主畫卦次第言後天圖主卦氣配四時言先天圖主卦德配方位言皆就三畫卦言正位圖主分陰分陽迭用柔剛以六位時成言是故震巽皆一索而得故六四以從初九爲正應焉坎離皆再索而得故六二以從九五爲正應焉艮兌皆三索而得故上六以從九三爲正應焉夫言豈一端而已也夫亦各有所當也

八卦正位圖



乾(退)為天為圜為君為父(貴)為玉(日)為金為寒(楚辭叶賢)為冰為大赤為良馬為老馬
為瘠馬為駁馬(皆叶麻五切)為木果(叶古)
天體至圜故旋轉不滯居高宰物為君萬物資始為父玉純粹之至金堅剛之
至後天卦乾居西北有寒與冰之漸天以玄與蒼為正色先天卦乾居午位與

周易輯義續編四刻 卷四 罡

後天卦之離同宮離為火為日其色赤故乾謂之大赤乃旁義中之旁義實則
明乎其為大極爾健行不息莫如馬良馬則德淳老馬則健久骨格清高為瘠
馬剛猛異常為駁馬圜而在上保合大和為木果
坤為地為母(魯古切)為布為釜為吝嗇(唐韻叶子力切)為均為子母牛(黎)為大輿為文為眾
為柄其于地也為黑(叶均去聲 乙立切)
萬物資生為母南北經而東西緯為布熟物以養人為釜乃萬物致養之義天
主施地主生吝嗇者靜翕有餘不敢露施乎之迹所謂隤然示人簡也地勢曠
邈有均平之象又有與乾匹體之義順而又順為子母牛方而多載者大輿也
含萬物而化光者文也耦畫无間之謂眾執簡馭繁之謂柄黑乃北方正色先
天卦坤居正北乾為大赤為木果凡果實既熟者色多赤赤裹于外其中為核

核與黑音之協也坤處大極範圍之中猶果之有核也至核之中又有仁正生
生之謂易之義也
震為雷為龍(郎)為玄黃為旉為大塗為長子為決躁(際)為蒼筤竹為萑葦(類篇讀平聲)
其于馬也為善鳴(云齊切與葦字留字叶)為馵足為作足為的顙(玄黃字叶)其于稼也為反生
(先)其究為健為蕃鮮
鬱極而動為雷蜿蜒而行者龍也大極圖取眞龍游行象益震之行即乾元之
行也故與乾皆得稱龍陰陽始交雜天地之色為玄黃陽氣漸舒饒暢茂之機
為旉旉與敷通二耦通闊大塗也一索得男為長子剛必決柔主于決直前不
疑近于躁質乃嫩竹之名蒼者東方之色萑葦本實而幹虛似兌口而大開故
善鳴與巽對待先後天皆居左故左足白曰馵雜卦傳震起也故足雙舉曰作

周易輯義續編四刻 卷四 罣

額白曰的顙反之猶言復也已刈而稻䅘旋抽曰反生由六二再以次而變則
居然乾之健矣由旉而盛則蕃由旉漸盛則鮮
巽為木(各切)(的)為風為長女(里)為繩直為工為白(匹)為長為高(叶該該與高乃音之轉也)為進
退為不果(讀與果亦音之轉也)為臭(係)其于人然也為寡髮(弗郎切)為廣顙(先)為多白眼(危)為
近利市三倍(辟)其究為躁卦(桂)
風無形而木有質經于本卦多以木取象故以木先風長女與長男對他日將
母儀天下也木曰曲直必繩以直之然後可得而用斲木成器最能潔新整齊
者工也草木始生根芽多白木性最活根要向下而長枝幹向上而長日長則
日高矣巽兌同體善入為進毁折而又附決為退兌以二陽決一陰必能果決
巽則一陰伏于二陽之下(醇)乎用柔又乾為木果艮為果蓏本卦錯震原與艮

反若奇書變盡更與乾反故不果臭乃馨穢之總名萬卉由震之專吐華競秀則芬芳徧于川原陵陸矣髮者血之餘坎為血卦巽本似坎然又似水源壅閉血不上升故寡髮乾為首巽本得乾象居多惟初六為陰小故廣顙離為目白者為陽黑者為陰巽耦畫在初爻與離六二易位黑為白揜故多白眼巽與遜通善氣无不相宜協乾始美利之占故近利爛惡之物人所棄也潔齊則售之于市如賈三倍矣初六已陰柔始伏倘牽引盈進不至成坤不已坤至柔而動也剛又本卦錯決躁之震故其究為躁卦

坎為水（許）為溝瀆為隱伏為矯輮（移）為弓輪（黎）其于人也為加憂（易林叶依）為心病（辟）為耳痛（第）為血卦（桂）為赤其于馬也為美脊為亟心（西）為下首（九里切）為薄蹄為曳（異）其于輿也為多眚（所里切）為通（梯）為月（則立切）為盜（第）其于木也為堅多心（西）

周易輯義續編四刻　卷四　器

水不在深溝瀆能瀉水亦能豬水水主陷沒故物遇之皆沉隱而潛伏剛中柔外能軟堅而濟之以柔又能滌垢而克之以剛故為矯揉弓張弛皆順輪旋轉極順得坤體居多也人宜思患豫防故遇險而加憂心與耳宜虛中滿故心病耳痛水過于地猶血之週于身物之有生意者必滋潤而不焦枯故為血卦乾純陽為大赤日為陽精故色赤赤月借光于日故東昇之初往往紅光爛熳水之將腐窮則返本往往赤膩漲浮脊當馬身之中猶坎之剛中故美脊而健心大剛則躁故馬性急亟與急通坎雖得乾為首之中爻第分位較不如聖作物覩故順就下之性謂之下首下畫柔故蹄薄水沿地流行猶虺蜴之拖曳而行也坎為勞卦故行久而與多眚心亨故喜流通與離日對待故為月行隱伏而心險者盜也剛中故堅多心漢魏古本輮作揉葢古字通用

離為火（燬）為日為電（第）為中女（里）為甲冑（紊）為戈兵（云西切）其于人也為大腹（澗立切）為乾卦（桂）為鼈為蟹（乃委切）為蠃（雷）為蚌（放切）為龜（記）其于木（各立切）也為科上槁（小委切）

日為火精電者天間之火也中女由再索于乾而得與大有柔得尊位照曾甲冑外剛所以自衛戈兵上銳所以攻人中虛能受者大腹也火與濕仇故為乾（干）卦外剛而內柔為介蟲之屬木內空則上易槁汪註鼈伏隨日朝首東嚮夕首西嚮蟹橫行而性躁火延燒之象蠃形上銳象火之炎且善附麗也蚌體兩分象上下兩剛也龜甲有文且能前知離之文明也

艮為山為徑路（內）為小石為門闕（尺）為果蓏（禾最切）為閽寺（細）為指為狗為鼠（舉彼切）為黔喙之屬（係）其于木也為堅多節（即）

地勢之上隆然高聳乃山之象與大塗相反故為徑路山不在高卷石之多亦

周易輯義續編四刻　卷四　器

是也故通其義于小石上畫橫欄左右兩分門闕之象木果極圓天圓之象果蓏圓而稍長象之似也閽人止人之入寺人止人之出艮為手手必有指以一巨指統領四指卦畫之似也狗與鼠皆剛在齒禽鳥剛在喙因錯兌為口覩其通也剛外著故堅多節

兌為澤（桂垢切）為少女（里斗切）為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵（古斗切）為妾（與鹵字叶）為羊（與剛字叶）

卦本似坎但下流壅滯未能急瀉故豬而為澤艮不黠少男兌黠少女正以明經中言妹言娣言妾葢取諸此也巫以言悅神口舌所以言語飲食兌司秋令剛氣充足者毀之剛氣將終者撕撓折之以一陰附二陽二陽浸長終必決陰說文天生為鹵人造曰鹽鄭司農云羊性好剛鹵分卑而從嫡適人者妾也樂

犀而以聲相悅者羊也震為龍艮為狗兌為羊第八章已見又重出何也為羊
因剛鹵而附見為狗因艮為喙連類而及為龍因震為大塗為玄黃相因而見
也兌與艮相錯又與巽同體故本節宜從巽艮觀其會通即較諸各卦不至有瘠有肥
大相懸絕矣
右第十一章觀包犧氏王天下節仰觀俯察近取遠取想通神明之德類萬物
之情自始作八卦時已無不隨各卦而為之說非然何以證之經文及各傳脗
合處極多此必相傳已舊或詳畧增損之間宜聖又重加潤色耳
序卦傳
語類上經三十卦除乾坤坎離頤及大過凡六卦並不同體下經三十
四卦除中孚小過凡二卦亦不同體通計上下經正對不同體者凡

八卦其餘反對卦則五十有六故反覆觀之得三十六卦蓋上下經
卦數多寡極為勻稱邵子詩天根月窟閒來往三十六宮盡是春即此
之謂也
有天地然後萬物生(星)焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物
之始生(早)也物生必蒙(眉)故受之以蒙蒙者蒙也物之穉(西)也物穉不可不養也
故受之以需(西)需者飲食之道(第)也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受
之以師(西)師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜(石)故受之
以小畜(石)物畜(石)然後有禮故受之以履
天地之大德曰生故萬物並无不盈屯有儲積之義又有戀久漸伸之義故曰
始生屯蒙同體蒙就動物言惟穉弱不能自為養猶之愚蒙不能自為開故資
乎飲食豕酒生禍乾餱失德故受之以訟訟必各有黨與小爭乃大爭之漸故
馴致興師弧矢威著然後无敢不親輔故受之以比天下大定急宜休養生息
故受之以小畜養既大備又不可逸居而无教故受之以履而民志乃定
履而泰(第)然後安故受之以泰(第)泰者通(廳)也物不可以終通(廳)故受之以否(庇)
物不可以終否故受之以同人與同人者物必歸焉故受之以大有以有大(第)者
不可以盈故受之以謙有大(第)而能謙必豫(意)故受之以豫豫必有隨故受之以
隨以喜隨人者必有事(細)故受之以蠱(詭)蠱者事也有事而後可大(第)故受之以
臨臨者大(第)也物大(第)然後可觀故受之以觀
肆意妄行必窒礙而難通故非措履可通即未必天君泰然也然平頗往復乃
天之道故泰未幾而旋否否有不相通之義故能通天下之志則咸與維新而

大同矣同心者眾則得眾得國而所有者大矣有大而即于滿假必至招損謙
豫同體人道惡盈而好謙若能受之以謙即咸知非后胡戴而樂于相隨矣奔
走偕來則俊傑在位事事整飭故受之以扶危定傾之蠱即能宏濟艱難而足
以有臨矣陽為大臨既剛浸而長是以有大之義臨觀同體必大觀在上然後
可觀故受之以觀
可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
者飾(石)也致飾然後亨則盡矣故受之以剝(必)剝者剝(必)也物不可以終盡剝窮
上反下(係)故受之以復(足即切)復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜(石)故
受之以大畜(石)物畜然後可養(與上文无妄妄字叶)故受之以頤頤者養(羗)也不養則不可
動(恭惠切)故受之以大過(桂)物不可以終過(桂)故受之以坎坎者陷也陷必有所麗

故受之以離離者麗也

未之合也不能禁人之不我覩也君子有立乎觀之先者受以噬嗑得非謂物卽焉可以苟合者飾之至斯有以通乎合之之機矣然極意致飾不幾于實意浸衰乎受之以剝危之也誠憂乎其將盡也物又焉可以終盡更將无往不復矣復則私僞不雜而无妄乃可與語大畜矣畜之爲言養也宜辨乎正與不正君子于頤觀其通焉天下有雅俗坐鎮者徐然臨之而不驚无故加之而不怒惟所養極優有不動動卽大過乎人矣然而物猶不可以終過過于智者以智敗過于勇者以勇敗夷險无常勢不至陷于坎窞而不悟也然而物又不可以終陷矣以謂之離離者麗也結而不結得邇遁不盡之妙

右上篇

有天地然後有萬物(切百 卽) 有萬物然後有男女(里) 有男女然後有夫婦(貴) 有夫婦然後有父子(背) 有父子然後有君臣(切云 移) 有君臣然後有上下(係) 有上下(係) 然後禮義有所錯(切足 貴) 夫婦之道不可以不久(几) 也故受之以恒恒者久(几) 也物不可以久居其所(切富 蚰) 故受之以遯(兌) 遯者退也物不可以終遯(兌) 故受之以大壯(俊) 物不可以終壯(俊) 故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷(韻) 夷者傷也傷于外者必反其家(基) 故受之以家人(移) 家道窮必乖(韻補 叶圭) 故受之以睽睽者乖(圭) 也

前篇從天地說起因易首乾坤推萬物所從生此篇從天地說起見乾道成男坤道成女萬物莫不有男女男女莫不有夫婦之道夫婦者又所以代天地而生萬物也夫婦之倫備則物又生物人又生人而父子之倫備由是教家而成教于國而君臣之倫備由是而上下以辨民志以定而禮義有所設施矣是禮義由夫婦起也夫婦而不受之以恒是有夫婦而无夫婦也故恒之爲尙焉然除却夫婦凡物又不可以久居其所天地盈虛與時消息受之以遯其退者機乎然凡物又不可以終遯不夭閼而壯盛其進者機乎第又恐用壯而進則傷之者至矣夷者傷也故凡召侮啟釁多由于家之不齊恭恩義未至卽睽乖所由起也

乖必有難(緣) 故受之以蹇蹇者難(緣) 也物不可以終難(緣) 故受之以解解者緩(敵展切) 也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決(委的切) 故受之以夬(饋) 夬者決(切委的) 也決必有所遇(利) 故受之以姤(桂) 姤者遇(俐) 也物相遇(俐) 而後聚(切 裕細) 故受之以萃萃者聚(韻) 也聚而上者謂之升故受之以升升而

不已必困故受之以困困乎上者必反下(係) 故受之以井(與困字叶)

寡助之至卽動則招尤而成蹇業已蹇矣急尤生變故見險能止乃謂之智然使謂解險莫貴于用緩其以緩失者又多矣故受之以損天道无往不復安有損不終益者乎求益不已犯大造之忌惡有益而不決者乎夬之爲言決也不相遇也有其遇之則作合有緣而聚矣聚則後來者居上有升之象俞石澗曰升高不知回竟作黏壁枯蝸牛是也與其以升致困道用不窮何如返而就其所安之爲得乎井惟下入是以水能上出則養而不窮矣

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎(韻) 故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震(韻) 震者動(鄧) 也物不可以終動(鄧) 止(薺) 之故受之以艮(韻) 艮者止(薺) 也物不可以終止(薺) 故受之以漸(請) 漸者進(韻) 也進必有所歸故受之以歸妹(切則 鄒) 得

其所歸者必大(第)故受之以豐豐者大(第)也窮大(第)者必失其居(基)故受之以旅
(里)旅而无所容(與上豐字叶)故受之以巽(並利切)巽者入(亦)也入而後說(則卽切)之故受之
以兌兌者說(則卽切)也
井以居其所爲義日久則淤安得不取乎革革物者孰有如鼎以木巽火之功
也然鼎爲祭器從來承祭廟社之主歸諸長子震之所以次鼎也正位凝命以
靜鎭爲宜豈容妄動故受之以艮艮之光明在行止隨時故進貴以漸乃不至
失所依歸矣天下大悅而歸心治道乃光昌而豐盛然好大喜功必將併其現
在所居者而失之等諸旅人之无所歸矣旅非其所習必將瑣瑣致災加以客
路親寡誰則容之今有用剛而不失乎中正用柔而能順乎剛者則旅與巽覩
其通矣今夫巽謂其與物无忤故无所往而不善入无所往而不見悅也

說而後散之故受之以渙(與上句散字叶)渙者離也物不可以終離故受之以節(卽)節而
信之故受之以中孚(肥)有其信者必行(與信字叶)之故受之以小過(柱)有過物者必濟
故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終(與上句窮字叶)焉
巽與兌同體兌之爲言說也今夫兌剛中而柔外說則未始不利于貞也第恐
專以說人爲務則浮泛而少誠實終當離披解散矣重兌初九錯初六下五爻
互渙渙也者離之謂也物可終離乎哉渙節同體能酌乎等級隆殺之節則不
亢不卑斯離不終離而合有與爲合矣然節乃按部就班无所淩亂之義若拘
泥大甚者又篤信又謹守則好信而不好學其能免于過乎說者曰小過過所
當過政善其能過也今夫事无不濟非有過人之才德不能故受之以既濟既
濟終止則亂道至或窮物固不可窮也受以未濟謂終當有濟而暫見爲未濟

耳何至于窮乎盧容菴曰讀序卦傳只宜依文敷義舌本圓牙間俗例斯爲得
之不必如俗本逐段分出名目轉未免失之粘滯

右下篇

雜卦傳

經之通例皆兩卦相對非覆則錯本傳自大過以上雖用兩卦相對之舊但次
第相承與經文參雜恭聯屬六十四卦收束全經又以補說卦傳中所謂未備
也盧容菴曰篇中取下經十二卦雜入上經卦內取上經十二卦雜入下經卦
內原欲湊成章法然于上下經卦數並无不符則雖雜而不雜矣
乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮
止(薺)也損益盛衰之始(洗)也

六畫皆奇剛无以過六畫皆耦柔无以過矣乾坤雖爲易之門而乾元統天尤
係全經剛領是故剛柔相推而生變化籍非有剛健中正之乾安得有柔順利
貞之坤承天時行則純坤原從純乾錯出故入手用平提側鄖之筆以坤爲貫
串卽是與乾對照總因通篇固須以乾爲終始又須得地氣上騰天氣下降之
意實深冀持盈保泰更无弗小往大來故歸到收束處又以大過中爻互純乾
用大過爲貫串卽取泰彖傳君子道長小人道消作結顯示義例也是故坤以
六二爲正位二正應在五坤六五卽似以柔求剛而得比地闢民聚云胡而不
樂比原與師同體坤六二又似以柔求剛而得師兵凶戰危云胡而弗憂師初
六柔也再求剛則變臨以我臨民謂之與比上六柔也再求剛則變觀物來觀
我謂之求觀以上九與初則爲屯屯內卦錯巽則中爻互文明之離因而通體

渫居其所之井故見而不失其居臨以初九與上則爲蒙蒙本有昏雜之義若外卦錯兌則上五爻互去故之革舊渠難汚故雜而著蒙中爻互復復內卦是震則指定大極圖由乾而交于坤因而遇震則起爲動而以順行也屯中爻互剝剝外卦是艮則指定大極圖由巽而坎而艮因而與坤相際是爲順而止之也蒙初六得所求而變損損而不已必益則盛固于是乎將方始屯上六得所求而變益益而不已必決卽衰亦于是乎將方始矣此皆得坤體居多者也

大畜時(思題切)也无妄災(賫)也萃聚(始利切)而升不來(黎)也謙輕而豫怠(第)也噬嗑食也賁无色(夕)也兌見而巽伏(夫立切)也

損六三變大畜宜及時之將盛以不家食爲吉益六四變无妄尤宜弭匪正之災眚長邀眷祐于彼蒼也大畜與萃對待萃上六變則君子將道消政恐聚无

常聚矣无妄與升對待升初六變雖將小往大來猶恐來不遽來矣升九二又變謙艮若以堅確厲丰裁而能輕于視已道安得不光明乎萃九五又變豫震若喜蕃鮮而任決躁未免卽于怠荒豈非冥豫罔有悛心乎初與上變豫之所以成噬嗑也徒養小體必至鳴豫而凶上與初變謙之所以成賁也色莊爲恥是以鳴謙而吉賁初九變錯重兌重兌上六變履履與小畜同體則爲文德之懿而懸象著明矣噬嗑上九變錯重巽重巽六四變姤姤初六攸往見凶卽應繫于金柅而伏藏矣

隨无故(佳)也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝(韻補叶豬)也明夷誅也井通而困相遇也

隨六三變革惟攣鱗附翼極意取新故大亨貞而天下隨時也蠱重兌九二原變隨也蠱九四變鼎惟駿烈鴻圖極意整飭故元亨而天下治也蠱重巽九五原變蠱也蠱內卦錯震上五爻互剝剝以言乎其爛也柔變剛之爲禍烈故宜思終則有始乃協乎天行也隨外卦錯艮下五爻互復復以言乎剛反也陽氣潛藏而尙微故宜如嚮晦宴息靜以養之也剛爲柔變剝終不得不爛也與假如六四變遂受之以明出地上之晉矣不羣蕃晝接之榮矣乎剛以七日返復遂可深恃也與假如六三變卽受之以明不見容之明夷矣能勿懔誅傷之懼矣乎晉初六變噬嗑噬嗑與井對待也寒泉得食由井收勿幕故養而不窮遂罔有弗通也明夷上六變賁賁與困對待也得遇剛中之大人將以明庶政之人文化成天下惟白能受彩故白賁无咎而上得志也頃平庵曰自乾剛坤柔至此恰三十卦與上經卦數相當而井九三困九四皆變重坎重坎又與重離對待卽以乾坤始以坎離終无不具見然後再照會下經首咸恒從新敘去是中間

界劃分明處

咸速(卒)也恒久(幾)也渙離也節止(薺)也解緩也蹇難也睽外(位)也家人內也否泰反其類也

井二與四變咸謂之感應以相與然綜而成渙何莫非井惟感而遂通其機最速是以无取乎渙漫而乖離焉困三與五變恒謂之久于其道然綜而成節何莫非困雖暫時窮迫豈可久居是以无取乎止其所而不遷焉節綜解九二變也動而免乎險甚无取乎其緩也渙綜蹇九五變也險旣在前眞乃不可嚮邇焉二女同居而志在外睽之所以與蹇相錯也蹇中爻互未濟故也惟未濟故睽焉身範克端而儀型于內家人之所以與解相錯也解中爻互旣濟故也惟家政无乖故罔有弗濟焉未濟二五變否旣濟二五變泰蓋睽與家人相反猶

之否與泰相反也黎羅山云以天道論泰主春夏陽長陰消否主秋冬陰長陽消也以人事言泰爲世之方盛故上下之情交通否爲世之已衰故上下之情不通也今按經中反對之卦何止弹半獨于否泰用重筆提唱何也分之則乾剛坤柔合之則爲泰與否亦猶分之則爲習坎重離合之則既未濟也此句與離上而坎下同是一樣合笔運然蓋已隱隱爲收局一段暗度消息矣

大壯則止䷡遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下䷾也

泰六四變大壯四陽並進猶恐用剛或過故宜非禮弗履而知止否六三變遯羣陽雖窮與未孤第柔不可與長故宜不惡而嚴潔已先行焉大壯上六變大在天上之大有則柔得尊位而順從者衆矣遯初六變文明以健之同人則志

通天下而罔有弗親矣去故則當王者貴同人上九之變也取新如烹調適宜大有初九之變也鼎下五爻革上五爻雖皆互大過然大過又似從小過中爻互出小過剛失位而不中故過以利貞僅可小事錯而爲中孚則中孚以利貞即信有足恃而應乎天矣中孚初九變錯多故之豐小過上六變湊親寡之旅以豐與旅包多寡又以多寡包親故僅六箇字却叠矩重規乃爾蓋困旅與豐俱中爻互大過故顯示後文自大過顛也以下皆是以兩頭包中間之例也豐上六旅初六皆變重離重離又錯習坎蓋潤下乃水之德原以坎究得坤體居多焉炎上乃火之性原以離究得乾體居多焉

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛䷛也

純乾九四變小畜九三變履履初九又變訟小畜上九又變需皆從乾體變出者也至履不處也與需不進也中間交互對訟不親也與小畜寡也兩頭交互對原與上文多故親寡鍊成一色筆墨益東邊透雲西邊露爪然後趁蹐遞到大過顛也句不嫌其突固已彷彿故人家在桃花岸直到門前溪水流矣戴記顚實楊休註以顚爲塞蒙莊至德之世其行顛顛註以顚爲專一此顚字宜訓作塡指剛畫重叠言

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男䷴也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本義云自大過以下不用兩兩相對之例疑係錯簡以韻叶之又似非誤未詳何義今按自入手以來一路風馬雲軿紆餘溶瀁欲行又駐再駐再行歸到結局不過要剔醒經文以乾坤始以既未濟終又要剔醒本傳以剛柔憂樂起亦

以剛柔憂樂終耳却因大過以坤柔之上下兩耦畫包中間乾剛之四奇畫分明是內陽而外陰內健而外順內君子而外小人故仍用平放側注之筆以大過爲貫串即是以乾爲貫串與入手以坤爲貫串相配具徵鍊石補天手段是故由初六以上占之則大過上五爻互夬由上六以下占之則大過下五爻互姤此緊接大過即以剛夬柔柔遇剛首尾對仗之故也又將外卦之兌三爻錯而爲艮則大過綜漸漸中爻互未濟此夬之上姤之下又以漸則女有待未濟則男暫窮首尾對仗之故也更將內卦之巽三爻錯而爲震則大過綜歸妹歸妹中爻互既濟此漸之下未濟之上又以既濟則致治已定歸妹宜永終是圖首尾對仗之故也若巽與兌俱不用錯但將外卦與內卦相綜則大過湊柔在內剛得中之中孚中孚中爻恰互頤頤與大過又恰相爲對待頤中爻互純坤

又恰與大過中爻互純乾對照然論上下文爻關自應在女之終也上既濟定也下界劃截然處將頤安放豈不恰作間縫中一紐恰與上下文未濟與漸相配今卻因既濟則剛柔正而位當漸則往有功而進以正趁便將頤養正也句用上承下遞嵌空玲瓏之筆關冊鉤心益但使將既濟與漸緊粘連循恐語者因一則有待一則既定看做板板對仗又將女之終男之窮亦看做板板對仗轉大失經營慘淡苦心故索性夾雜雜拈取養正則吉之頤先將既濟定也待男行也結實捂斷春來遍是桃花水不辨仙源何處尋乃知神无方而易无體惟入後極爲迷離卻通篇益覺飄渺鴛鴦繡出度盡金針世有解人浣手焚香硃研滴露倘猶能想見躡月窟探天根善刀而藏真備極滿志躊躇之樂矣夫

周易輯義續編四刻卷四終

〔清〕蔣珣撰

易義無忘錄三卷

清道光二十一年姚江蔣齒德堂刻本

道光辛丑年春鐫

易義無忘錄

姚江蔣齒德堂藏板

長白那竹汀先生序

易之爲書廣大悉備自漢以來孟喜京房焦贛之徒乃藉以考驗災異而已鄭康成主象數王輔嗣主名理亦僅得其偏曲而未臻乎貫通易學之難也明矣姚江蔣君少泉博雅才也爰館余家數年昕夕孜孜手不釋卷每籌燈對坐說經鏗鏗爲心折者久之迨其司鐸羅陽悉本經術以課士研精著作高已等身今歲四月郵致易義無忘錄三卷博采旁搜貫穿賅洽擇焉精語焉詳洵足以益神智而備遺忘乍一展卷如見故人其好學不倦老而彌篤之心覽是錄者可以得其大概矣若夫超軼前哲啟發後學其生平所著又不止此此如劍首之一吷耳

道光六年歲次丙戌重陽後十日愚弟那清安謹序

歸安姚鏡塘先生序

蔣君少泉嗜讀書尤深於易其著此錄也分爲三卷上卷論卦爻及彖象傳之微旨中卷發繫辭說卦序卦雜卦諸傳之精蘊下卷推演河洛及後世說易擬易諸家之梗概旁搜博采屬辭比事有以包羣書而集衆美非徒便誦習而備遺忘也夫易廣矣大矣以言乎天地之間則備矣故曰言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也後之人泥於絜靜精微一言至以老易並稱因舉象數訓詁之學而廢之使讀者茫然莫得其門戶是錄也未知於三聖之旨何如要於子夏所云好學者可無媿矣

道光六年姚學塽拜撰

寳應朱詠齋先生序

漢時說易者專主象數鄭荀諸家如日月經天江河行地自輔嗣注行而漢學廢幸李氏集解一髮千鈞賴未盡墜近時惠徵君棟張編修惠言網羅放失大昌其說於易學實有功葢易道難明談理者或病鑿空言數者或流符讖其實理數並重也學博蔣君以周易月無忘錄見示其書上採漢魏下衍程朱躡窟穿根如肉貫弗非規規於章句者比爰書數語以嘉篤志時

道光七年十一月朔寳應朱士彦題

龍舒高淳亭先生序

葢自秦漢以來說經者不一家要非先通諸經必不能通乎一經故惟極蓍萃之奇運一心之妙乃足以號通經甚矣通經之難而易爲尤甚其探賾索隱鈎深致遠不第憑夫奇耦以陰陰之以陽陽之遂謂天地合撰也蔣君少泉質茂沖和學窺中秘生平絶無他嗜而獨深沉好易博採兼收窮源竟委本之六經以求其理參之諸傳以擷其英其總言六十四卦處分在上在下而言最爲確當卽觀象玩辭玩占三段及傳中說天人合一

之理明白曉暢引人入勝故能奥而不詭大而非夸其殆極蓍萃之奇運一心之妙者與我知於諸經之分合同異必别有以會而通之歸於至是者聊以斯錄卜之也行見付諸剞劂以裨學者豈非淺鮮而乃問得失於余嗚呼此亦足以見其時時無忘於易而深有味乎謙之蘊者矣

道光八年歲次戊子孟春月上浣龍舒高際盛拜撰

自序

易學之難明也久矣自漢晉以迄
本朝得其解者數十百家而指歸尚多未定伏讀
御纂周易折衷剖疑洩秘爲學者定厥指歸矣顧易之爲書卦辭六十有四各殊其旨而不相承爻辭三百八十有四各異其情而不相合彖象文言亦因之而不相假至於繫辭之理說卦之象序卦雜卦之義超乎卦爻之外入乎卦爻之中非好學深思引伸觸類不能舉其要而會其通也珣嘗教學二十載與生徒講究每苦於一屋散錢茫無端緒舉此遺彼見前忘後尋章摘句實獲終鮮乃不揣檮昧敬遵
折中爲圭臬旁及諸家滙叅衆義竊附鄙見次第而聯屬之錄成上中下三卷上卷專明卦爻兼及彖象文言自晝卦命名定位以至理象數觀象玩辭玩占以至異同解皆爲之類聚而條貫中卷專明上下繫及說卦序卦雜卦各傳融會乎章旨節意詳明乎疑義微言顯竭乎餘辭遺義皆不敢穿鑿而附會下卷先明圖書次及象數與後世做易之作諸本異同之辭則明乎易道之源流辨乎易理之眞贋判乎易文之正訛皆爲之刪繁而就簡亦欲使學者窮源竟委循誦習傳而不爲衆說所眩以期有得於已而無忘諸心也爰以易義無忘錄標之示生徒便講貫爾惟自恨才之薄而未善其鎔裁識之卑而未抉其精微學之淺而未窮其堂奥草創已就不忍廢棄是用質諸
大人先生幷以望博雅君子指其迷而斥其謬俾不至貽誤學者此則予之厚幸也夫

道光五年歲次乙酉十月朔日姚江蔣　珣自序

統體太極圖

極有二義就氣言理在氣中爲氣之主宰是樞極之義就理言入乎氣中包乎氣外孕氣而非氣之所能限量也是至極之義

此六爻之數變方而爲圓者也其一則易之所以爲易運乎六爻之中者也一故神兩故化故曰易有大極

此圖見造物者一滚鑄出之妙　看此圖當置身圖中方見陰陽五行天地萬物森然布列仰而視之始不知其何以始周而察之終不知其所以終此之謂統體一太極

太極

統體太極圖解

太極之體理實萬象森列而氣空沖漠無朕其爲動靜也無端互爲其根其爲陰陽也無始互藏其宅五行交錯於中造化發育之具無不備焉乾坤成焉男女一太極萬化宅焉物物一太極無非此實理之範圍而不過也所謂統體一太極也中而實者陰含陽也陽以陰爲基也陰無不徧而常居故體實太極之本體主乎靜者也此道之所以然也不倚於陰陽乃所以一陰一陽之理外而虛者陽分陰也陰以陽爲倡也不能徧而有去故體虛○此雖以陰陽釋虛實之體尚非本義然有太極便有陰陽故理不能離乎氣以爲言也太極之元氣根乎靜而妙乎動者也此命之所以然道之源也虛實兼者對待流行陰陽交錯太極之元形上下之間道器之判而理與氣參焉者也此道之所以立性之所以成也形上者天命之善形下者氣質之偏虛虛實實者一五行二五事全乎氣而太極在其中者也此道之所以上下參心之所以統性情也重之以虛實者天高地下萬物散殊全乎形而氣在其中者也天地之所以有憾人之所以生死也重之以虛者流而不息合同而化形氣之所以聚乎兩間亘乎萬古太極之妙於動而出於自然者也陰陽剝復世道治亂人事禍福物情去留盡在其中終之以實者總天地萬物之理到此湊合充滿更無去處是故謂之極運化乎形氣而未嘗有所倚往來乎古今而未

嘗有所貳太極之主乎靜而歸於本然者也有物之先本已渾成有物之後本無虧損自有及今本無不存萬物無所不稟謂之命萬物無所不本謂之性萬物無所不主謂之天萬物無所不生謂之心其實一也此圖之所以合而爲一也此全圖之源流也就未發言之則知包孕於太極之中者如此然非就已發言之則不見故曰源流合之周子之說卽所謂無極也太極也陰陽也五行也五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也然吾則謂太極一萬物也萬物一天地也天地指形言五行居形氣之間陰陽純乎氣者天地一五行也五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也故自其內而觀之一本之所以萬殊也自其外而觀之萬殊之

所以一本也自其數而推之中爲萬世以前之太極次爲渾沌未判之太極次爲兩儀既分之太極次爲歷代之太極次爲歷代盡而兩儀存之太極次爲兩儀沒而混沌合之太極而萬世以後之太極終焉自吾身而言之命無極而性太極也心陰陽而竅五行也血氣者天地之脉而官骸者萬物之體也至於全受而全歸之是終於無極也自聖人而學之主乎靜以立其極本之以不息之誠致之以未發已發之中和而仁義禮智流行充滿於是天地位而萬物育其分量豈有加哉亦全其

所性之正而已則是圖也浩乎茫乎統天下之理數氣運而盡在其中矣是之謂太極

統體太極圖說後記

或曰太極之圖周子盡之矣彼自上下下者也子乃合而一之無乃與周子悖也乎曰此吾所以發明周子之意也周子之意要在推所從來故其圖自上下下中間乃有繫屬而上下兩圓象又脫然無可繫屬其說無極太極中又用而字貫之（而字合併語非折轉語當與中庸費而隱而字參看）遂以招世儒之妄議而朱子亦必兢兢爲之解一則曰非太極之外復有無極再則曰非太極之上先有無極也又曰非太極之後別生二五而二五之上先有太極也然則太極之本止一圖也明矣夫周子爲上等講說觀其手授程子他曾不一及焉豈不以爲觀此圖者苟未能默識於意言之表而或一生其上下先後之見其弊有不可勝言者耶夫自孟子後千餘百歲斯道晦塞周子乃獨契不傳之秘又有程朱二子爲之澄其源而揚其波理學之明迄今昭如日月而此圖又其生平得力之所在予何人雖朝夕玩索尙恐不得其精蘊之一二而

敢自悖於周子乎顧爲學者計必先窮理窮理而不從本源爲之講明而切究之雖下稍畧識事物之情其能有一言之幾於道耶而苟遽示以周子之圖高明者既恐其馳心於空妙沉潛者又恐其泥滯於迹象立彼此分有無以病夫渾然之旨故不得已而合爲一圖使知天地人物萬象森然無一不併包於太極之中分之則各一太極合之則統體一太極見其萬象森然則不至馳心於空妙見其幷包於太極（周子說到五行旣歸併太極後說男女萬物更不着一句歸合到太極以五行已備人物之性也然於此恐滋學者之疑謂圖末二圓象與上一圓象格而不

杻關涉也則不至凝滯於迹象庶幾有以範圍學者之心思矣故曰吾所以發明周子之意也（周圖妙在分猆即由生從而合之所以杜分猆）林生某學於余頗聰明可與講說斯道者因手此圖爲之解而并記其後云時嘉慶元年長至日兹併錄於前以質諸高明

姚江蔣珣撰

易義無忘錄上卷

姚江蔣珣集述

周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四蓋神農之易夏曰連山（神農號）得人統而首艮黃帝之易殷曰歸藏（黃帝號見世譜）得地統而首坤伏羲之易（伏羲小成爲先天神農中成爲中天黃帝大成爲後天）周曰周易得天統而首乾在伏羲有圖象而未有書在夏殷有法數而不稱易（玉海連山天易歸藏地易周易人易皆後世之稱）自文王作卦辭周公作爻辭孔子作十翼而易之名於是乎定易之書於是乎傳不易以立對待之體交易變易以致流行之用易之義於是乎該其在未畫前曰太易太易氣變之始動而爲一一變而爲七（七象氣出于一）七變而爲九（九象屈曲究盡）是曰太初有一則二生（一便生二）二變而爲八八變而爲六（七上出八當下入故八象分別相背七上究而九八亦當下究而六故六從八入也）此形變之始爾三爲一是曰太始太始有形而無質是爲太極分爲天地而有質是爲太素天地既立太極之氣出陰入陽變天化地以生萬物物有始有壯有究故三畫象一七九而成乾三畫象二八六而成坤（盧氏本無此句茲就文勢增之）

而易之蘊於是宣焉畫初奇曰陽儀畫初耦曰陰儀兩其陽儀陰儀一便生二不必言兩而言兩者文法也而各生一奇一耦於其上則太陽一少陰二少陽三太陰四是爲四象邵子陰陽剛柔朋子木金水火張理兩儀生四象圖以陽儀陰儀居上下中間各加一奇一耦兩其四象而各生一奇一耦於其上則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此即伏羲橫圖是爲八卦張理四象生八卦圖於四象圖中間又各加一奇一耦一奇一耦此圖最爲得解乾坤者在氣爲陰陽在質爲剛柔在形爲天地在分爲君臣爲夫婦爲大父母其義爲健爲順凡至健者皆爲乾凡至順者皆爲坤也他卦倣此震巽乾

坤之初交在形氣爲雷風爲木在分爲長男長女其義爲動爲入坎離乾坤之中交在形氣爲水火爲日月爲雲雨爲電在分爲中男中女其義爲陷爲明艮兌乾坤之末交在形氣爲山澤在分爲少男少女其義爲止爲說八卦既列猶未足以盡萬物變通之理也因而重之則有六十四聖人於是觀畫以立象觀象以命名畫純陽則至實而爲誠之無息故名乾畫純陰則至虛而爲中之未發故名坤陽氣下降陰氣上升此爲泰交象純陽在上純陰在下此爲否塞象泰之初上易其畫則剛上柔下有似否之小象而爲蠱上下隔絕弊生事槩否之初上易其畫則剛來下柔有似泰之小象而爲隨舍己從人隨之大者泰之三四易其畫則象夫婦之失正三乘二剛五乘四剛而所歸爲妹少女說長男而動故不正否之三四易其畫則象尊卑之有序二四陰三五陽各得其位而其進以漸泰四易初則陰伏于下而陽升焉恒象也否四易初則陽動于下而陰順焉益象也泰三易上則陰來而陽止于外損象也否三易上則陽來而陰應于外咸象也泰二五交則陰陽皆得其位而爲既濟象否二五交則陰陽皆失其位而爲未濟象既濟

四五易則去險就易而明盛象豐五上易則出險居安而文明象賁初二易則去明入暗水就下而爲井二三易則陰陽各半限在中而爲節未濟四五易則陽升陰降上下解散而爲渙五上易則陰升陽陷上下揜蔽而爲困初二易則外剛中柔頤中有物頤四變而爲物爲噬嗑二三易則去內向外行而不去陽動比四是爲旅此三陰三陽之二十卦也其一陰一陽之十二卦居初上者象陰陽之消長爲夬姤剝復居二五者象陰陽之得位爲師比同人大有居三四者象陰陽之用事爲謙履小畜豫其

二陰二陽之三十卦陽下而陰欲厄之必奮而起陰伏
而陽欲入之必解以和是爲震巽陽陷而陰阻于外形
勢俱險陰虛而陽麗于外言動用之主則陰來麗陽言全離之用則陽實麗陰氣
質俱靈是爲坎離陰靜而陽止于外安而不遷陽剛而
陰柔于外喜以相接是爲艮兌所謂乾坤之六子也居
初上者氣分居三四者氣合分則陽自足以包陰陰不
足以包陽其象頤與大過合則中實而上下皆虛中虛
而上下皆實其象小過中孚居二三者力輕居四五者
力重輕則羣陰挾陽而進羣陽和陰而動其象升與无

妄重則羣陰得陽而潤羣陽遇陰而止其象萃與大畜
居初二者勢長居五上者勢消長則陽遁陰而外順內
說陰侵陽而下陵上去其象臨遯消則陰雖盛而陽無
衰理陽既盛而陰有衰時其象觀與大壯居四上者機
順居初三者機逆順則陽明出純陰之上晉象陰暗布
純陽之上需象逆則陽明爲純陰所掩明夷象陰暗與
純陽相違訟象居二四者情親居初五者情疏親則陽
動而澤降解象陰正而內治家人象疏則陽下而遇險
屯象陰入而化物鼎象居三五者志乖居二上者志洽

乖則陽遇險而止蹇象陰背明而居睽象治則陽能止
陰晦蒙象陰能息陽明革象是故易者象也卦者掛也
懸掛物象以示人也易者日月之謂天地以日月爲用乾坤以坎離爲用風雷山澤日月
之氣質也日月北行山澤發榮日月南征風雷變聲故天地之仁實其陽光日月之智尊其往復自往復而交
會而薄蝕天下之治亂乃見焉有畫卦之大象則復壯象震姤觀象巽
剝遯象艮夬臨象兌中孚頤象離大有同人小畜履大畜无妄亦象離大
小過象坎比豫謙師萃升象坎有釋卦之大象乾坤曰天行地勢
乾坤不言重以別於六子乾不稱乾以別於坤坎離曰水洊至明兩作皆先體
而後用震艮曰洊雷兼山巽兌曰隨風麗澤皆先用而

後體推之五十六卦自雲雷屯山下出泉蒙以至水在
火上既濟火在水上未濟凡成卦之象文周不言而孔
子明之者以見卦有實理無實事故謂之象象有定理
無定用故貴乎變也至於各爻小象有意象有言象有
本畫自有之象有實取諸物之象有聖人自取之象必
欲究象之所從則泥滯而不通必欲推象之所用則疏
畧而無具盍其妙通於無象之表其理存於有象之中
渾淪涵蓄不可驟解觀玩契合且可旁通故曰義苟應
健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛由是入卦

相錯而天下國家之事日用行習之端乃無所不備竊嘗於彖象間求之夫乾以聖人之德居天子之位撫坤道之順繼離明以照四方設坎險以守其國比以封建(建萬國親諸侯)井以井田(勞民勸相)兌以學校(朋友講習)觀以巡狩(省方設教)晉以朝覲(晝日三接)升以用人節以理財(不傷財不害民)履以制禮(辨上下定民志)豫以作樂賁以敷文(觀人文以化成天下)師以用武(容民畜衆)噬嗑以恤刑(明罰敕法)萃以除(修治)戎器渙以立廟(係人心合離散)剝以安宅(坤下厚故)於是取諸震以作威(驚遠懼邇)取諸鼎以作福(大亨以養)大有有賢(五陽)大畜畜賢(尚賢養賢)屯乃作之君(建侯)蒙乃

作之師(童蒙求我)需以飲食之(飲食宴樂)頤以節制之(慎言語節飲食)隨以嚮息之(嚮晦入宴息)而又審民之休戚察事之利弊而重巽以申命取諸咸而爲之娶取諸漸而爲之嫁取諸家人而爲之有家歸妹也爲之知儆以永終爭訟也爲之作事而謀始人不可以混同爲之類族而辨物物不可以終睽爲之事類而志通豐而折獄爲之懲忿窒欲以損之困而失所爲之遷善改過以益之无妄也爲之對時而育物中孚也爲之議獄而緩死爲之解以赦過宥罪爲之謙以裒多益寡(馮氏說治一世使謙)爲之敎思无窮容保

无疆以臨民財成輔相左右咸宜世道於是乎泰和恒久而不已然而天運循環未有泰而不否者其始小畜以至大壯其後小過以至大過一心明夷萬事蠱壞智士遠遯賢人羇旅當此之時蹇難極矣亦必有傾否濟屯者出去小人如夬之揚庭以決陰培元氣如復之閉關(至日陽始生安靜以養之)以護陽興廢修敝以成言乎艮亦既濟矣而後之亂萌又見焉雖思患而豫防之終歸於未濟而已此千古興衰之大要也至於一身一家則先乾以自彊坤以厚德艮以主靜(思不出位安而能慮)震以省動(恐懼修省)巽

以行事(風之入物無所不順)兌以講習咸以虛受(廓然大公物來順應)升以順積(順德積小高大)小畜乎才藝文章(以懿文德)大畜乎前言往行(聖賢心事)裕屯之經綸(經象雷震立其綱綸象雲合理其目)制節之數度(器用衣服)(宮室多寡隆殺貴賤上下各殊)坎以習教事(待教後能之事習則遇險能應)離以麗中正漸以居賢德持躬如臨深淵舉足如履虎尾言未出而中孚動以天而无妄不出位不易方者(處萬事而各得其所歷萬)(變而不失其常)恒也不矜已不傲物者謙也不怨天不尤人者豫也推需待之旨不狃目前以待時不觸危機以待勢不生非望以待命不爲苟且以待義推頤養之道動息

飾宜以養生飲食衣服以養形威儀禮法以養德推已及物以養人其與家人處言必有物也事實行必有恒也常度仰事以幹蠱爲先俯畜以發蒙爲急大象皆言育德長幼有序隨之動而說男女有別睽之同而異愼嫁娶則子婦正而歸妹之敝除去讒間則骨月親而噬嗑之道得物豐而自用過乎儉人萃而行已過乎恭小過愼獨加晉之昭明莅衆如夷之用晦諺云不癡不聾難作家翁若過察則下不安姦詐愈生適成其不明及下如夬之施祿財聚而不散則悖出消慝如姤之施命法風之吹散伏陰也變化氣質革面不如革心愼辨方物未濟乃至既濟水火異物各居其所有辨然後有交同井有產必勞其所使之民以勸相勸勉相助列鼎何榮必正其所居之位以凝命人凝壽命君凝天命若是乎家之泰也其在同人中不飾於外而爲賁之无色文飾則沒情實折獄亦然刻覈者深文鍛鍊者文致法曰文網弄法者曰舞文皆出於敢心故君子无敢不逐於外而爲觀之有孚人自信服不競於衆而爲師之貞吉能以衆正未嘗比之匪人即不黨而羣者之爲渙程傳渙其羣謂天下渙散使之羣聚亦何至於剝我設見否之匪人即不惡而嚴者之爲遯亦不至於損我大壯之氣非禮弗履即和而不流中立而不倚故雖蹇必反諸身行有不得反求諸已大過之才獨立不懼

大有爲時若窮居則遯世无悶故雖困必遂其志致命者安於困遂志者困而有不困不以命貳志能以志立命大有之德遏惡揚善故雖解必孚其心四之孚君子信之樂於爲善五之孚小人亦信之化而不爲惡內損已之德外揚人之惡訟可成乎故復則无祇悔而元吉能復於善不至於悔內不動於心艮止外弗迷於往離明旅亦亨乎故益則用凶事艱難盤錯困心衡慮而无咎此君子效法之大要也故乾象以卦象明天道以卦位明王道者指九五言萬物統於天萬事統於王也取象位德體以釋名與辭彖傳皆然而大象專以卦象不及德體更有另出一意非卦爻所及者取君子者君子上下通稱學必準諸君子也彖象釋文周大象釋義文其以蒙小畜蠱臨觀大畜坎損益漸兌明十一教者於君子爲尤切也且夫天下之事一聖足以盡爲而必繼以累聖者制作隨乎時也天下之理一仁足以盡善而必兼言禮義者當否視乎位也是故卦有時而爻有位卦不過一奇一耦爻不過一剛一柔而所遇之時不同所居之位不同則有無窮之事變因有無窮之義理使以一時索卦則拘而寡當使以一事明爻則窒而不通蓋所謂時者否泰剝復之類以氣運言訟師井鼎之類以事物言履謙咸恒之類以理道言故有隨時而順之者乾坤等卦有隨時而制之者蒙蠱等卦隨彖所

謂隨時之義大也（從宜適變知機能權）時乘六龍時成六位（潛見飛躍）
（各以其時）既於乾彖發其凡時止則止時行則行復於艮彖
通其意（順理合義不失其時）頤養天下其時大（萬物之生養時爲大）而大過
（才大德合事大天地）解天地革之時（世故遷易）亦大不可不謹豫順以動時
義大（順理而動天下順之）而遯（苟得爲之王允謝安聖賢所許）姤（遇合之間幾微之際陰邪難混）
旅之時義（審幾度勢有與無喪）亦大（其時難處其義難盡）不可不思（皆若淺事而有深意）
坎險而阻時用大（有時乎用非用之常）而睽（理同物異體睽用合）蹇（審難量險）
（道乎理正）之時用亦大不可不別（皆非順境各有其用）乾惕與時偕行
損益亦與時偕行乾亢與時偕極節二則失時亦極乾

之在田以時舍與坤之含章以時發井之舊井以時舍
者異其才升之巽順以時升與坤之承天而時行大有
之應天而時行者異其德歸妹之遲歸有時與革之治
歷明時无妄之以茂對時者異其情是以進德修業欲
及時往蹇來譽宜待時（鄭本有時字）行蒙之時中察賁之時
變要在吾之所以與時消息者有其道也聖人乃舉卦
之爻以適時之變而有通例有變例以繫之辭焉爻以
三畫言上爲天位中爲人位初爲地位以六畫言五上
爲天道三四爲人道初二爲地道以畫卦言初爲始爲

本上爲終爲末（比故曰後夫凶）以成卦言上爲首爲前（外卦爲前蹇曰險在前）
初爲尾（五上爲首三四爲心腹初二爲足尾）爲後以定位言初陽而
二陰三陽而四陰五陽而上陰二五以定卦位之中陰
陽以定卦位之正中正者卦之德時當用剛則剛善時
當用柔則柔善剛柔者卦之才才有善不善而德則無
有不善正未必得中而中則無有不正故以五爲君位
四爲近君之位三雖非近而位亦尊二雖不如三四之
尊而與五正應之位初爲始進而未當事之人上爲既
退而在事外之人（如天子父師及致仕大臣與物外清高者故上貴初賤）故其位

無常分事無常所以陽居初不足有爲或恐其不安于
分以陰居初不患過越或恐其未足趨時以陽居二猶
有得中之美況陰之中且正乎以陽居三猶有不中之
累況陰之不中不正乎四柔則有順從乎君之善四剛
則有僭逼于君之嫌五陽而四陰則得于君而勢順五
陰而四陽則得于君而勢逆四陰五亦陰四陽五亦陽
則皆不得于君而陽貴寡欲陰貴有應五爲人君不論
剛柔皆具美才不問何時克濟大事以九居五六居二
爲當位而辭多艱以六居五九居二爲不當位而辭多

吉者君以剛健爲體而虛中爲用虛中所以行其剛健
也臣以柔順爲體而剛中爲用剛中所以守其柔順也
上居事之終處時之極難之將出者則指其可由之方
事之既成者則示以可保之道義之善不必勸則直言
其吉勢之惡不可解則但言其凶質雖不美而冀其或
改則猶告之權雖已謝而見其可行則亦諭之於是彖
之以承乘比應別之以內外遠近例愈密而義愈精焉
初與四應二與五應三與上應應者同志之象以下承
上以上乘下承乘者逆順之象下卦爲內上卦爲外內

易義無忘錄　卷上　十二

外者出處之象連比爲近不比爲遠遠近者險易之象
審險易於遠近明出處于內外辨逆順于承乘而察安
危覩動變則存乎位與應陽處陽位患其過剛而三爲
甚陽處陰位患其失正而四爲甚陰處陰位患其過柔
而上爲甚陰處陽位患其失正而初爲甚蓋陰柔在初
上無位之輩每目爲小人而陽剛居三四危懼之地亦
難爲君子也乾二之利在下位而有陽德者坤五之吉
在上位而有陰德者坎以五爲當位故五勝于二離以
二爲當位故二勝于五中四爻得位者既濟外有家人

漸蹇中四爻失位者未濟外有歸妹睽解故家人以得
位而正睽以失位而乖漸以得位而吉歸妹以失位而
凶蹇以安其位而言來解以非其位而欲解（解去小人）初九
以六四爲先達而六四應之爲能下取賢才以自助（上又
不遇九五遇則從上不論應）初六以九四爲强援而九四應之反爲
下交小人以自累三爲人臣而應上則失勿二之心上
居局外而應三則失淸高之節六五比上九而下之則
以尙賢爲義（大有大畜頤鼎）九五比上六而下之則以寵邪爲
害（大過咸夬兌）六二下乘初剛如屯以不字爲貞六三承乘

易義無忘錄　卷上　十三

非正如兌以來兌爲凶夬三無包容之量姤四無制服
之方故以陽應陰而凶遯二固必遯之志蹇二致匪躬
之節故以臣應君而吉二遠五而應之貴乎强毅有爲
故九二應六五凡十六卦皆吉六二應九五亦十六卦
而凶吝不免（同人吝咸凶○與上二五當位不當位條參看）四近五而承之貴
乎恭順小心故六四承九五凡十六卦皆吉九四承六
五亦十六卦而凶咎有之（隨鼎離）又可見柔利近不利遠
剛利遠不利近故陰爻居下體而有求于上位則凶陰
爻居上體而有得于下位則吉凡此皆通例也而有不

盡然者凡上下皆陰皆陽謂之无應而乾坤純體則以同德相應豐當盛大亦以同德相輔小畜困之二五亦以同道相求恒六爻義不取應取二五之中中孚義不在應孚在中無待于外大畜義取相畜初二自畜不進四五畜彼不進大小過象取反對如大過三四棟二五枯楊初上用茅滅頂是也比五以剛中則五陰應之矣大有五以柔中則五陽應之矣小畜四以柔得位則五剛亦應之矣其曰上下應者卦主在上也其但言應者卦主居下也初六應九四者訟吉解无咎而晉以上進萃以萃上鼎以養下皆有取焉六三應上九者損得

未濟利而剝之无咎睽之有終渙之无悔皆有取焉故有以有應而得者有以有應而失者有以无應而吉者有以无應而凶者九五比上六爲不正而隨以下柔爲義故五下上而相隨六三較六二爲不中而觀以遠近爲義故二遠五而相失上六過九五多凶吝而蹇以利見爲義故六從五而獨吉初九與上六皆無位而臨以追柔爲義故初得位而居正節以當位爲善不當位爲不善故二反乎初三反乎四皆以相比而異大壯以不當位皆利當位皆不利知剛以柔濟柔以剛濟守乎事

理之正五有以臣道言者詳後君臣條小過言公離言王公象大過言士夫明夷言箕子五有以妻道言者剝言宮人恒漸言婦人歸妹言歸妹五有不取君象者遯言嘉遯困言劓刖旅言射雉上有承六四而言者小畜之既雨既處上有承六五而言者大有之自天祐之上有蒙五爻而終其義者師之大君有命離之王用出征解之公用射隼三四有論時不論位者泰之平陂往復革之有孚改命既未濟之高宗伐鬼方其六之居五也或爲柔順或爲文明或爲暗弱而在坤則爲臣居尊位程傳如羿莽女媧武氏是

爻言守中居下則元吉可知居尊位爲大凶其卦之好柔也旅二五吉晉四陰吉升四陰吉而九二則以中而得利其爻辭之異乎卦彖者復以一陽來復爲義爻以善念來復爲義觀以觀示於下爲義爻以觀瞻乎五爲義大畜彖取蘊畜畜養畜止三義爻取畜止一義臨爲臨陰則四陰爲小人而諸爻不言小人遯以陰長則能遯爲君子而初二亦言君子坎以陰陷陽而陰爻之陷更甚困以柔掩剛而柔爻之困更甚剝以剝陽而危陽爻以剝陽而陰之危更甚夬以決柔而戒柔爻以決柔而剛之戒更甚咸卦

主感而爻皆宜靜恒彖甚善而爻鮮全吉噬嗑以四爲强梗之物爻以四爲治强梗之臣同人取二之文明中正曰君子貞爻因二之係應偏私曰于宗吝姤以一陰當五陽故于女爲壯爻以五陽下一陰故于豕爲羸履以兌與乾相應故書不咥人爻以三與上相應故書咥人凶凡此皆隨時義而變其例者也今夫談易者曰理曰數曰象自漢以來泥象辭則流于術數而不得其宏通簡易之法語義理則淪于空寂而不適乎仁義中正之歸即謂得其理而象數在其中然事無實証則虛理

易差易固以象數說理體用一原微顯無間者也何則易有太極理之極也其兩儀四象八卦皆象數也見於卦者氣質見於爻者情見於象者才而理具焉故卦象但明其義無言道德天命者在爻象履二曰履道隨四曰在道動作合道小畜初曰復自道反身歸道亦概言道耳訟二曰食舊德恒五曰恒其德益五曰惠我德小畜上曰尚德載亦概言德耳姤五曰有隕自天否四曰有命无咎亦概言天命耳其于天人性命之會陰陽仁義之通非合孔傳以觀之則其理不徹是故推兩儀之所從生而爲是形氣已具一理

渾涵之目曰太極太極之在卦爲乾元以其形上謂之道以其實理謂之誠以其長善謂之元大哉乾元萬物資始誠之源也道之體也萬殊之所以一本也乾道變化各正性命誠始立焉道之用也一本之所以萬殊也太和者陰陽合和之氣保合者造化不息之機貞下起元故不曰始終而曰終始靜中有動故不曰陽陰而曰陰陽死生鬼神闔闢晦朔皆然理者天之體命者天之用遏惡揚善者順天休命革故鼎新者正位凝命命有長必有消臨二知盈不可久故曰未順命晉初知晉不可恃故曰未

受命命有消必有長困象知守之必堅故曰致命遂志姤五知往之必復故曰志不舍命性稟于命曰性命而知性之本在乾元性動于情曰性情而知性之用在利貞天地之心於復見之而坎維心亨乾陽至實居中至靈可見天心其陷于二陰內可見道心水無自性分一爲萬無分迹合萬爲一無合迹此心學之的旨天地之情於大壯見之而爻皆通情天地萬物之情於咸恒萃見之而精氣爲物游魂爲變且知鬼神之情狀是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義陰陽氣也柔剛質也仁義性也而皆謂之道者氣質之

具是性性以外皆氣質互言之以示三才一貫之旨故各正保合乾道也而君道統焉無成代終地道也而臣道統焉四時不忒神道也而教道統焉恒久不已而聖道明損益盈虛而王道明泰否消長而君子小人之道明其言德也識多則畜（大畜）以懿其文（小畜）積小則順（升）自昭其明（晉）蹇則反身以修之豫則作樂以崇之發蒙振民以育之（蒙蠱）明忌（本王鄭易）善俗以居之（夬漸）辟難乃見其儉（否）遇險不失其常（坎）行乾家之四（繫傳九卦九德）體乾爻之龍二與君同（文言兩言君德）五與天合（位乎天德）其成德之學則言行

忠信存誠立誠實心以體物也敬直義方黃中正位也（禮以禮居身）虛心以順理也（心中直行方正）仁則于乾二見其行於復二見其下于鼓物見其顯於安土見其敦于長人守位見其體而由仁及智則臨五合宜（以知行中）坤二光大（含章不露）蹇見險而止聖周物而濟效天故崇藏往斯膚卦兼方而德全學觀象而思半（知者之知徐易作智）義則知終（力行終之）以存之方外（方正外物各得其宜）以立之利物（各就條理各得分願）以和之（無悔無拂）入神以精之觀其大于家人歸妹審其時于豫隨遯旅道義者成性之所出理義者道德之所歸（和順道德理于義統言之而析言之）井得以辨（安而能慮）恒貴乎制（隨事裁制乃可守恒）需不困窮姤不及賓（二象）則衡以卦義（凡象言義倣此）理財正辭禁民爲非則曉以人義也乾言仁先言寬卽彖誥之寬仁坤言義先言敬卽丹書之敬義乾言善世以其善一家者善一世坤言積善以其善一身者善一家弗爲小善何以積善弗復不善庶幾全善盡天下之善者益則遷使風俗之善者漸以入善莫如陽乾初日陽在下所以護微陽而望其上不善如陰坤初日陰始凝所以防微陰而慎其終（陰與陽匹以爲不善而抑之者則以不善者皆陰類而陽之不善亦陰有以害之也）泰否乾

坤具故言陰陽以別內外諸卦乾坤不具故言剛柔以明往來以討陰之義予陽曰龍戰而陰不得敵陽以陷剛之咎責柔曰狐濟（張氏振淵以未濟卦辭狐濟指初爻）而柔不可先剛陰而助陽則君子非必小人也柔而中正則爲善非必不善也他若夬姤剝復天運之消息損益豐節人事之盈虛否泰國家之治亂歸妹人道之終始皆由象數而推及之者也夫數原於圖書之則極于二篇之策（詳見下卷）其見諸經者陰義配月臨至觀曰八月陽義配日姤至復曰七日震二喪貝曰勿逐七日得既濟二喪茀曰勿

逐七日得者陰踰六位而復陽也損五元吉曰益之十
朋龜益二貞吉曰益之十朋龜者坤土中互坤也十數而比
陽也比五王用三驅舍逆取順師二王三錫命承寵懷
邦晉象之三接何其榮訟上之三褫何其辱復上反道
則十年不克頤三悖道則十年勿用屯二女貞十年乃
字漸五婦吉三歲不孕困初之三歲不覿者入于幽谷
豐上之三歲不覿者闃其无人同人三之三歲不興者
升其高陵坎上之三歲不得者寘于叢棘既濟三之三
年克之者時久力憊未濟四之三年有賞者征吉志行

睽上疑則一車鬼損三得則一人行旅五射則一矢亡
萃初號則一握笑傳義一團衆笑折中轉移之間蒙象筮三則瀆損三
人三則疑損象應時用二簋震二乘剛躋九陵訟二三
百戶无眚需上三人來終吉蠱象先甲三日後甲三日
終則有始也巽五先庚三日後庚三日无初有終也巽
四田獲三品爲乾豆供賓客充庖而有功害去利獲令行功著解二田獲三
狐五外三陰皆狐媚小人而守正去邪得直守正之道革三革言三就當革之言
至三皆合夬象夬乘五剛在乾則乘六龍在比則建萬國在
震則驚百里在離則照四方離言麗土曰百穀草木解

言甲坼曰百果草木至于陽爻曰九陰爻曰六以見其
變易老陽九老陰六數極則必變故凡爻皆可兼變言之乾曰用九坤曰用六以
見其交易九交于坤六交于乾故乾坤體而九六用二三四五各有定位以
見其不易也位異理異不得易也若夫易之爲象莫非天道人事
而物理卽天道人事之散見者故其觀象于天地也復
以至日始革以巳來矣鮮讀紀十干名曰孚日中則昃月盈則食
天地盈虛日中見斗日中見沬陰陽消息故豐宜日中
晉用日接益則日進衛則日閑豫二介石不終日見幾
之早既四衣袽終日戒防患之深豐初過旬則災卦象一日

言日中爻象一月初爲旬與本義異歸五幾望則吉坤初履霜馴至堅冰
小畜密雲自應不雨睽上遇雨羣疑亡夬三遇雨獨行
願畜上既雨德可載鼎三方雨悔乃虧屯則雷雨動解
則雷雨作姤五有隕自天含章可以回造化夷上後入
于地失則乃以喪厥身天文剛柔交錯地險山川邱陵
泰二用馮河勇于有爲升三升虛邑勇于上進小過五
取彼在穴無濟于大事泰上城復于隍叉處以小人復
象閉關以順時益四遷國以順下坤得朋于西南坤方遇發
蹇解亦利西南坤宜後蹇宜來坤喪朋于東北陽方進前蹇亦不利

東北（解來復而可往故不言）夷三南狩（前進除害）之志得升象南征之
志行隨上西山之亨宜小畜西郊之施阻（小過五同）入窞入
穴坎之險需沙需泥乾知險利涉大川才足以濟險也
其取象于人事也必推極于聖人推尊于大人推受命
于先王推效法于君子凡卦爻無言聖人者孔子釋乾
五曰聖人作而萬物覩釋亢曰知進退存亡而不失其
正者唯聖人由是于觀頤咸恒鼎皆釋以聖人又於蒙
言作聖之功于設卦立象繫辭與夫備物致用立成器
易宮室棺椁書契南面而聽天下者皆謂之聖人則聖

人之大要可見矣大人者與天地合德故乾否二五曰
大人與日月合明故離明繼照曰大人與四時合序故
革五順應曰大人訟資明斷蹇賴濟難巽貴剛克萃當
整治故並言利見而在升則用見處困則貞吉也比以
建國親侯觀以省方設教无妄以對時育物噬嗑以明
罰敕法渙以享帝立廟豫以作樂崇德復以不行旅不
省方七卦之象皆創制也故稱先王此外皆學業也故
稱君子姤主巽陰曰后剝主艮陽曰上泰象以坤交乾
曰后泰五以三互震曰帝有五以陰統陽曰天子（見三指五）

臨五以陰順陽曰大君（伏乾也師上同履二變乾）代乾莫若離故稱
王公（比五伏離稱王有三變離稱公）主器莫若震故稱祭主坤象曰得
主以乾爲主睽二曰遇主以離爲主豐初四曰配主夷
主則離震相爲主也震居屯初爲侯震居隨初爲官坤
二在晉爲康侯巽五離二在家人爲嚴君蠱以巽二應
艮五曰母晉以坤二應離五曰王母小過以艮二應震
五曰祖妣（三父四祖五妣）剝以艮五率衆陰曰宮人遯以艮三
比二陰曰臣妾在師中尊之曰丈人命之曰長子（二五震）
而有輿尸必弟子（三也長之次也）在否時壞之者匪人附之者

小人而能休否唯大人比而後雖夫亦凶同于野斯人
乃亨子克家接剛柔之情意承考幹父母之蠱家節失
則婦子嘻事高尚則王侯輕隨二以震陽爲小子（傳義或以）
（初爲丈夫三爲小子）漸初以艮陰爲小子蒙五以艮陰爲童蒙觀
初以坤陰爲童觀旅二三得童僕喪童僕（艮少男三變坤故喪）隨
二三失丈夫（指五）係丈夫（指四）夷初往有主人咸二志在隨
人蒙初用刑人睽初見惡人履三之武人志剛巽初之
武人志治履二之幽人不自亂歸二之幽人未變常觀
四尚利用之賓需上有不速之客兌象有麗澤之友豫

四有盍簪之朋離本乾體故同人二言宗（睽五厥宗指二互離）四
在三上（三陽爲父四尊爲祖）故小過二稱祖泰四以五上爲其隣
小畜五以四爲其隣（作臣鄰解）大過四應初爲有它中孚初
應四爲有它无妄三行人得則邑人災恒五婦人吉則
夫子凶壯三小人壯則君子罔剝上小人剝則君子得
遯四君子好遯小人否解五君子有解小人退謙君子
有終觀君子无咎師小人勿用大有小人勿克夬不利
即戎亦勿恤有戎蒙不利爲寇乃利用禦寇坎爲盜故
需三曰致寇離爲兵故同三有伏戎家利女貞故女壯

勿取漸進女吉故歸妹愆期蒙二應五互坤故曰納婦
咸三應六主兌故曰取女鼎初得妾以子歸三歸妹以
須（天上織女貴須女賤）屯二有不字之女子睽四有交孚之元夫
漸三夫征不復婦孕不育苟合而不正歸上女承筐无
實士刲羊无血約婚而不終大過老夫女妻老婦士夫
皆過以相與恒五婦人從一夫子從婦用柔之失宜（謂夫）
蒙三見金夫不有躬困三入坎宮不見妻小畜三有反
目之妻既濟二爲喪茀之婦屯四應初陽曰求婚媾娶
二比初陰曰用史巫（卜筮吉凶祓禳裁害）祭貴誠東隣不如西隣

嫁尚德君袂不如娣袂其近取諸身也曰首出天德之
體常尊曰无首天德之用不測離上嘉折首殲渠魁也
夷三得大首除元惡也比之无首無所終飲酒濡首不
知節巽而耳目聰明戰乃其血元黃賁二賁其須夬三
壯于頄（面顴）觀頤求口實咸輔滕口說過涉滅頂殺身成
仁噬膚滅鼻用刑得中革上小人革面蹇三王臣匪躬
蒙三之不有躬女自私渙三之渙其躬已不私泰四不
戒以孚中心願（中孚二同）謙二鳴謙貞吉中心得艮三危厲
熏心益五有孚惠心旅四我心不快（艮二其心不快）益上立心

勿恒剝四剝以膚艮象艮以背噬嗑初上校滅趾而校
滅耳明夷二四夷左股（對豐三折右肱）而入左腹夫不安其室
則反目臣不得于君則折肱感不可以或偏咸則咸拇
（足大指）咸腓（足肚）咸股咸脢（心上背肉背感之偏）靜不可以無主（無我無物）
（一主乎理）艮則艮趾艮腓艮限（腰也上下之界）艮身（身心合一）姤三臀无
膚不與陰接艮三限列（峙也）夤（脊骨）甚至絕物復以不遠修
身家人以威如反身同人先號後笑旅人先笑後號渙
五渙汗其號離五出涕沱若屯終泣血漣如萃終齎咨
涕洟眇視跛履不中不正視眈欲逐應初求初或輿尸

者大无功其形渥者程傳振汗王弼沾滯不勝任不獲其身不見其人動靜各止其所也不出門庭不出戶庭通塞或失其時也其遠取諸物也乾五龍飛革五虎變漸上鴻之羽儀學足應世革上豹之文蔚才堪華國坤以順承爲正故乾爲馬而利牝馬離以柔克爲正故坤爲牛而畜牝牛屯三妄動卽鹿無虞兌德和行履虎不咥賁四翰如白馬以求應革初鞏用黃牛以自守用壯則羝羊觸藩羸其角未濟則小狐汔濟濡其尾牿童牛禁邪于未形爭羸豕防患于未盛豶豕牙制惡而塞源履虎尾蹈

危而取禍生疑則見豕負塗失應則刲羊无血羊性剛壯五以柔而喪羊牛性順旅上以剛而喪牛往者不追故睽初喪馬勿逐動而忍性故夬四牽羊悔亡馬壯用拯于渙初明夷二同馬蕃用錫于晉接輿閑馬逐知難而進輿曳牛掣守正而終乘馬不足以濟屯繫牛乃至于生妄獲狐射隼則柔媚陰鷙者屏而棄矣鶴鳴子和則正一靜晦者感而通矣大臣無私黨則爲其羣之渙馬匹之亡君子見危機則爲垂翼之飛遺音之鳥頤四虎視養其威嚴鼎三雉膏備其美實晉角伐邑內治有功翰

音登天虛聲外飾自處高有焚巢之患不知止有飛鳥之災恒四田无禽井初井无禽涉獵何益師五田有禽比五失前禽仁義兼施旅五射雉順動中文明之道井二射鮒下流無濟用之功晉如鼫鼠竊位而畏人舍爾靈龜迷欲而失已小過飛鳥順以安身下順上逆中孚豚魚誠以動物貫魚小人之遷善噬胏大臣之執法包有魚邪不及外包无魚上不保下噬腊肉刑不服衆噬乾肉心不忍人需于酒食治化之功無淺近困于酒食惠澤之具難施爲大畜不家食无妄勿藥喜王假有廟所以

聚祖考既散之精神王假有家所以化婦子從來之嗃嗃得臣无家可以見四海服從之氣象夬先王庭之揚渙宜王居之正畜而通何衢之亨睽而遇于巷亦可因其明者納約自牖失所覆者小人剝廬自中饋而富家則內職舉由豐屋而蔀家則自蔽深卽次焚次旅別安危棟橈棟隆過分勝負奔机者憑依以安居且枕者支倚以處險升階者登有序進有禮出門者不苟同不詭隨同人隨初剝自下始言牀則漸以及身升由上出勿幕則廣以及物井渫井甃內潔而外不能汚鼎顚鼎折否出

而餗亦以覆不喪七鬯震無懼意(不懼由于能懼)得其資斧旅
有戒心孚盈缶歌鼓缶貳用缶不尚浮華鼎有實鼎黃
耳鼎玉鉉是用貴重樽酒簋餚不失禮瓶甂甕敝則失
用虛筐無以供職(歸妹上六)喪茀無以蔽車大車之載任重
不危(有二)大輿之輹行健不已(壯四)不耕穫不菑畬無謀利
計功之念困金車困赤紱乃道窮勢阻之時黃裳元吉
守中居下朱紱方來同道相求括囊藏智以自晦喪貝
遠利以月全錫鞶帶于終朝訟不足徵係徽纆于三歲
囚不自新貴賤無恒繻(布帛端末之織)爲衣而爲袽(殘幣帛可拂拭器物)

(此賁者翩之說)文質得宜帛賁丘而賁園就實斂華賁以束帛
通誠達信告以用圭豐蔀豐沛蔽日之明有淺深說輻
說輹(車下橫木)止車之進分久暫(說輹可復進說輻不可行)賁初舍車泉
人之所羞剝上得輿衆心之所載治獄而得金矢剛直
以中過邪而繫金柅(所以止車)堅强乃止守中而過剛者得
黃金物薄而用重者藉白茅反天下之交而歸之于質
曰白賁困天下之質而餙之以文曰黃離以危亡爲戒
懼則困於繫苞桑當鼫鼯而變通則免于困葛藟時屯
于造草昧世泰于拔茅茹桎梏不可說而說之無以發

蒙蒺藜不可據而據之益以致困株木無所庇坐而不
安枯楊有所生過而無益生梯則機之方長得柄(平柯)則
高而不危夬五莧陸根蔓而難決者雖英主不能絕小
人也姤五杞瓜體大而易包者雖盛世未嘗無小人也
顧此皆聖人繫之于辭者而每卦之中又有伏卦之說
爲有覆卦之說爲有互卦之說爲伏卦如乾伏坤形之
相反者所以徵時之後先更迭覆卦如剝覆復義之相
反者所以徵時之吉凶順逆互卦如泰互歸妹(故五爻曰帝乙)
(歸妹睽蹇互坎言時用萃三五互巽言上巽)中之所藏者所以徵氣之往來變

通而且卦有體而爻有用乾用其九于坤而爲震坎艮
其體則坤也坤用其六于乾而爲巽離兌其體則乾也
故乾坤體而六子用用由體言之曰爻屯所謂剛柔始
交也用由卦言之曰生復所謂見天地之心也用由爻
言之曰主无妄所謂剛自外來而爲主于內也蓋自天
地定位未交爲否全交爲泰絪緼摩盪乃生六十四卦
故彖傳皆以動用之爻爲主爻主初者震巽主中者坎
離主上者艮兌而初微上亢有棄有取二五得中無不
特舉非主而言中必主處無用之地因主而及應必應

有相得之美但論兩體必以內體居先兼及旁爻必在主爻之後主在下卦曰剛來曰柔來主在上卦曰剛上曰柔上陽大陰小以往來判否泰剛尊柔卑以上下分損益則又有卦變之說焉虞仲翔有古卦變圖李挺之傳自希夷有卦變反對圖又有六十四卦相生圖一卦變六十四焦氏變法以乾坤屯蒙爲次朱子以爻變多寡爲序卽以乾所變之次爲六十四相承之序法比焦尤客六十四卦變四千九十六一變二二變圖每加一倍至十二變卽此數也在揲法六變成初二兩爻十二變成三四兩爻四千九十六卦變二十六萬二千一百四十四十八變成五上兩爻倍積之數卽十八畫而成章之數也蓋自先天圓圖復至乾姤至坤皆順先天八卦之次布之再加兩倍

卽十八畫也皆於初成復上加坤乾上加姤姤上加復坤上加乾左右順逆一反復耳而積漸自合纖忽不亂非有損益於其間者是故剛來非自上體而來柔上非自下體而上皆據成卦言之以發明二氣相交流行動盪之旨趣若入卦既成之後又烏有往來上下於其間者哉而卦綜之說謂從上一覆便來者來氏抑又見其非已學者明乎此而後可以觀象分其剛柔辨其微亢定其中正以觀各爻之輕重按其時位别其動靜察其貞悔以觀全卦之異同又逮初與二二與三三與四以觀其比與乘承之妙又合初與四二與五三

與上以觀其感通應援之機又必參合主爻以觀其順逆向背之情又必推究覆卦以觀其上下顛倒之義而且審諸互卦以觀其交通之故考諸伏卦以觀其隱見之幾斯象中之所藴與象外之所包無不洞達于一卦閒至若統各卦而合觀之則象有相似而觀其異者大有似比而所比者陰也民也所有者陽也賢也鼎似井而往來井井者民也大亨以養者賢也升似漸而漸之賢有所待而進升之賢無所阻而登晉似升而升以柔升戒其冥晉以剛進戒其角明夷似豐而豐則明中有

昏明夷則昏極不明蹇似屯而屯之難有可圖蹇之難未可犯噬嗑似豐皆明動相資者然明罰敕法立法于未犯之先折獄致刑用法於既犯之後賁似旅皆明止爲質者然无敢折獄尚文治于明政之中刻覈者曰深文鍛鍊者曰文致法曰文網弄法者日舞文皆敢心譏之也不敢畱獄出繫囚于慎刑之內歸妹似咸男女之情也然止而說與動以說者有辨矣漸似恒夫婦之義也然巽而動與止而巽者有別矣象有相反而觀其通者剝將終而復息豐極盛而將消故俱言消息盈虛謙以虛而受益豐既滿而易衰故俱言

天地鬼神升初陰爲主自下以達于上者其根深无妄初陽爲主自內以達于外者其誠一萃二以中虛爲孚中虛則無物而誠存升二以中實爲孚中實則不妄而誠立小畜五日富以其隣交以實心也謙五日不富以其隣交以虛心也泰四同傳義異至靜莫如山澤而以爲咸見寂然不動正感而遂通也至變莫如風雷而以爲恒見變化無端正長久不已也咸言速心之德通于虛也不損不虛懲忿窒欲損之又損致虛以復其爲咸恒言久心之德凝于實也不益不實遷善改過益之又益充實

而成其爲恒震主初而不及四者動惟發于始艮主上而不及三者止必要其終龍至上則亢乾陽之極鴻至上則吉漸進之序萃曰若號曰嗟如曰齎咨而无咎者持盈在補過也困若酒食若金車若赤紱而俱困者道窮非身榮也象有各異而觀其同者小畜初曰復自道巽陰復爲乾陽也訟四復即命同泰三無往不復由臨而復上之復墬由坤而復震初爻復也故睽初言自復解彖言來復兌五曰孚于剝乾陽剝爲兌陰也夬初二亦言壯以其由四陽升也姤一陰即言壯以其爲五陽主也明夷二互坎渙初比坎二坎爲亟心馬非老非少故皆言馬壯夬易體履故履

五曰夬履履大象離故離初曰履錯壯五變而易履曰弗履蹇伏兌而成節曰中節臨兌伏艮其初二曰咸以見陰陽之相感陽下陰陰順陽豫震伏巽其六五曰恒以見名分之有常需初利用恒初爲震巽爻故也家人巽伏震故行有恒巽進退不果故益上勿恒歸妹兌覆巽故初象曰以恒豐四變而爲明夷則曰遇其夷主渙四變而伏明夷則曰匪夷所思咸上兌而三覆震故曰執其隨艮伏兌而三互震故二不拯其隨咸感艮止故一執一不拯豫同人伏師故於五位言大師謙三互坎故於上六應三言行師豫互坎在四故卦辭言行師復上變艮大象離伏坎言行師蒙艮伏兌故四困萃三

五巽故上巽乾四變而互兌離乾道所以革也鼎三覆而居革四鼎耳所以革也剝之觀象五雖變陰其上陽仍可觀也頤之觀頤五已居初其所養又當觀也象有循環而觀其端者同人初二于門于宗至三而有伏戎之象由同而異也四五墉攻師克至上而有于郊之象由異而同也睽初二見人遇主至三而有曳掣之象由合而睽也程傳合則有睽本異則何睽四五睽孤悔亡至上而有遇雨之象由睽而合也泰初四曰其彙曰其隣以氣類感于始二五曰中行曰无咎以才德主于中三上曰平陂

曰復隍以時運窮于終泰則必否也自泰而趨於否既濟所以少吉占也否初二曰彙貞曰否亨在潔身以守道三四曰包羞曰有命在忍耻而行志五上曰休否曰傾否在撥亂而反正否則必泰也自否而趨于泰未濟所以多吉爻也象有對舉而觀其會者蒙初用刑以發之則上用兵以擊之二爲包而接五則五爲童而巽二三見二而失身則四遠二而失實也師初出師而有律則上還師以賞功二爲行師之將則五爲用師之主三既任將不專則四必全師以退也訟初不永而終吉則

上得勝而終凶二爲成訟之主則五爲聽訟之君三能食舊守分則四亦卽命從理也噬嗑初滅趾而刑輕則上滅耳而罪大二爲治獄之吏則五爲治獄之君三既强梗難服則四必畏愛兼施也象有循序而觀其全者革初未可有革二亦不可遽革三則謹審以革四曰改命則盡革之事矣五曰虎變則盡革之美矣上曰革面則世變風移矣解初與民休息二去狐媚之奸三防爭奪之寇四曰朋至則君子樂爲善矣五曰有孚則小人不爲惡矣上曰射隼則外攘無强捍矣井以上出爲功

初井泥　二井谷三渫而四甃焉則五之寒泉汲者衆而勿幕于上是井之大成也鼎以上出爲用初鼎趾二鼎實三膏而四餗焉則五之黃耳擧者至而貫鉉于上是鼎之大吉也咸主乎動下體之動自趾而至腓與股上體之動自心而至背與口皆一偏之感故于中爻言朋從也艮主乎靜下體之靜由趾而及腓與限上體之靜因心而及身與輔皆知止之學故于上爻言敦艮也乾之龍陽物而能變化故以潛見惕躍飛亢示其迹漸之鴻隨陽而知先後故于干磐陸木陵逵見其時象有

終始而觀其變者一陽萌于下衆未見其吉矣而曰元吉（復初）一陽窮于上衆以爲有尤矣而曰終无尤者（剝五象）扶陽之道有必生無可盡也一陰伏于下衆未覺其凶矣而曰見凶（姤初）一陰窮于上衆以爲無凶矣而曰終有凶者（夬上）制陰之道察于先防于微也離之明初上无咎而素履視履酌損弗損（俱大象離）均吉矣坎之險初上皆凶而鳴豫冥豫浚恒振恒（俱大象坎）亦凶矣大畜初有厲而上則天衢也大有初匪咎而上則天祐也況頤至由頤遯至肥遯者乎小畜初何咎而上則征凶也无妄初往吉

而上則有眚也況復至迷復益至莫益者乎象有曲折而觀其際者大過本末弱三在弱之上故棟橈四在弱之下故棟隆小過剛失位三有害剛者故過防四有應剛者故過遇剛下柔者隨之變而正故三以從四而有求必得四以過五而有孚在道也剛居尊者觀之觀而化故三以遠五而觀我進退四以近五而觀國賓王也陰浸長則遯而三爲二所係當以臣妾畜之四舍初所好能以君子處之也剛以動故壯而三隔四而進是小人之用壯四決五而進是君子之道長也象有推廣以觀其大者繼屯蒙之後既治且教則需五之酒食使之樂樂而利利也當文明之世易侈而豐則賁五之束帛使之敦本而崇儉也禍難既平舉行長治久安之道非姑隨時維持者（秦漢而後皆隨時維持所以無善治）即解象所謂來復威權已去驟爲掃除更張之計（魯昭曹髦）不能以道馴致者（殷盤）（周宣以道馴致）即屯五所謂大貞禁奢侈而不牽于近習限田產而不奪于貴家斷之公而行之必即泰二所謂朋亡內戒子弟而戢僮僕外杜交私而厳假托守之固而善之遷即晉上所謂伐邑位極而無適上之嫌勢重而無專權之過可知隨四之何咎無其位而不安義命有其時而不爲變通可知未濟上之失是爲學太鋭而不以序求治太速而不以漸可知恒初之浚恒學不衷于聖而失其方治不準于王而乘其術可知恒四之无禽器久不用而蟲生之謂之蠱人久晏溺而疾生之謂之蠱天下久安無事而弊生之謂之蠱蠱非一日之故也故爻特舉父子羣生至廣而一其歸仰之謂萃人心易放而盡其誠敬之謂萃鬼神不可度而致其來格之謂萃乃大人之事也故爻特稱有位在造化吹浮雲散積陰者巽之入在人心察幾微窮隱伏者巽之入在國家除奸慝釐弊事者巽之入巽非柔懦所能也故爻獨重武功（四爻）五官有欲而背無欲者艮之止四體有用而背不用者艮之止當面有見而背不見者艮之止艮乃無我之學也故爻歷明身心去天地之梗而擊搏之者雷電去天下之梗而斷制之者刑罰去頤中之梗而剛决之者噬嗑噬必無間而合也故爻專言治獄散二氣之鬱結而鼓舞之者風之渙散一身之壅滯而浹洽之者汗之渙散天下之羣黨而混一之者君之渙渙宜以聚

爲散也故爻並及王居象有變互而觀其合者離變爲
旅坎變爲節者在初震變爲豫兌變爲困者亦在初噬
嗑變頤中孚變履者在四家人變同人大畜變大有者
亦在四鼎互兌口乾金乃可以木巽火井互離腹（離爲大腹）
兌澤乃可以木上水需以坎水下流互離腹兌口而言
飲食宴樂隨以陽氣潛藏（雷在澤中）互巽入艮止而言嚮晦
宴息豫坤伏乾故言天地互坎伏離故言日月互艮伏
坤故言四時（坎離震兌）萃坤伏乾故言大人巽木艮宮互故言
有廟兌羊坤牛（萃大象坎爲豕）故言大牲震互艮（門闕坎爲隱伏鬼神象）

故言宗廟社稷坎互艮震（覆艮重疊）故言山川邱陵歸妹互
坎離而四氣獨全故言天地終始恒大象坎離（象坎伏離）而
四氣（互兌）畧備故言日月變化蠱艮巽而互震兌（漸亦巽艮乃巽
陰退而艮陽進爻不見兌故不同論）互具陰陽終始之全故明往還于乾
甲（月受日光十五昏盈甲方乾象先甲兌象陰往而終後甲巽象陰還而始）巽五變而即成
蠱（所以卦爻同辭）在本卦陰生之始（伏震）故明遷轉于震庚（月生微陰
十七晨見辛方巽象其遷轉則初三昏明生庚方震象先庚月晦于坤乙无初也後庚陽盛于兌丁有終也按
陰陽消長之象莫著明于月光則庚申就月說者理因象著可取焉）泰五互震（爲帝）而坤納
乙曰帝乙革二伏坤（變乾伏坤）而離爲日曰巳日（火金各懷土性遇土）

（則合而相生故曰已日革之已讀以有理無象）小畜上變坎（爲月）而互兌中孚四
變乾而見兌（卦具巽艮震兌變則巽艮震之象不見）兌則曰趨于望矣故
皆曰幾望（歸妹互坎月離日震東兌西相望五變則上下皆兌故亦曰月幾望）謙五從三
而互震泰四變震而互震震則動搖其富矣故皆曰不
富乾三變互離在離中曰終日豫二變互離在離初曰
不終日（既濟四五在離中日終日）小畜互離日則不雨上變成坎則
既雨豐四變明夷則見斗三變互坎則見沫（王弼以沫爲小星傳
義從之來矣鮮濡沫小雨）賁五變巽入而當牛山曰于邱（邱牛山也）渙四
互牛山曰有邱隨四互艮止而當大塗（震）曰在道履二

變大塗曰履道賁二居頤下（自三至上象頤）爲須艮五伏兌內
爲輔坎三互震木艮止則象枕（坎爲下首）渙二互震木艮肱
則象机（坎爲隱伏）同人變艮在初曰于門隨二互艮在初曰
出門（初隨二）訟坎變坤在二曰其邑（凡變互坤者曰邑國）泰坤變艮
在上曰自邑艮爲廬舍師上坤變艮曰承家損上艮變
坤曰無家坎象小過（有飛鳥象）師五坤變坎曰有禽比五坎
變坤曰失禽（恒大象坎四應巽伏井上坎而初伏故皆无禽）无妄三變離牛而
互艮鼻巽繩繫牛象也剝五變巽魚而遇艮手巽繩貫
魚象也鼎五上變乾（金）震（玉）曰金鉉玉鉉困二五互離

朱赤巽繩絲曰朱紱赤紱組綬義謂蔽膝也本坤陰虛而似囊爻四變
豫則括而結口矣二上兌口初四巽繩變互艮手在囊上坤老婦而橫聲
豫四互坎爻心則合而同心矣師伏同人離而二互巽命
故三錫離數三訟上變兌毀而應互離三故三褫蒙坎伏
離戈兵故上艮手利禦寇謙坎互離五變故五用侵伐矛見兵戈象自
初至五謙自二至上俱體師象又坎為盜為弓矢夫如是觀象之法備矣則又
當玩其辭焉卦辭言元亨利貞者七皆本諸乾以為衡
乾體純德備故無餘辭坤元亨凝乾也利牝馬之貞交
乾而出震也出震為復初陽尚微至臨而大動則成乾

矣然在乾者敦化之本體在臨者流行之消長故戒以
八月有凶遯三之初則為无妄乾正于上震正于下矣
然合德者乾本無消道非理者或本無邪心賢知之過故戒
以匪正有眚乾坤始交于屯屯難之世非四德不足以
濟之惟須待乎時故勿往乾道莫著于隨隨時之義非
四德不足以致之惟不失其正故无咎乾以美利天下
成其始革以變易故常成其終有終則有始蘊蓄與乾
同矣然去故者必孚而後見其德更新者有德而後見
其當故悔亡卦辭言元者六乾五止于比故曰元永貞

五剛當位為居中得正能永而貞坤五正于鼎故曰元吉亨從本文元無
不大元無不有故大有元亨形上者元返始者元故升
與蠱元亨人欲實去天理昭焉故損有孚元吉其在爻
辭者十有四坤凝乾在五故六五黃裳元吉離二附坤
五故六二黃離元吉復初復以元益初益以元睽四遇
初曰元夫畜四畜初曰元渙四之元變為乾萃五之元
修其德訟益乾五泰損坤五井上大成履上大有慶故
皆繫以元吉也卦辭之亨連卦名者上經六蒙謙小畜
也噬嗑賁復也下經十有三咸恆遯萃也萃從本文困震豐

兌渙也節小過既未濟也言小亨者二旅與巽也既濟從本
文其爻辭言亨者四否初二大畜上節六四也用亨祀等從
本義作亨其利貞連卦名者三畜非利貞則博而寡要大壯
非利貞則剛而無禮離非利貞則明而傷察其在爻辭
者三明夷五非利貞則失其內正之志損二非利貞則
失其剛中之德鼎五非利貞則失其文明之質卦辭言
亨利貞者四咸萃兌小過也言亨小利貞者二遯既濟
也其亨之不連卦名者六需以時履以和泰以交同人
以公大過以才坎以德則皆亨也其利貞之不連卦名

者五蒙以養正恒以守正漸以得正渙以歸正中孚以秉正故皆利貞也卦辭言大人者六訟蹇萃巽皆以陽剛居五曰利見升以陰柔居五曰用見困以剛中居二五曰亨貞其在爻辭者六乾否二五蹇上革五也卦辭言君子者四攸往而先迷于坤持正而不利于否謙曰有終先屈而後伸同人利貞旣公而又正其在爻辭十有六乾三乾乾夬三夬夬謙三勞謙而初則謙謙也剝上得輿革上豹變觀上无咎而五亦无咎也屯三見幾壯三用罔遯四好遯解五有解未濟之五暉吉小畜之上貞凶觀初吝而夷初行也易爲君子謀卦辭無言小人者（本義以遯卦小字爲小人）其在爻辭則有七師上以勿用謹其始旣濟三以勿用保其終於壯三用壯見其貪忿於有三弗克見其專私（程傳專其富有以爲私不知公以奉上也）於否二包承（包不敢露承不敢拂）見其權術於解五有孚見其轉機於觀初童觀見其識見之淺近也卦辭言女者四咸爲取者之辭而姤戒其壯漸爲嫁者之辭而家人利其貞其在爻辭者五屯二高其不字蒙三戒其勿取歸上訝其无實觀以闚而得正夫以老而過與是大過觀二之彖也卦辭言

利有攸往者八復大過恒損益夬萃巽也賁以用文曰小利屯以待時曰勿用剝曰不利不欲其爲純坤乃知夬之必欲其爲純乾也无妄曰不利爲天命所不祐乃知萃之于天命有必順也其在爻辭者三大畜之三乾之健行也无妄之二震之善動也損之上九兌以說應也卦辭言利涉大川者七需蠱益渙同人大畜中孚也其在爻辭者二頤上未濟三也訟象曰不利以其爭也謙初曰用涉以其和也頤五曰不可涉以其柔也卦辭言往來者四否泰以大往大來上下乎三陽解以來復往夙主持乎二陽井以往來不改用中乎五陽其在爻辭者六憧以咸四厲以震五進退于蹇之初三四上其初無所來特以不往爲來其上無所往特以不來爲往也他若據我適人則言往（屯四）據人適我則言來（需上）有不拘內來外往之說者矣卦名之上獨坎稱習坎者健順諸義皆內具而險由外設君子有習險之學乃有濟險之功也卦名之下獨艮言艮其背者健順諸義無定用而止有常所君子必得其所乃能各當其所也（涉世多危機故言履虎尾亂世多小人故言否之匪人處世多畛域故言同人于野此三卦辭所以亦連卦名）其爻辭

之不見卦名者六坤泰既濟大小畜而大有則於二分
言之也其爻辭之一舉卦名者六家人未濟乾三而中
孚五大過姤上始言之也爻之命爲初命爲上者有無
分界之際兩儀初成之候又有太極處乎其前非數之
所能始也故不曰一而特命爲初無可復加之地窮極
將返之時亦非陰陽得而自主豈數之所可終乎故不
曰六而特命爲上以形氣言之曰初明乎氣之肇端于
此始曰上明乎形之氣質于此定以時位言之時始于
乾之動而有初中末位終于坤之靜而有上中下故各

從其所重而定之曰初以著其時之理於下而中末可
推曰上以著其位之理于上而中下可統以往來言之
內卦曰來初則來之始欲人溯源于太極外卦爲往上
則往之極使人知極則必返然爻象從來之處非可易
察故曰其初難知往已至乎其極事理顯明故曰其上
易知也初上之九六何以在下二三四五之九六何以
在上蓋爻之將成體雖未具而已有其初卦之將成名
雖未立而已極乎上及至九六分明乃從其後而稱之
斯在下矣若初爻既成而復加之必先審定其陰陽下

卦既成而復重之必先分辨其九六及至二三遞數已
從其後而紀之斯在上矣卦之義莫重于元爻之義莫
重于中中即元也卦象曰中孚本然之實理訟彖曰中
吉當然之實心其在二五爲卦爻之中位爲乾坤之中
氣爲君子之中德乾二正中蒙二時中可推之以剛中
者坤五黃中大有五大中可推之以柔中者宜中則雖
豐勿憂在中則雖師亦吉曰以中正需訟井豫晉動念無邪
應事不妄曰以中直同人困五意以理勝氣由義伸曰以中
蹇節五持循有度處置得宜曰以中道既濟二蠱離夬解之二日得中道

時雖不用理有必行故敦復者中以自考交泰者中以
行願未濟者中以行正在損二則中以爲志也在鼎五
則中以爲實也坎五無濟險之臣故其中未大夬五有
比陰之累故其中未光豫五有救正之左右故其中未
亡萃二能守中未變大畜二能止中无尤困二能亨中
有慶大有曰積中德之厚也恒二曰久中力之堅也臨
五曰行中智之宜也有以初爲中者復四應初故曰中
行益初體復初故三四皆曰中行又三四卦之中有以三爲中
者乾三文言中不在人漸三體乾三故象曰其位剛得

中也虞氏指三本義指五若夫包容而果斷既不偏剛偏柔周徧
而無私又不畸輕畸重行之合乎中者泰二爻辭獨詳
焉剛過而得中可以遺大投艱柔過而得中爲能矜細
勤小行之因乎時卽行之所以爲中者小過卦辭甚審
焉且辭有辨而明者資始于乾之氣資生于坤之形元
之資始猶虛則渾舉之曰萬物朱子資始資生不爭宴時間故資生亦曰萬物
亨之流行已著則分舉之曰品物利貞之資生旣繁則
賓舉之曰庶物庶物者德位之所統萬國者功化之所
及統天者靜體之包含御天者動用之暢遂一氣之周

易義無忘錄 卷上 吳

流曰天行而上行謙噬嗑晉睽鼎彖時行大有遯小過彖志行者小畜豫巽
彖別焉一元之體備曰天德而文德小畜明德晉象儉德否象
者判焉一理之適中曰天則而以則明夷二反則同人四不
違則者謙四做焉大哉乾元合四德而獨贊之大哉乾乎
分四德而兼贊之有贊其大在時者而未嘗無義用頤大
過革解有贊其大在義者而未嘗無時用隨豫遯姤旅有贊其
大在用者而未嘗無時義坎睽蹇坤之得朋引類相先不
爲阿黨也而解之朋至豫之朋盍簪泰之以其彙者準
諸此坤之喪朋睽孤特立不爲岸異也而泰之朋亡渙

之渙羣中孚之絕類上者準諸此德合無疆乾之不已
也應地無疆地之無窮也行地无疆馬之健行也泰三
曰天地際見陰陽之往復坎四曰剛柔際解初承應俱剛故曰剛柔
之際見君臣之親比蒙二曰剛柔接知二五之信任專鼎
上曰剛柔節知五上之調劑均蒙問之人不一則不專
故貴初筮比問之我不再則不審故必原筮蹇二曰終
无尤又鼎二所以作天下之忠蠱三曰終无咎所以作天
下之孝同人履曰應乎乾應其德也大有大畜中孚曰
應乎天應其命也履二剛中無應許其爲幽人歸二剛

易義無忘錄 卷上 哭

中有應勉其爲幽人同五剛中而有應故先號後笑旅
上剛不中正而無應故先笑後號下求上不可以急故
屯二乘馬班如上求下不可以緩故賁四白馬翰如賁
其趾者能明在下之分壯于趾者不安在下之分困二
位在下利用亨祀者享人鬼也困五位在上利用祭祀
者祭天神也天下之民命攸寄曰大難一姓之宗社攸
關曰內難享帝在存誠不在備物曰享養賢在存誠又
在備物曰大亨頤之衆陰由上陽以養曰由頤豫之衆
陰由四陽以豫曰由豫復三勉爲初之剛而不得故頻

復巽二勉爲初之柔而屢失故頻巽益二王用享于帝
上帝賢之也有三公用亨于天子天子賢之也隨上王
用亨于西山升四王用亨於岐山鬼神賢之也辭有謹
而嚴者不曰山下有水而曰出泉乃見本始而爲蒙不曰天上有雲而曰雲上乃見欲雨而爲需不曰水雷曰雲雷乃見鬱結而爲屯不曰天下有水而曰天與水違行乃見背戾而爲訟地中有水曰中有兵也地上有水親比無閒也天在上火炎上其性同也故曰天與火同人卑中蘊高故曰地中有山謙野燒暫延故火在山上旅餘可類推堅冰至以要其終至堅冰以原其始天地
曰盛德大業聖人曰崇德廣業君子曰進德修業履初
之素禮以質爲本賁上之白文之極无色否五繫于苞

桑二陰在下而戒之姤初繫於金柅一柔方進而止之
泰先言往來以天運推之人事否先言君子以人事參
之天運同上于野位也而其德未至故但曰于郊艮四
其背位也而其德亦未至故但曰艮身隨初主爻五君
位其分不當隨人故曰交曰孚升二應五四承五其位
不可升者故言孚言順警陰于夬上曰終不可長戒陽
于姤初曰不可與長復如平地之始覆一簣喜其進曰
剛長夬如九仞之尚虧一簣恐其止曰剛長乃終平時
未足以見臣節故王臣獨稱于蹇二賢才乃足以爲世

福故王明有求于井三辭有同而異者乾言或躍坤言
或從或在我者未定也恒曰或承益曰或擊或在人者
未定也需二人小有言訟初已小有言革四人信其志
兌二自信其志困家人不信已之言夬四已不信人之
言小畜之不雨陽不與陰和小過之不雨陰不爲陽和
坤之利西南者得合衆力以自濟蹇解之利西南者退
處平易以自修坤三之含章不爲事始而歸美于君姤
五之含章不動聲色而消患於靜坤三之无成不敢居
功以盡臣道訟三之无成不欲競功以息訟心屯非獨

力所能濟豫則諸侯必順從故皆利建侯謙反求而已
私克勝豫順動而衆心和悅故皆利行師蒙上在去其
悖道之心漸三惟拒其非禮之至故皆利禦寇噬嗑九
四體剛居柔不可任性輕易大畜九三才健志銳不可
忘備與慎明夷全卦時暗勢危不可隨世傾邪故皆利
艱貞屯二寇初而正應乎五賁四寇三而正應乎初睽
上寇三而正應乎三故皆曰匪寇婚媾屯賁始隔于寇睽則始疑爲寇
泰四挾五上以從陽謙五覲四三以自下小畜五合四
上以畜乾故皆曰以其鄰小畜上九陰疑陽則凶歸妹

六五陰應陽則吉中孚六四陰從陽无咎故皆曰月幾望蠱之終則有始創業而新一代之法制恒之終則有始因時而施繼世之變通巽五之无初有終中興而革前朝之弊政睽三之无初有終守正而消羣情之乖異蹇之從貴臣從君（象上）鼎之從貴毋從子蒙之養正察乎微頤之養正先乎近蒙三勿用取女惡其私姤卦勿用取女惡其壯萃二之孚乃利用禴虛中而誠實應之升二之孚乃利用禴誠實而虛中應之既濟初之濡尾老成持重也未濟初之濡尾新進喜事也既濟上之濡首

小人敗壞也未濟上之濡首君子放縱也比以一陽居尊位故元永貞之道言于卦萃以四陽分君權故元永貞之道言于五泰初君子以類進否初小人以類進故皆曰拔茅茹遯二以中順守必遯之志革初以中順固未革之心故皆曰用黃牛履六三體柔而志欲剛歸初二女賢而配不良故皆曰眇視跛履（履互離目巽股伏震足體俱不正又遇兌毀故象眇跛歸初足爻變坎爲曳跛象二互離目遇兌毀覆巽白眼背眇象）泰五降尊以任賢歸五屈貴以從夫故皆曰帝乙歸妹小畜之五君臣戮力相助中孚之五上下誠信相通故皆曰有孚攣

如虛中受益上下同之故損五益二皆曰弗克違中正自守男婦同之故震二既二皆曰七日得有五上接下也厥孚交如豐二下感上也有孚發若故皆曰信以發志夬二才明以救昏爲急渙初力易以拯渙爲先故皆曰用拯馬壯蒙五事師之道漸四事君之道家人二事夫之道故皆曰順以巽復三復善之道漸初進身之道解與既濟初息事之道故皆曰義无咎居下則不損已斯能益人居上則不損人斯能益已故皆曰弗損益之在下而用史巫誠意可通在上而喪資斧優柔寡斷故

皆曰巽在牀下噬嗑六二用刑中正而易服睽六五得應陽剛而易合故皆以噬膚擬之夬四欲止則衆陽並進而勢不能安姤三欲遇則二陽中阻而力不能爭故皆以无膚擬之旅四之資斧財用也巽上之資斧有斷也既濟內卦之終曰克之已然之辭未濟外卦之初曰震用方然之辭其振衰撥亂則一故皆以伐鬼方言之也有實舉之辭乾曰剛（元之體）健（亨之用）中（利之無過不及）正（貞之不偏不倚）卽體夫元亨利貞之實也坤曰含（無所不容）宏（無所不有）光（無所不著）大（無所不被）卽見其德合無疆之實也大畜曰剛健篤實

輝光明多識前言往行之效也坤二之直方大由直以成方由方以成大訟象之孚窒惕因孚而見窒因窒而見惕渙上之去逖本義改惕出因去而得逖因逖而得出小畜四血去惕出有虛擧之辭天地之心不可見故其辭疑言乎天地萬物之情皆可見故其辭決言矣兩端未定所向則重言如屯如邅如之類一端未盡其深則重言若沱若嗟若之類義重在上曰順以動中用而字之例義重在下曰動而以順行中用而以之例上下並重者曰險而健健而巽中用而字之例有必然之辭陽爲大陰爲小陽居內卦曰大來陽居外卦曰大往有以

五陽之應曰大有畜以三陽之止曰大畜過以四陽居中曰大過壯以四陽盛長曰大壯臨五之大君履三大君指五以坤變坎夷三之大首指上以坤伏乾師上大君同復上變艮無坤失衆故大敗乾五大人同五大師蹇五大蹇渙五大號皆以陽居五也益初大作豫四大得有二大車壯四大輿皆以陽任事也離三大耋其心昏萃用大牲其位稱需涉大川其象具乾大坎川餘皆坎象頤大象伏坎益初之五亦順象伏坎推之乾晉曰大明大有曰大中大畜曰大正觀曰大觀益曰大光姤曰大行鼎曰大亨明夷曰大難家人歸妹曰大義壯曰正大

豐曰尚大兌曰說之大此大之發于象傳者也屯初大得民升五損益上大得志夷三志乃大得履頤上大有慶震五大无喪師三恒上大无功畜上道大行豫四志大行頤三道大悖需上未大失坤六大終井上大成渙四光大坤二知光大泰二以光大咸四未光大坎五中未大此大之發于象傳者也至於陰居內卦曰小來陰居外卦曰小往巽陰畜乾曰小畜四陰包陽曰小過坎二變陰故求小得需二變陰故有小言訟初就本爻言陽止于外故賁曰小利陽陷于陰故未濟曰小狐睽則小事吉遯則小利貞程傳尚利小貞邪害正曰

小人弱在下曰小子漸初諸說謂隨二三之小子指初然陽剛震初於名義似未安或謂二指三三指二也卦象小亨二旅巽而大亨六屯隨臨无妄升革卦爻小吝二噬嗑萃三而大吉五小過卦鼎上升初萃家人四屯五則小貞吉大貞凶蠱三則小有悔无大咎小過則可小事不可大事遯豐三不可大事凡先天相比之卦胡氏謂之維卦順逆合成十六卦言遇姤合乾巽曰遇噬嗑豐離震也夬乾兌也睽離兌也同人五乾巽小過二變互乾兌四變坤艮上變離而震不見故弗遇言隣小畜乾巽謙艮坤泰四互兌震上變離既五變互震先後天相對之卦言婚媾屯二四變兌互艮則先天艮兌後天震兌賁四變艮互兌睽上變震互坎離震互坎變離乾稱福泰二于食有福晉二伏乾受茲介福井三並受其噺餼五實受其福震初致福困五受福稱慶坤伏

乾乃終有慶必有餘慶履頤上大有慶晉睽五往
有慶困二中有慶豐五變五乾有慶兌四有慶坤稱
富家人四富家本義陽主義陰主利小畜五富以其隣
苟爽日五以四陰作財泰四謙五皆以互震失之无
妄二未富升上消不富稱實諸家皆謂陽實陰虛以象
變而從陽以自消損也言耳若以理言陽虛陰實
陽以氣陰有形也蹇四當位實也以陰居陰爲得其賁
頤曰實中四陰鼎二有實指五故五曰中以爲實泰四
歸妹上皆由震而失之蒙四遠實亦兌稱喜否上變兌
由互震遠其困有之性非必遠陽也後喜賁五
伏兌无妄五覆兌大畜四當兌曰損四應以曰悅
兌升二互兌故皆有喜蹇三伏兌故內喜稱譽人也斷
四互兌曰承五故用譽蹇初伏兌故來譽豐五
兌曰變乾故有慶譽旅五兌曰互巽故以譽命離稱文
賁革之文姤五含章變離豐互來中實也
困慮乎離稱章章應離坤三變坎伏離坎稱孚中孚大
象中虛而二五皆實中虛信之本中實信賁四互
之賁故卦中現伏互變覆應有坎者言孚稱疑坎當位

疑也豫四互坎見艮故勿疑遯大象艮上變大象坎升
三變坎在後故無所疑既濟四坎初故有所疑豐二伏
坎故往得疑疾睽伏坎互坎故上震稱行震足而稱得
萃疑六巽初志疑對志治義微別動行象
月于西南姤受日光出艮震象見丁兌象爻甲乾象退
辛巽象消丙艮象窮乙坤象故西南得朋陰以得陽爲
得震也東北喪朋陽既交陰而退艮也艮稱失喪稱不
卦中現伏互變言得卽震言喪失卽艮
利蒙剝蹇皆有艮否无妄互艮夬伏訟节否四
艮姤二變艮訟互離伏坎成艮巽稱命旅五困象
互巽師臨二互震伏巽泰大有互兌覆卦終稱窮三內
巽姤五臨師上應巽晉初伏乾變巽
終屯曰窮巽志窮上外卦之終隨姤巽卦之
之災夬困上皆兌陰故所尚乃窮尚曰曰上窮无安窮
皆坎陰故其道窮井以上出爲功故象乃窮節既濟上
日不窮豫初滿極時勢未窮志已窮也有飛鳥之象者
旅上變中孚伏小過二曰鳴鶴謙
過言鳥小言鳴豫象似小過曰鳴謙鳴豫有危懼之形

者言厲以自存危厲之心爲第一義夬家蠱漸初乾復
訟三睽四噬五頤晉上戒以危懼爲第二義履
五壯三剛愎自用革三困執不通小畜上陰盛抗陽晉
四持祿保位是也時勢地位如是爲第三義大畜初遯
初三震二五家人艮
三小過四兌五既上有不必然之辭龍何戰乎血元黃
乎金可以爲車乎玉可以爲鉉乎此不必然之物也噬
乾肉乎噬而得黃金乎畜牝牛乎未占畜乎占而當畜
乎虎尾可履乎左腹可入乎此不必然之事也西南乎
東北乎往之而利乎不利乎此不必然之地也七日來
復乎八月有凶乎飛鳥遺音乎此不必然之應也過涉
滅頂者殺身成仁之君子乎本義履險蹈禍之小人乎程傳

執用黃牛者志不可回之逸士乎本義義不可去之親臣
乎程傳孔疏謂其能羈縻善類不使去此不必然之解也忠信之事則黃
裳元吉不然必敗左傳南蒯事子服惠伯語有是四德則隨而无咎
不然則否左傳穆姜此不必然之占也有意準乎象之辭坎
人之辭慚坎爲隱伏爲盜近而不相得故叛坎爲心故懟如訟二不克訟是也離人之辭
枝火性枝分故枝離兩端如不鼓缶而歌則大耋之嗟艮人之辭寡如言有序震人之
辭多震決躁如初之笑言上有言兌人之辭游兌以口舌誣乾乾爲善人故誣善游移無
根加來兌引兌巽人之辭屈卑遜屈抑出震初伏巽陰下而失其守故屈如巽在牀下有以
我用爻之辭屯三爲女而我勿取之也觀上爲君子而

我觀之也頤初爲靈龜而我語其舍也旅五爲雉而我射之也有以爻用爻之辭睽三輿曳而上九見之也大畜初爲童牛而四牿之也二爲豕牙而五豶之也家人二爲有家而五假之也屯初爲婚媾而四求之也由是而彖辭占辭可合而玩焉象如潛龍占如勿用有占無象象在占中如乾三言君子无妄四可貞无咎恆二悔亡大壯二貞吉解初无咎萃四大吉无咎皆占也而其意即象也有象無占占在象中如訟上比三皆象也而所戒即占也初筮而告者蒙彖發其義未占而孚者革五演其文內卦爲貞坤三表其可貞外卦爲悔乾上明其有悔貞則吉

亨所必致悔可反凶吝而无咎者占辭也貞取定守爲義悔取感通爲義者占法也文與周各自成書彖與爻必皆可占文無論動不動占彖周則主動爻而占之彖正謂周公繫爻合所動之之卦彖辭以明其象又據繫辭十九卦所說皆合之卦之義而推言之者而其法不傳則各逞臆見朱子啟蒙六爻變占之例已酌古準今而爲之式然難苑洛有移二三爻之例楊止菴有訂六爻變之占王氏豐氏各有占法程沙隨李本圖各有論說要歸於有驗者爲據左傳洞林易林不拘于所定者爲例或觀左傳或詳卦名或推卦象或及卦變或及互體或及肖體或及變互或及反對或參天時或參星緯或參人事大抵無動則貞內而悔外貞悔者主賓也無動以初爲貞以上爲悔晉伐楚筮遇復晉貞楚悔初之元吉晉當之上之行師大敗楚當之又秦伯筮遇蠱曰貞風也其悔山也又孔成子筮遇屯曰利建侯是占彖辭半動三爻變則貞遇而悔之國語筮遇貞屯悔豫皆入司空季子謂重耳曰皆利建侯亦占彖辭全動則貞之而悔遇蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉故啟蒙乾坤占二用餘卦占彖辭一爻變則貞靜而悔動占所動之爻辭五爻變則貞動而悔靜以不變爻占啟蒙占之卦靜爻二爻變則遇貞上而之貞下啟蒙占本卦二變爻以上爻爲主洞林主本卦之下爻易林有主之卦之上爻有主之卦之下爻者四爻變則之貞下而遇貞上啟蒙以之卦二爻占仍以下爻爲主洞林易林皆占四變爻二不變爻無占矣不變者順其序以下爲先盡卦自下而上已變者觀其極以上爲重自初至上皆以上一爻決之苟置本卦之變爻于無用如四變五變占靜爻是無用變爻也則蓍爲妄動

宜合多動爻辭以占所重仍在用爻宜合占者之本意以參詳則語多切中懸鏡如本卦變爻不合占意則以之卦變爻參詳如之卦不合仍以本卦變爻參詳雖曰陰變陽者多吉无咎陽變陰者多凶悔吝天道陽生陰殺人道君子長治小人長亂而神而明之存乎其人則兩體交而四通備現伏動變又不可不知爲陽交於陰陰統于陽統則現伏具交則動變生所遇之卦爲見所反之卦爲伏動而之於伏曰動通變而存其位曰變通現知現在伏知將來覆以知其相反之情序卦以覆相比故並及之動變以盡其曲折之妙則一爻之情性著即四卦之變故通是故陽卦十六乾需大壯大畜訟无

（妄遯坎解蒙震屯頤兌蹇小過）統陰卦十六（坤晉觀萃明夷升臨離家人革巽鼎大過兌睽中孚）
見伏三十二生動變三十二陽動而有爲故見陰靜而
無爲故伏動而之於伏則伏者隨之故動動而有所往
則見者旋伏故變（此就陽卦統論其理若占則不拘何卦各有四通）如乾初爲
見（初爻獨動若靜則有見伏而無動變）則坤初爲伏動而之坤爲復變而
之乾爲姤如復初爲見則姤初爲伏動而之姤爲乾變
而之復爲坤（六十四卦之六爻皆如是）如无妄初通于升否泰无妄
曰往得志允升曰上合志貞吉者志在君征吉者志在
外行可以明志也如需初通于晉井噬嗑需郊曰不犯

難行權如曰獨行无禽者時舍滅趾者不行胥可以明
行也如訟四通于明夷渙豐曰獲明夷心即不克訟曰
遇其夷主即復即命曰匪夷所思即渝安貞是會其意
以相通也如乾三通于坤謙履曰終日乾惕而履虎者
不惕曰无成有終而咥人者鮮終曰勞謙有終而志剛
者失謙是反其義以相通也然辭無歧旨占有分途（見伏
動變須分別之）于以斟酌輕重乃能該微顯極常變貫始終而
周知天下之務故有即占辭以詔之戒之者莫如貞（大有
大過坎睽夬井震豐八卦無貞外共貞字一百十二）正而得宜曰利貞（見上）久而無

弊曰可貞（損象坤三无妄四）順而不動曰安貞（坤象訟四）健而不息
曰永貞（坤用六比象貞三益二萃五艮初）持以危心而無敢怠慢曰艱
貞（泰三噬嗑四大畜三夷象）守以靜心而無敢豫妄曰居貞（屯四隨三頤五）
（革上）處以遠心而無敢改易曰亨貞（困象）又有曰德貞（訟三恆五）
師貞（師象）旅貞（旅象）女貞（觀二家人）曰君子貞（同人）女子貞（屯三）婦人
貞（恆象五）童僕貞（旅二）曰牝馬之貞（坤象）幽人之貞（歸二）武人之
貞（巽初）曰外比之貞（比四）不息之貞（升上）詔之也守常而危持
正而非者曰貞厲（小畜上履五噬嗑五晉四壯革旅三）貞疾（豫五何氏楷謂戰兢惕厲
常如疾病在身）貞吝（泰晉上恒解三）貞凶（屯師五隨四頤三恒初巽節中孚上剝初二俞氏以茂屬

上句）曰不可貞（蠱三節象）不可疾貞（明夷三言正之不可急也）勿用永貞（小過
四）不利君子貞（否象）戒之也有即占辭以勉之警之者莫
如悔（悔字共三十三）可免于悔曰无悔（同人上復咸大壯未濟五渙三）不至于
悔曰無祗悔（復初）已悔而失之曰厲悔（鼎三）有悔而亡之曰
悔亡（革象恒二晉三五家人初睽初五咸夬革巽未四萃艮巽五兌渙二節上）知悔而改之
曰動悔有悔（困上）曰悔厲吉（家三）勉之也有過而失中失正
者曰有悔（乾上）小有悔（蠱三）曰悔遲有悔（豫三）警之也有即占
辭以慶之可之者莫如亨（亨共四十八字）吉（觀剝坎夬姤五卦爻無吉字旅小過
既濟六爻無吉字外共吉字一百四十三）无咎（屯蒙訟謙咸遯大壯明夷家人蹇歸妹旅兌十三卦無无

咎外其无咎字九十五又何咎二匪咎一何其咎一大善而通曰元亨彖其十一爻有元吉
亨無元小善而通曰小亨旅巽顯明豁達曰光亨需彖平正通
達曰吉亨泰彖又有曰元吉亨鼎彖胡氏謂有變化萬物之能曰元有利養萬物之
德曰吉達諸天下而必不可無曰亨貞吉亨否初守正曰貞免禍曰吉伸道曰亨維心亨坎彖
他卦事之亨占此心之亨彖也利貞亨離彖理據其勝曰元吉損鼎彖坤訟泰損五
大畜渙四復初離二益初五履井上共十四萃集其豐曰大吉小過彖家人萃四升初鼎
上其五不失其正曰貞吉需頤蹇旅彖屯需遯升巽五履謙豫家人解二否隨臨姤初比
二四咸四大壯二四晉二未濟二四五損革上初不傷于嚴曰厲吉頤晉上家人三有
功無過曰吉无咎師困彖師萃巽二臨上又損彖益初元吉无咎萃四大吉无咎晉上厲吉

易義無忘錄 卷上 本

无咎升四引吉无咎革二征吉无咎有隆無替曰吉无不利有上臨二又鼎上大吉无
不利屯四晉往吉無不利五又有曰終吉需二上訟初履四賁五家上鼎三又謙三有終吉既
濟彖初吉征吉泰歸妹初革二困上又升彖南征吉往吉屯四无妄初晉五又解彖有攸往夙吉睽
上往遇雨則吉比初宅吉咸二居吉慶之也本不為過曰匪咎有初自能補
過曰无咎亨无咎恒彖慮無所失曰何咎隨四睽五何其咎小畜
初義無所非曰悔无大咎蠱三厲无大咎姤三又有曰厲无
咎乾復三睽四裕无咎晉初吝无咎姤上又噬嗑三小吝无咎曰往无咎履初
萃初三又大有二有攸往无咎睽五往何咎終无咎坎四睽則无咎大有初又泰三睽貞
无咎曰无咎貞吉損上何其咎吉小畜初可之也有即占辭以

惜之矜之者莫如吝共二十字與凶共五十七字又益三用凶事守常而
失當曰貞吝泰晉上恒解三處當而失常曰小吝噬嗑萃三又有曰
往吝屯咸三又蒙初往吝蠱四往見吝以終吝家三有它吝大過四惜之也又吝
字句共八正不免禍曰貞凶見上動即為患曰征凶小畜震上頤損困二
大壯初革三上未濟三歸妹彖釁所兆端曰起凶姤四害有必至曰終凶
訟彖明其由然曰以凶小過初察于先幾曰見凶姤初未至而
推其失曰有凶臨彖夬三終有凶夬上已過而見其義曰凶无
咎大過上又困二征凶无咎正道消而禍至曰蔑貞凶剝初二邪念動
而患生曰征凶无攸利歸妹又恒初貞凶无攸利矜之也凶字句共二十八

易義無忘錄 卷上 卒

他若示之以利見共七利涉共九利用蒙初上彖漸三彖需初謙五上觀四噬嗑
彖益初四萃井二困二五共十四利往共十二利共二十三无不利者坤臨大過三屯
四謙四五剝晉巽遯解鼎上共十二五亨吉在其中矣禁之以勿用乾初頤坎
三又師上既濟三蒙三姤彖屯彖遯初泰上小過四共十一不可頤五明夷三節小過彖共四在象者
共十七不利訟否剝无妄蹇夬彖蒙上姤二共八无攸利蒙臨萃三无妄大壯歸妹上恒初歸
妹未濟彖共九有災眚者復上又訟二震三无眚无妄彖上有眚小過上是謂災眚无妄三邑人之
災旅初斯其所取災又象言災者三凶吝在其中矣覺有小不善欲改而未及于是乎有悔覺
有小不善猶及于改而不能改于是乎有吝悔未至于吝而猶有小疵吝未至于凶而已有小疵故悔吝者言
乎其小疵此玩占之大要也是故卦辭之善者乾坤需泰同人隨復大畜

(晉損升革)惟大有鼎曰元亨而無餘辭則以尊賢育才人君之盛節也卦辭之不善者(訟明夷睽困名雖不美而辭多吉利)惟歸妹曰征凶无攸利(剝不利有攸往此名義之顯著又不言凶)則以自媒自鬻士女之醜行也六爻全美者(大有臨大畜家人睽萃渙升入卦然皆不如謙)惟謙有吉(下爻)三而無凶有利而无悔吝(上爻)三蓋以謙故無論失位也六爻全未美者惟恒有凶(初上)五而無吉(五之吉乃婦人)有悔吝(二三)而无利(四)蓋以恒故多致失位也(初四泥常而不知變三上好變而不知常五失其剛陽之正二亦不能盡守常之義)蒙二一爻而兩吉復上一爻而兩凶解家往來分二吉益二天人分二吉未濟五

功德分二吉(又巽五體用分二吉)屯五小大分吉凶恒五夫婦分吉凶姤初止進分吉凶咸二革上一凶一吉(動凶靜吉)頤卦全爻三凶三吉(下凶上吉)初爻居下乾坤無吉可言至復與益則元吉矣升大吉而蠱終吉矣小畜與泰乾初也而吉比否與晉坤初也而吉震吉故隨无妄亦吉兌吉故臨中孚歸妹亦吉謙則艮初吉而訟與渙則坎初吉也(離初無言吉者)二多譽而有凶者剝不知止咸不知靜節不知進頤損困不知守也三多凶而得吉者訟以食舊德遯以畜臣妾鼎以雨虧悔謙有終而賁永貞家人悔厲也

四多懼而吉者十五大畜渙則元吉矣家人萃則大吉矣豫大有得節安節亨矣五則乾龍飛而揖讓革虎變而征誅知臨堯舜顯比湯武需繼世而休養生息賁守文而敦本尚實損益皆元吉也萃渙皆无咎也泰守成而否反正也履兌英主戒之以危厲大有謙柔主勉之以威伐屯屛主在為之不暴蒙幼主在輔之以賢訟則齊乖平爭師則應敵任將噬嗑則恤刑慎獄小畜推誠而共力大畜止惡而塞源隨以樂從善解以信去邪觀示君子之風漸勝小人之理井以養天下鼎以利天下咸

以感天下孚以結天下豐有福慶名譽節不傷財害民幹蠱之善不失親合名(鄭氏維嶽說)假家之善勿憂人不化(邱氏龔氏說同)適變以行巽權(先庚後庚之義)制義以正恒德能去間隔則大同常存震恐則无喪克濟大蹇則朋來既濟而衰文至實不至(殺牛文也不如實也)未濟而興德吉功亦吉(貞吉德也光其功也)當睽而合乃可有為无妄而疾自然有喜豫之貞疾受制于權臣頤之拂經賴養于師傅此皆以君位言之者也(其餘十八卦剝復姤夬陰陽消長坎遯困旅君道無取坤晉升臣之極賁歸妹女之至尊離明夷切近君上而處之合義艮大壯質本陰柔而僭能免悔大小過公與士夫無吉占)上處窮極之

地而有至美之占大有天祐之吉大畜天衢之亨履終
祥亦終故其旋元吉損極益亦極故得臣无家臨觀至
高之德故无咎井鼎上出之功故皆吉位高任重由頤
必厲處高品潔鴻漸可儀蹇道終于利見家道終于威
信謙利蒙利不利遯解無不利各就卦義言之隨王用
亨離王用出征師大君有命亦各就君道言之若剝與
明夷五皆以上爲君者也蓋六爻得失之畧如此由斯
以談易爲卜筮之書朱子探其本而存其義誠至當不
易之見也然博觀約取學人之事其有論說之當於理

而合乎義者固不可不叅究焉以言乎陰陽陽剛而陰
柔其定體也故陽動而陰靜陽君而陰民其定分也故陽貴而陰賤陽
外而陰內其定位也故陽明而陰暗陽上而陰下其定性也故陽
升而陰降陽實而陰虛其定象也故陽有而陰無論理陽神陰形陽虛陰實陽淑
而陰慝其定理也故陽君子而陰小人以言乎彖材畫之剛柔其
卦體也爻之往來其卦變也義之健順其卦德也形以
天地其卦象也別以乾坤其卦名也明以天道地道其
卦義也以言乎占變自乾之坤陽而根陰者也自坤之
乾順而體健者也自復之姤長而防消者也自姤之復

亂而圖治者也各卦可推自乾坤至未濟異其所遇之時故
各有其所遇之事也各爻亦然自初爻至上爻異其所處之
位故各有其所處之理也自天子至庶人各有時位以參合卦爻則事理得矣卦
首乾坤乾彖大通而宜正矣然以小亨較之先有大者
存而後能極其亨以不可貞較之先有宜者在而後得
守其貞也坤彖後得而主利矣然陽者陰之主陰不利
爲主而利得惟後故得君者臣之主臣不利先主而利
後惟得故後也治分否泰泰至四而小人進乎然翩翩
者下交之象不戒者志同之象此以明其交泰也否自

初而小人聚乎然彙征者君子之德吉亨者君子之道
此以明其處否也扶陽抑陰莫如剝夬剝各剝其本位
之陽而非以剝上其三五且以比應而得吉利矣夬既
決其本位之陰而又以決上其三五且以比應而夬夬
矣夬之決陰窮於上而縱之使存是養禍之源也豈以
決陰之有凶也姤之制陰權在四而失之於遠是兆釁
之端也所以致陰之起凶也酌盈劑虛莫如損益損非
爲剝民也臣致身民服役皆損下之事而用以益上則
道上行矣益非必行惠也圖大功濟大難皆損上之事

而用以益下則其道大光矣損之四曰損其疾又以見
益上不在承奉而在能匡其過也益之三曰用凶事又
以見益下不在恩榮而在試之諸艱也天下之事理本
而欲末峻宇雕墻本于宮室酒池肉林本于飲食淫酷殘忍本于刑罰窮兵黷武本于征伐本大理末
人欲善先而惡後成敗興衰得失是非莫不皆然泰所以次否之前也聖
人之教正本而制末懲先而勸後牿牛豶豕皆是損所以次益
之前也君子善念之萌法復靜其未發之體動其已發
之用而由靜之動復而不息於此見天地生物之心君
子反身之誠法无妄外來者天之命內主者人之性而

易義無忘錄 卷上 叁

由天之命自然无妄於此識乾元最初之理講習之學
法兌然兌多可說之物始感我而來終引物而去此卽
人欲所由肆修省之學法震然震多可懼之事守之以
危厲審之以億度此卽人道所由當法蠱之先後究其
由然而知救之之道則前弊可革慮其將然而知備之
之方則後利可久法巽之先後入于事理而有必可行
之善則前無牽制順于人心而無不可行之失則後盡
變通法訟之大人辨之明而使不敢訟解之和而使不
願訟感之化而使不復訟法萃之大人人聚則安之而

不亂物聚則平之而不爭事聚則理之而不紊法困之
大人懷其道而不屈于欲安其正寒士之妻弱國之臣而不擇于
勢竭其誠而不徇于時法井以養民則國不異政家無
殊俗改邑不改井而可久无喪无得可大往來井井行之在人不得其人如巍
其旒法鼎以養賢則因敗爲功顛趾出否由賤致貴得妾以子而一
材一藝世無棄才吾萃下求上鼎則上養下學者莫病于蓄積多而
係累消其遠志故不耕穫者利往莫惑于貨財重而禍
患中其爭心故億喪貝者勿逐无妄之災疾乃運數之
適然非妄者所得藉口中孚之貞凶乃好信之太過其蔽

易義無忘錄 卷上 叁

也賊亦非僞者所可同論坎象心心可見于一陽內生天心
二陰外陷道心巽申命命無成于蓄疑敗謀九三多思寡斷
上九臨三既憂之節三則嗟若者善補過也改過无咎豫上成
有渝變其所爲隨初官有渝者陽主也變爲剛下柔善變正也變得其正學
問之道始于小得終于不盈坎之二五然也明昏之用
敬于履錯應物之初焚於突來燥暴驟烈不敬則昏離之初四然也陽
剛無邪媚之嫌居下無上求之念无應無私係之累三層
解法可推和兌所以中節也必知諛佞之小人疾遠柔媚之
邪惡勉爲節守之君子商兌所以有喜也睽之時徑情

直行則難合委曲巽入則易通故小事者以柔爲事非大事不吉也解之時進而求功則煩擾退而自修則靜安故西南者居後之地西方南方卦位皆陰非乎易爲利也坤宜後而不宜先蹇宜來而不宜往知非坤艮險易之說漸三五稱婦者女歸之義雖陽爻而亦以妻道爲言歸妹五獨吉者天子之女無聘娶而合乎自歸之象能致君子之遯者小人然非小人之泰也旋以覆敗則否矣不用小人之壯者君子然非君子之懦也務于勝人則厲矣以躬行之德感化乎家人以誠敬之心感格乎有廟由是推之幽明無不可通之

理顯其忠誠以比君而不阿諛逢迎顯其正直以比友而不曲從苟合由是推之占者無不可用之爻凡若此者其論說不必盡同于朱子而皆可質諸孔子者也何則孔子以前卦爻不言象又皆明其當然而不明其所以然孔子以後卦爻各有象又皆卽其當然而推明其所以然夫是以天德之精王道之大幽深元遠之理經權常變之義無不流通貫徹于其間也故先儒彙爲五經之首各據其中之所得而發明之學者其可僅視爲卜筮之用而不審所擇也哉

易義無忘錄中卷

姚江[illegible]泉纂述

今夫易之象虛象也而象傳發實義易之數逆數也而繫傳言順生易之理人理也而彖傳明天道若是者何哉易以卜筮爲敎而道德性命之奧存焉故文王之立法甚精不虛其象無以盡其意不逆其數無以極其變不卽人事以說理無以前民用而孔子之見理甚大不發實義無以見象之所憑不言順生無以見數之所起不溯諸天以顯道無以知理之所出而天人合一之旨

不明并象數從來之處不著所以乾彖占辭大通而利于正也文言則釋爲四德而傳且以資始于元流形于亨保合各正於利貞者達性命之本統道德之宗又卽聖人之成位者元御天者亨首出者利貞以示天人之合一也又卽坤德之資生者元育物者亨柔順者利貞以示地道臣道妻道之合一也屯曰天造蠱與剝復曰天行卽人之所爲時運臨曰天道无妄曰天命萃曰順天命卽人之所爲理義謙以下濟豫以順動觀以神道卽人之所爲德敎泰言天地上下之交咸言天地聖人

之感睽言天地男女之睽損益與豐天地之時家人歸妹天地之義恒久天地之道正大天地之情解革節天地之化育其相為流通又如此而天人之義象數之原猶有未盡者乃悉發之于繫傳舉天下無窮之象出于一方一圓舉天下無窮之數出于一奇一耦舉天下無窮之理出于一動一靜而方圓奇耦之象數則出于河洛之圖書一動一靜之易理則出於乾坤之易簡其曰擬諸形容象其物宜者此卦象之所由立曰參伍以變錯綜其數者此卦數之所由成曰天下理得成位乎中

者此卦理之所由備夫象形也數氣也形氣之所存莫不有理以為之主宰天與人無二焉者故繫傳之所發明遂為千古言性道之祖而次第可按焉天地高卑動靜方物象形自然之體立乾坤貴賤剛柔吉凶變化本然之理具（此不易之理體）體立理具而用行焉則一與一相摩（天地交水火交風雷交山澤交）一與入相盪（如天與地交而與水火風雷山澤無不交）造化之情所以交而不離（此交易也）鼓潤運行知始作成造化之機所以變而無窮（此變易也六子分生成之職乾坤專生成之功）心一而不貳故（易）事順而無為（故備）造化之理則一以易簡為歸易簡理得（就人說所然大公無一毫私意易也物來順應無一毫私欲備也）德業久大則易道盡于乾坤乾坤盡于易簡易簡即在吾身是人與天地同量而合一之妙已於首章通其源先天聖人設卦而生變化後天聖人繫辭而明吉凶在人事有失得憂虞（其象吉凶悔吝）在天時有進退晝夜（其象變化剛柔柔變而進則晝剛化而退則夜）而皆動于六爻是道備夫三極（天地人之至理三才各一太極）君子所以坦然適乎其途（居而安）油然悅于其心（樂而玩）觀象玩辭學通乎天之理觀變玩占用順乎天之道（二章）有盡人合天之功焉豈徒去悔吝之小疵憂存乎介善補過而无咎

震存乎悔已哉（三章）其以之窮理即天地而知幽明之故（天明地幽陰明陽幽）即始終而知死生之說（原始反終以此之有知彼之無）即物變而知鬼神之情狀（陰精陽氣聚而成物者神也魂游魄降散而為變者鬼也）其以之盡性有周物之知而實諸濟物之仁（故知不過）有行權之知（旁行）而本諸守正之仁（故知不流）樂天知命知之益深安土敦仁仁之益篤（故不憂而能愛）其以之至命（三肩易書如是聖人用易如是君子）（必當如是）不但與準焉相似焉而範圍天地之化則造化入其規模不但知周焉道濟焉而曲成萬物之生則物我聯為一體不但知幽明死生鬼神而通知晝夜之道（知其）

(所以然深微乎故說情狀之蘊)則隱顯貫爲一條故其彌綸天地渾然無欠而主宰不可以方所求燦然有倫而運用不可以一體拘則窮神知化而神化在易卽在我也是會三極之道于一爲(四章)然而君子之道鮮焉者何哉見仁見知局于一偏而不知夫所以成性者其始本天人之相接繼之者善故其極得天人之相合善配至德也夫蘊之爲至德發之爲盛德成之爲大業者何道也一陰一陽而已矣顯諸仁而盛德日新藏諸用(顯其所藏之仁藏其所顯之用)而大業富有鼓萬物而無心成化者何道也一陰一陽而

已矣是故易也者卽此一陰一陽生生之謂也乾成此一陰一陽生生之象坤效此一陰一陽生生之法占極此一陰一陽生生之數事通此一陰一陽生生之變(天地間無物非陰陽之生生日用間無事非陰陽之生生)而具此一陰一陽不測之妙則易之神也(五章)故其窮理也遠不禦其盡性也靜而正其至命也於天地之間備矣(此就易說)何其廣也何其大也靜專動直易也故大靜翕動闢簡也故廣廣大中有變通陰陽配天地中有四時日月而其根于易簡之善則配乎天地之至德而易之全量罄焉已(六章)此上傳前六章之旨探作易之原(首章)舉學易之要(二三章)推用易之大因以明道之體用(四章五章)易之動靜道者在天之易易者在人之道故其配合如此(六章)至哉易也天地位而變化行聖人體而德業盛德之虛明卽知知窮萬理之原而以義爲用之道出焉業之矩矱卽禮禮循萬理之則而以道爲體之義出焉故知禮存于性道義出于門崇卑盡其功效法呈其象(七章天運萬物之上地無一物之遺也)學者擬之于至賾之中得聖人所爲擬諸形容而不可惡者則沛然無疑而可以言矣議之于至動之中得聖人所爲觀其

會通而不可亂者則確然不易而可以動矣聖人不待擬議而成其性學者必待擬議而成其變化若七爻者可舉以爲例焉立身莫重于言行故以中孚爲先交人莫貴于誠故以同心爲尙持已莫若愼故有取于白茅保位莫若謙故有取于勞謙不謙而亢則人不之與不愼而慢則言出害成行悖盜招故貴乎擬是象而言議是爻而動也(八章)今夫易之爲易河圖之數立其體五位相得而各有合(得指一三七九二四六八之相次者二氣迭運四時順播所以成變化合指一六一七三八四九之相交者動靜互根陰陽互藏所以行鬼神)所以成變化而行鬼神

一變生六化成二化生七變成之類凡奇耦之屈伸往來者皆鬼神大衍之數致其用俱詳卷下引伸觸類一卦可變爲六十四或相因以相生或相反以相成而能事畢故知變化之道則知神之所爲唯神爲能變化神不可知而不離于變化所謂能事者天道甚幽能顯之以示人德行本庸能神之以合天受命如嚮故能酧酢事物之宜曲盡鬼謀故能贊出鬼神之命九章所謂變化之道者辭變象占四者統之觀變玩占无有遠近幽深遂知來物至精也觀象玩辭通其變遂成天地之文入卦極其數遂定天下之象六爻至變也其至精无思其至變无爲寂然不動感而遂通天下

之故至神也來矣鮮以至精屬尚辭至變屬象變至神屬尚占本義以辭占屬至精象變屬至變四者體用屬至神今從朱子易說以至精窮天下之至精而極其深故能通天下之志以至變察天下之至變而研其幾極未形之理曰深適動微之會曰幾故能成天下之務至精之所通莫非至神有以通之至變之所成莫非至神有以成之故不疾而速不行而至十章能冒天下之道而斷天下之疑于此而推其所從出則皆具于聖人之心蓍德圓神至精也卽聖人之所以知來卦德方知定理爻義易貢變易以告至變也卽聖心之所以藏往蓍卦之寂然感通至神也卽聖心之退藏于密吉凶與民同患以此洗心而體易則靜與神明一而爲聖人之德以此齋戒而用易則動與神明通而爲聖人之道故其作易也明于天道而儀象交卦爻錯則變通象器具焉察于民故而吉凶定事業起則制法利用寓焉託之蓍龜以前民用民亦得前知而用之而探精入而試之賾事爲之多索遐近而求之隱事機之幽鉤委曲而取之深理之不能盡測致推至而極之遠事之不可驟至則與天地四時日月及崇高有位備物成器之聖人其道上下同流而未之有異也蓋自圖書發聖人獨知而數以起象以明理以具其大原既出

于天卜筮使百姓與能而象以示辭以告占以斷其大業又偏諸人十一章助信助順豈非天人一理盡意盡言豈非天人一貫者哉夫立象何以盡意象爲虛倣之象則該括無窮自具夫變通以盡利繫辭何以盡言辭爲假託之辭則包涵無盡自妙夫鼓舞以盡神使人各爲其所當爲原象之所自來則以乾坤爲縕縕爲無形之易括于兩畫中而無物不包門則有形之易闔于兩畫後而無物不由而因以極天下之賾原辭之所由起則以爻象所縕而因以鼓天下之動天下樂于趨事赴功乾坤者自其形上觀之則爲道之歸自其形下觀之則爲器之

始器有所指别而名體各異因其變化而裁制之此人事所由變變無所凝滯而運用不窮因其可通而推行之此人事所由通爻象者自其未畫擬之則爲物之宜自其已畫觀之則爲禮之典禮定于上下而散爲萬殊其變動于卦中者莫不經聖人之化裁故此言存變易于錯雜而皆有定體其流通于辭中者莫不經聖人之推行聖人者神而明之其德行得乎易簡之理而與天默契者也學者苟不泥于象而自成其變通苟不執于辭而自信如蓍龜默而成之不言而信則聖人之神明在我而君子之觀玩乃深爾此上傳後六章之旨尊德性以體易道問學以法易故因數法圖數蓍法而論變化因變化而論神七八章九十章因神而論聖人因聖人而論德行十一二章則所以道學問者一歸于尊德性而天人乃能合一也至于下傳雖由爻象而歸重于辭以明作傳之意然辭之所繫非剛柔無以立本變化無自而出天文地理人事物理一剛一柔盡之非變通無以趣時變易流行各因乎時非吉凶無以貞勝貞勝者以常理爲勝本義吉凶相勝張子以正爲勝然不如惠廸從逆以常理爲勝陰陽不能無愆伏而其貞觀者常理也日月不能無虧蝕而其貞明者常理也

易義無忘錄　中卷　八

天下之動不能無紛馳錯雜而其貞夫一者常理也常理者何卽乾坤之易簡爻效此而象像此者故因爻象之旣動明吉凶于未形審趨避之有幾與功業于已變是聖人與民同患之情悉顯之于辭者無非顯此易簡之常理以見天人之無二也首章在天地則爲剛柔在聖人則爲仁義從諸儒以此節爲二章首仁以體大德之生義以輔大寶之仁所爲立本也因風氣之自然而通其變使民由之而不倦神其化使民宜之而不知所爲趨時也法始于伏羲之畫卦成于堯舜之垂裳伏羲以觀取中所得陰陽消息之理精微而莫測者通易之德于神明以觀取中所得陰陽消息之迹散殊而不一者類易之情于萬物堯舜以洪荒之俗不可不變其舊使之漸相忘于不言者化合乎易之窮則變以中天之運不可不啟其新使之莫知其所以然者神合乎易之變則通故自作網罟耒耜以至書契取諸十一卦者卦義詳見下蓋取云者非準擬卦象也乃自然符合耳古未有是而民利之曰爲之古有是而民厭之則易之又兆過夬本與无妄中孚履兩象易也言易之乾在上曰上古乾不在上曰古更無餘物之用者不言古本有前物之用者曰上古趣時之用不窮其神化無爲而民安焉取諸乾坤者變化无爲易簡

易義無忘錄　中卷　九

之理惟一二章試由卦之彖以觀彖之材爻之動生吉凶而著悔吝者至不一也三章然自分陰分陽以來其所以尊陽之意則一而已陽爲君陰爲民陽卦一君而二民則君權一而有統民衆翕然從令故爲君子之道陰卦二君而一民則君權二而多門民下各行其私故爲小人之道四章由是推之凡彖之所取於卦材者陽道不可以有二也則君子之道豈可以有二哉憧憧往來者私也殊塗而同歸矣朋從爾思者狹也百慮而一致矣故知屈信之一致日月寒暑往來之一致尺蠖龍蛇行止之一致精義以窮理利用以盡性窮理

以至命內外之一致則能致用屈而信而崇德信而屈知動靜之一致則能藏器而時動解上與困三反知小大之一致則能謹小以无咎噬嗑初與上反知安危之一致則能危以保其安否五與鼎四反知損益之一致則能損而得其友損三與益上反知顯微之一致則能見幾而作不遠而復豫二復初相似彼非所困而困困三非所任而任鼎四忽小而惡積噬嗑上求益而或擊益上皆昧于此義以取凶耳是爻之所見于效動者莫不歸于一也五章況夫陰陽合德而成卦則諸卦皆出于乾坤之門剛柔有體而成爻則諸爻皆體夫天地之撰亦也一說結撰其

體之著于變易者有以彰往而察來其德之通于神明者有以微顯而闡幽前聖畫之而德體具後聖開之而名卦名物卦象昭謂非易理之源流本一乎然而民貳之者世衰道微失得淆之也作易者於是焉有憂患於是焉備言辭名小類大者事物畢具而義理包含旨遠辭文者意多隱約而語有條理故能肆而隱曲而中即是非吉凶以明逆理而失順理而得之報凡所以濟民行者使天下曉然歸于理之一而莫之敢貳也六章此下傳前六章之旨乾坤示人以易簡一章而聖人之制作以起二章

彖爻示人以一致三四五章而民心之疑貳以消也作者以九德命九卦之名以咸恒對乾損益對履困井對謙巽兌對復凡十二卦而上下經之數適齊因乾咸始而兌終故畧之而取中間之卦止于九也學者以九卦盡九德之事有基以始之有柄以持之有本以生之則德之體立守之固而懋修善裕辨之明而地利制宜則德之用行其在卦德履和而至極至不可易謙尊而光復小而辨陽微而不亂于羣陰所以持諸已者恒雜而不厭常德不厭損先難後易益長裕不設因物與利不勞造作困窮而通井居而遷博施濟衆巽稱而隱稱物之宜潛隱不露所以接諸人者於焉體夫卦德禮能和行故

履爲德之基謙能制禮故謙爲德之柄善能自知故復
爲德之本由是恒以一德而德固損以遠害而德修益
以興利而德裕困寡怨而德見尋常不見故爲辨井辨義而
德施義在辨物故爲地巽行權而德通故爲制足制事變九者缺
其一不足以修身得其全乃可與用易此文王繫彖之
意也七章上下无常剛柔相易位唯虛而道如寄變動不
居唯變所適位有定而爻屢遷然其出也自內而外其
入也自外而內卽出入內外間周于天下古今之變切
于人生日用之常皆有程度不容妄動旣嚴憚之如師

保知懼又明于憂患與所以致憂患之故不啻父母之謀
其子孫使人更不知有嚴憚而但感其慈愛焉夫是以
循其辭而揆其義不可爲典要者變无方也未始不有典常
理有定也而道之不可遠行之不可虛又存乎其人之不遠
不虛也此周公繫爻之意也八章象者原始要終統六爻
以立義爻者隨時因物分一卦以定情故該本末于初
上辨是非于中爻而二三四五當位用事又有譽懼凶
功之別柔中二剛勝三五之分玩辭者於此擬其初竟其
終參考其貴賤上下之位雜物體察其剛柔健順之德撰德

約諸物理之存亡而竆其機于消息要諸人事之吉凶
而究其故于得失則所以居身者自可潛契而默孚焉
故知者總乎象之綱而爻爲目之先後以明審乎象之
權而爻爲物之輕重以定蓋觀象辭而爻義已思過半
矣本楊易移此節作結此學易之法也九章夫學易而不知三才之
道無以見易之廣大不知百物不廢無以見周之盛德
有天道有人道有地道道三而爻兩之故有六道變而
爻效之故曰爻是爻者兼三才之道廣大悉備者也爻
有可別之等則爲物爻有相間之物則成文爻有時義

當不當之文則吉凶生焉十章聖人有見於吉凶之生不
可不知懼也乃以危辭動之危者由警惕而平易者由
怠慢而傾旣懼其始使之防微杜漸又懼其終使之持
盈守成福莫善于平平莫平于无咎其要使人免咎而
趨乎此百物所以不廢危平易傾之理道甚大而德甚盛也十一章
聖人之盛德非他卽至健至順具易簡之德而知險知
阻者險如高臨下阻如下趨上易簡則心與理會而能說知險阻則
理因慮審而能研舉所謂吉凶亹亹者固已豫定而取
成及變化云爲應用無滯而吉事有祥相感又同故象

事者於此而知器有定象故知器所受長短大小廣狹之類占事者於此而知來在聖人能成天地所不能成之功在百姓亦得與聖人所已成之能聖人統一太極也百姓各一太極也至此而天人合一之蘊乃盡洩而無蔄遺矣夫百姓何以與能爻象動乎內者以象告也卦畫之象故本文言八卦吉凶見乎外者以情言也動變之情故本文言爻象功業見乎變者以利言也趨吉避凶若聖人之情見乎辭者則又以易之情遷焉時有順逆而愛惡生位有離合而遠近判德有淑慝而情僞起此三者吉利凶害悔吝之所由與而爲易之情者

也聖人命之辭而發揮之其時隨卦義而變者如泰交否隔比和訟爭時之變則愛惡相攻之情遷其位逐六爻而異者則遠近相取之情遷近如外比觀光遠如困蒙迷復其德由剛柔當否而別者則情僞相感之情遷如同五豫二中正如同三豫三不中正然三情之發動又皆起于比應二較四遠論應則近其情親也相近之一情近而相得則愛相攻膠漆之投入之惟恐不深近相取情相感有吉利无悔吝者也不相得而遠則惡不能相攻遠不得相取僞不與相感无凶害亦无悔吝也也宜相得而遠則愛不得相攻遠不能相取情無以相感无咎利亦无悔吝者也

惟近而不相得則以惡相攻以近相取以僞相感人事之險阻備矣大者極其惡之情則凶同三敵剛次者防其僞之端則害兌之介疾孚剝輕者猶以近非同類而不免于悔吝豫萃之三由是吉凶之途明悔吝之幾審所以教人知險知阻者聖人之情也是故其辭危抑或肖其人之情以出之則有慙枝多寡游屈之辭六蓋將叛乎正理而情有不安辭必慙中昧乎是非而情多疑慮辭必枝心敬愼而情知節辭自寡內無養而情易縱辭自多誣善而無據必遷就以遂其情者辭游見義而失守必委曲以抑

其情者辭屈故學者必審乎易之情以明易之辭必達乎易之辭以契聖之情此孔子作傳之意也故下傳後六章之旨分列卦爻以示學易之要七八九章並推道德以揭作易之本十十一章因以乾坤爲聖人之名稱易簡爲聖人之知能天人合而不分聖凡同而不異其功悉由于所繫之辭也如此顧繫傳之言數也特詳太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦爲生生之數一三五七九爲天數之五積之則二十有五二四六八十爲地數之五積之則三十凡五十有五爲天地之數五十而用四十

九爲大衍之數乾之策二百十有六四其九爲三十六而成一爻此六爻積數坤之策百四十有四四其六爲二十四此六爻積數凡三百六十當期之數四其七爲二十八六爻則有百六十八策四其八爲三十二六爻則有百九十二策合亦期數二篇之策萬有一千五百二十陽爻百九十二得六千九百十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之成此數當萬物之數而其言象也猶詈自網罟象離兩目相承而物麗焉耒耜象益上入下動市合象噬嗑上明下動衣裳象乾坤上覆下順舟楫象渙木在水上服牛乘馬象隨下動上說重門擊柝象豫坤爲闔戶震木有聲臼杵象小過下止上動弧矢象睽上威下說宮室象大壯震木剛以乾金棺槨象大過木在澤中入而說之小過養生大過送死書契象夬兌爲言語以通彼此之情書象乾爲健固以堅彼此之信契象取諸十二卦而外僅於揲法有象兩象三象四時象閏之文疏義以扐象閏張郭以掛象閏折中謂掛扐皆當併以象閏而所謂仰觀俯察近身遠物之象未之及也於是說卦又有傳焉其先言數者數所以定象其必言理者理所以取象夫畫卦起于奇耦揲蓍亦起于奇耦奇取諸天其圓一而圍三者三各一奇故參天而爲三大致徑一圍三實則徑一不止圍三耦取諸地其方一而圍四者四合二耦故兩地而爲二參兩者數之原也在算術一不可以乘除故兩爲耦數之始參爲奇數之始

在象事一不可以方圓故兩則折角而得矩參則求心而得規在物理一自足以包兩一二成三三中含兩故天有包地之德陽有包陰之道在筮法三自足以統兩故三三爲九積方故變而陽將變陰三二爲六二不離三積圓中虛而陰將變陽在生數天之一三五奇而參地之二四耦而兩一三五天數參二四地數兩其成則六八十耦而參七九奇而兩故生變化在卦象乾畫一含二而成三坤畫三判二畫斷而成兩道本三而所兼各兩兼三才而兩之故六儀本兩乾坤而所生各三三男三女又三畫爲三重之爲兩位之陰陽兩天地人三故曰倚乎數也以已過爲往則未至爲來其迎而知之者時逆以前往爲往則從來爲來其反而知之者勢逆易于占事則迎而知之於太極則反而知之於畫卦則自下向上亦迎而知之於序卦則自上覆下亦反而知之於乾坤則以下濟上交爲功而成爲六子者亦迎而知之於六子則以交易變易爲用而本諸乾坤者亦反而知之於消長則乾自震來而由震而兌而乾亦迎而知之由乾而兌而震亦反而知之坤自巽來自震往而由巽而艮而坤亦迎而知之由坤而艮而巽亦反而知之故曰易逆數也主宰乎天地人之

謂道道有得於吾心之謂德道流行于事物之謂理理所稟受謂之性性所從來謂之命命行而有氣曰陰陽氣聚而有體曰剛柔根于命而見于氣體動于知覺曰仁義仁義之在命卽道仁義之在性卽德道德之所存主卽仁道德之所裁制卽義易于道德則和順之而無所拂于存主之內於義則條理之而無所紊于裁制之宜義旣推極無遺則有以窮天下之理理旣全體備具則有以盡一己之性率性與天地同道養性與天地合德則命之在天地者卽在吾性分中也性爲在人之理

而不可乖命爲在天之理而不可違性命之理卽天人合一之理所謂陰陽剛柔仁義而不可歉故曰作易以順性命之理也三才之道各兩六畫(不兼九六言兼言曰六位)兼之而成卦陰陽之位各三(一三五陽二四六陰)剛柔雜之(迭用故雜)而成章(剛柔相推而生變化剛柔雜居而見吉凶剛柔迭用而成文章)此理之因數著者尊乾坤次六子以立其體數往者順(畫自一加至三今自三數至一故爲已往)始震巽終乾坤以致其用知來者逆(以中間夾句分貼上下節文義較明)此數之因理明者定位通氣相薄不相射以至於相錯此交易之理所以流行無滯雷動風散雨潤日晅艮止

兌說以統於君藏此變易之理所以各効其能變易者統乎地播五行於四時以其有造物之迹謂之帝以其有可見之功謂之成交易者統乎天運六子於萬物以其具生物之心謂之神以其具不測之機謂之妙交易則自其兩而對待者見理之上下往來故曰相薄不相射(相資相益不相厭斁)變易則自其合同而化者見理之左右旋轉故曰相逮不相悖天地定位先天所以尚交易乾坤退處後天所以尚變易陽必克陰乾乃戰勝之陽必資陰乾乃就用之乾所以位乎西北坤爲臣道帝乃致役

之坤爲母道物則致養之坤所以位乎西南坤不言西南而言地(又坎言水)則入卦之象可推兌不言西而言秋則入卦之時可推離不言火而言明則入卦之德可推六子各得其耦(兩相爲用)所以兩而化乾坤默運乎中所以一而神六子之性本諸乾坤惟健故動動而健故陷陷而健故能得所止而止惟順故入入而順故麗麗而順故能得所說而安乾坤之交生乎六子乾往而坤納焉故震一索(求而得也)謂長男坎再索謂中男艮三索謂少男坤往而乾納焉故巽一索謂長女離再索謂中女兌三索

謂少女由是卦之取象可卽卦之取義而推焉健者爲馬順者爲牛善動者爲龍善入者爲雞（龍遇陽則奮雞遇陰則入）喜汚附之處者爲豕具文明之美者爲雉前剛而止物者爲狗內狠而說羣者爲羊此遠取諸物者首會諸陽健而在上腹納諸陰順而有容足下行而善動股下歧而善伏耳陽內陷而聰目陰內虛而明手能持而止物口能言而說人此近取諸身者推而廣之凡百十有二象又可錯而取焉健莫如天其體圜也其尊親君父也其寶貴玉金也其位乎西北寒凝而冰結也陽始在子故

寒冰蓄於內陽終在午故大赤見于外（坎赤非大）健而善爲良馬健而久爲老馬健而堅強爲肉少骨多之瘠馬健而威猛爲鋸牙食虎豹之駁馬具生生之理含不二之神故又爲木果此乾之廣象也（共十四象）順承乎天爲地養育萬物爲母偏布萬物爲布化生成熟爲釜（項氏釜容六十四升坤容六十四卦）陰靜翕而無所施故吝嗇陰動闢而無所擇故均（項氏均旋瓦者）子母相隨則至順故爲子母牛萬物皆載則至厚故爲大輿乾質故坤文（物相雜也三畫皆耦條理燦然）乾一故坤衆乾權（天之始）故坤柄（生物之初）極陰故色黑此坤之廣象也

（共十二象）陽動于下奮爲雷龍陽交于陰雜爲元黃（雜成蒼色）陽氣始布爲旉陽氣直達爲大塗其生長子其性決躁其色蒼筤竹（初生）萑葦陽內虛而陰外實也善鳴馵足（馬後左足白一說馬懸一足而立也）陰口張（二三爻）而陽氣見也（初爻）馬之騰躍超起者爲作足馬之白色在首者（陽之色初爻首）爲的顙稼之戴甲而出者爲反生稼之由根而萌者（先下生萌乃上生）亦爲反生其究變乾爲健變巽爲蕃鮮（陸佃震花巽草震龍巽魚孔疏草木蕃育而鮮）明此震之廣象也（總十六象）物之善入者爲木（无土不穿）氣之善入者爲風（无物不被）陰之初伏者爲長女制木之曲而取直

者繩（繩直取其齊）引繩之直以制曲者工風潔故白（虞氏乾陽在上孔氏風吹去塵）風遠故長木升故高（來氏陽上）風性前却故進退風行無常故不果（人秉陰性多疑而懦）風至知氣故爲臭（荀氏陰伏不散）陽盛而陰血不升故寡髮廣顙（或取其潔）陽白（重陽白多）而陰利是主故多白眼近利市三倍其究變震爲躁卦此巽之廣象也（總十六象）天下之險陷莫如水水流而通爲溝瀆水下而藏爲隱伏流而曲直爲矯輮（直使曲曲使直）下而彎圜爲弓輪（激射運行虞氏月在庚象弓月在甲象輪）在人則危懼之情迫于險阻之地故加憂天命之性陷于氣質之中故心病腎竅于耳

聽勞則傷故耳痛血屬乎水主心則赤故爲血卦爲赤在馬則外體之中剛者爲美脊內體之中剛者爲亟心水流則其首皁下故爲下首水散則其行摩地故爲薄蹄爲曳於輿則力弱不能任重勢阻不能行遠故爲多眚水下就而不盈爲通精上升而同體爲月（潮汐應月）性潛竊而行險爲盜陽氣內充故于木爲堅多心此坎之廣象也（總二十象）麗木者火麗天者日麗雲者電（火出陰中明見于外）其柔在內爲中女其剛在外爲甲冑爲戈兵在坎得乾之中氣故乾爲首坎爲下首在離得坤之中氣故坤爲腹

離爲大腹血周身而水周地故坎爲血卦火以熯而日以烜故離爲乾卦其外剛而內柔則爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜（中涵火性入水不寒）其中虛而外燥則于木爲科上槁（中空上枯）此離之廣象也（總十四象）山高而止徑路曲而止小石動而止門闕開而止（止中兼動）成終而成始者果蓏（木實草實）止入而止出者閽寺（閽無足寺無陽）手能止物在指夜能禦暴在狗坎則君子隱小人盜艮則爲利狗爲害鼠（一義二象）剛在首而以口禦者爲黔喙之屬（山居鳥獸）陽在上而以氣勝者爲堅多節之木此艮之廣象也（總十一象）經日月之出入（兌澤位西）

爲天地之和氣（陰在天上沾濡下潤謂瀦水之澤於說義較淺）以潤萬物之燥以美萬物之成兌所以爲說而莫說乎澤也少女以色說人巫以言說神口舌以言說人其時棄稈之屬毀折（柔毀剛折）果蓏之屬附決（柔附剛剛決柔）則以物說人其地鹽池所出剛鹵（東方曰斥西方曰鹵）則以利說人妾說人而善妬羊說人而善觸皆外柔而內剛者此兌之廣象也（總九象內有連山歸藏首坤艮之遺說剛鹵均布辨其質大赤黑白察其色大輿小石診其脈徑路門闕制其節其間有不）與卦象相符者乾天稱龍而不必在震坤地稱馬而不必在乾有見于卦爻而不載者如漸之鴻中孚之豚魚

是有不見卦爻而載之者如坤之布釜離之蠃蚌是至若乾資萬物之始故無其於之辭震巽剛柔之始故有其究之辭乾天坤地震決躁巽進退艮指兌舌則以相對取震坎得乾馬坎又得坤輿隱伏爲盜繩直爲工血卦爲赤少女爲妾則以相因取震大塗艮徑路巽長高兌毀折則以相反取乾圜見坤方乾君見坤臣坎血見離氣離乾見坎濕巽臭見震聲震長子見坎艮中少此又不言而互見者也是則推類以盡其餘（九家易有乾爲龍直衣言坤爲牝迷方囊裳黃帛漿震爲玉鵠鼓巽爲楊鸛坎爲宮律可棟叢棘狐蒺藜桎梏離爲牝牛艮爲鼻虎狐兌

（爲常輔頰等來氏及元同補象則皆易辭中所有者）取象之法備矣而上下所以分經前後所以次卦與夫正反所以相比互變所以相備其義猶有未明者故序卦雜卦又各有傳焉夫卦爻之理陰陽焉而已天地之道形氣焉而已天地絪縕以氣而流形故始乾坤而終坎離明天道也萬物化生以形而傳氣故始咸恒而終既未濟明人事也天地未交前坎離爲日月之體故以終上篇天地既交後坎離爲男女之用故以起下篇純坎純離日月相對望象也故以月之半見經之半既濟未濟日月相合朔象也故以

月之全見經之全乾坤陰陽之本所以溯始于元坎離陰陽之中所以發見于用咸恒陰陽之交所以藏乾於坤既未濟陰陽之應所以告功於成於是卦之所分分以陰陽陽盛者居上經陰盛者居下經而義有不同乾非坤無與爲敵故並列焉屯蒙頤坎一陽生于下而達于上又二體皆陽也需訟泰否履同人大有无妄大小畜皆有乾也無乾而盛者大過離也臨陽長觀陽盛復師謙履比剝陰雖多不爲盛而爲役陽雖少不爲衰而爲主也蠱少陽居長陰上賁少男在中女上隨與噬嗑以長男下中少女故皆居上篇若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱如咸益是恒損歸妹豐雖男在女上而失正位則陰反居尊也（故陽弱）漸旅困渙未濟皆女居男上者（女勝男）家人睽革鼎巽兌中孚則二體皆陰矣姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極雖有乾而不敵晉明夷萃升皆有坤而陽寡小過雖無坤而陰衆震上无陽艮下无陽蹇解上下之陽陷于陰井節既濟陽陷而又與陰重故皆居下篇此上下所以分經也分經而卦有多寡者易主乎變錯綜其數而數乃適齊也上經乾

坤坎離頤大過錯其數者六（顛倒不易）屯蒙以下綜其數者十二（顛倒成二十四）下經中孚小過錯其數者二咸恒以下綜其數者十六（顛倒成三十二）則上下各十有八卦也（合爲三十六重之則七十二如乾變坤坤伏乾有反對在）其八卦相重之先後首乾坤衆卦之宗繼以屯蒙尊三男也天一生水地六成之故需訟師比次焉三男之後女先長少故小畜履次焉泰否者乾坤之交未交以前有水無火既交以後有火無水（至坎離而終上篇）故次同人大有以正午位陽道爲主母必從子故次謙豫以昭用事此皆未有男女之合也然男既用事

必有所合故少長合而爲隨蠱中女合而爲噬嗑賁合則陰生必女從母順陽乃不失其盛故臨觀次隨蠱必毋以子貴陽乃旋轉而生故剝復次噬嗑賁陽生則父子相繼男女相聚故次无妄大畜頤大過頤大過陰陽之偏坎離乃得其中故以終上篇焉男女之合少則情專老則誼篤故首咸恒夫婦睦則父子親母女順故次遯壯晉夷能如是則男女正而家道和不如是則男女不正而家道乖然其原皆起于婦人故次家人睽中少女不相得而情睽中少男不相得而勢阻須賴長男拼

難而出險故次蹇解乾坤十卦之後爲泰否而天地始交咸恒十卦之後爲損益而少長又交其畫則損泰之三以益上損否之四以益下其象則男不下女而咸感風微女不尊男而恒久道悖於是陰之盛也雖父無如女何非陰極於上則陰生於下而次夬姤矣雖母亦無如女何非陰陵於上則陰長於下而次萃升矣雖中男下少女而柔已掩剛雖長女尊中男而陰已蔽陽則次困井矣至于中少女相息而失其志長中女相合而操其權泯泯棼棼其革鼎之際乎即使長男出而主之佐

之以少男而長女從少男矣少女從長男矣中女從長少男矣皆失其序而次震艮漸歸妹豐旅者也由是長女前少女後以與中男合而陽陷陰中又與陰重長女上少女下以與長少男敵而二陽又陷四陰中故次巽兌渙節中孚小過爲陰之極變之窮者要皆坎離失其用故也若坎離得其用則成既濟之功即未得其用亦成未濟之象未濟者非不濟也特不如既濟之初耳故以終下篇焉上篇乾上坤下離東坎西以立不易之體下篇山澤通氣雷風不相悖水火相逮以致交易變易之用

即其終始而易之大義盡焉則其中之由體而用由交而變者必循其序可知也此前後所以次卦也其各卦名義之次第自有乾坤始天地初闢氣盈而屯物生而蒙飲食需養訟興師起有聖人者出乃比附焉聚而畜之於履禮之中而世始泰安其後漸就否塞救之以好惡同人則所有者大所持者謙而時乃豫樂豫樂之久隨事因循隨人怠玩蠱壞必多振起而飭治之則臨乎其上德大業大足以觀示于下而強梗悉化噬嗑乃無不合飾情以行賁道尚焉至於專事繁文忠信薄而天

艮剝矣理數循環無往不復復則无妄乃可大畜其德頤養其學充實而動必有大過人之才試之於坎險之內以扶危拯溺使衆心皆有所附麗則離明繼照天地光華此上經序卦之義也天地者萬物男女所由生夫婦者父子君臣所由定上下禮義所由錯故夫婦之道與天地同其恒久物聚久必散故遯遯屈極必伸故大壯壯則可以有爲故晉進而不知有退故明夷傷外反家則安家人情乖則睽睽而阻難則蹇蹇而緩散則解難解而苟且偷安必損業損而謙降自持必益損而益

天道之好還益而夬隄防之必決（盛滿必傾）夬而姤遇合之非偶（決去于此乃遇于彼）遇多則萃矣萃積則升矣升上而不免於困反下以就養乎井井不渫則穢汚故貴革革不化則錯雜故取鼎（化生爲熟化堅爲柔）鼎重器也故主器取震震動物也故止動取艮止而復動必循其序故取漸動而漸進必得所歸故取歸妹婦歸夫臣歸聖君皆可致其大故取豐好大心侈窮大志驕則必失其居故取旅旅无所容巽以順而得入巽入于道兌無言而自說說則氣舒散而渙渙則躬約束以節節以自制中必先孚果

於自信小必有過卽其所過亦足以矯世礪俗故曰既濟卽其所濟不足以久安長治故以未濟終焉此下經序卦之義也義之在全卦者有二曰相因（自然之情如屯蒙姤萃類）曰相反（循環之理如泰否損益類）義之在一卦者有二曰中上曰起下（如屯盈也中上物之始生起下）其曰不可者所以定其理（固然者曰不可當然者曰不可不自然者曰不可以終）曰必曰必有者所以決其勢曰然後曰而後者所以究其情其不言乾坤咸者推本于天地造端于夫婦象甚顯而義易明也夫道與時遷膠于一定則不通理貴中立守其一偏則不到聖人因序卦而

次其義不必盡合於羲文而其隨時敎中者亦卽見諸天道盈虛人事得失之中苟能觸類而長將擧前後絶不相侔之兩卦無不可以會異于同貫分于合易所以周義理而極事變也則斯傳又爲旁通之極則云爾顧序卦爲流行之易而於對待之易有未盡其義者夫畫之一陰一陽相對而相反也卦之一正一覆相對而相反也故序卦明其遞而相因（雖相反者亦相因也）而雜卦明其對而相反乾坤之剛柔異其質師比之憂樂異其情臨觀之與求異其義屯見（陽內動）蒙著（陽外顯）而居雜分動靜（屯過）

險而止蒙爲衆所擾震起艮止而上下分動靜損自此始盛益自
此始衰諸說皆以損爲衰始益爲盛始與序卦異大畜爲時久畜因時而加積无妄
爲災暫萃聚則來而不往升進則往而不來謙輕輕己則
敬而不肆豫怠慢人則肆而不敬噬嗑食所本有白賁色
所本无兌陰上爲外見巽陰下爲內伏隨以无故偷安
兪氏謂隨人則忘舊蠱以有故修飭剝以潰爛歸于無復以萌生
反于有晉晝而明明夷暮而誅傷也井相汲而通困相遇
抵也而塞此始自乾坤者至此亦三十卦第以下經之震
艮損益萃升兌巽晉夷井困凡十二卦雜入于上經也事無

速于感通者咸故言速理無久於常道者恒故言久渙
外離而不止節內止而不離解在難後而勢緩蹇在難
中而勢急睽者疏而外家人親而內小往大來泰反否
之類大往小來否反泰之類大壯防陰欲四之止於上
熊氏謂止乃上字之訛來氏謂止退非反對今參其說遯恐害陽欲三之退于下
大有之衆愛之博同人之親情之專革于積習之後去
其故鼎于變更之後取其新小過踰其常而過中孚存
其誠而信處豐盛則故舊多本義作事故解在旅途則親識寡
離之火炎上坎之水潤下小畜力寡而自止履禮恭而

不處往來周旋於衆陽間需安分待時而不進訟越禮求勝而不
親至于大過過乎中顚於正過而顚反爲頤之養以正姤柔遇
剛反爲夬之剛決柔漸女之始未嫁爲女漸不遽歸女道之始反爲歸
妹女之終女道終婦道始既濟事之定反爲未濟男之窮三陽失位
此始自咸恒者至此亦三十四卦第以上經之否泰有
同離坎畜履需頌過頤雜入于下經也則正反相比之
義明矣然自大過以下傳乃不以反對言之者何哉蓋
雜卦之義以反對而易見雜卦之序以互卦而難明互
有陽有陰陽主震艮交坤剝復交巽兌漸歸妹交坎解蹇陰主巽兌交乾姤夬交震艮大過頤交離

睽家人有正有變自乾坤至晉明夷爲二十八陽卦皆互剝復
漸歸妹解蹇而首剝復爲正首漸歸妹爲變自井困至需訟
爲二十八陰卦皆互姤夬大過頤睽家人而首睽家人爲變首姤夬
爲正正者天道也變者人事也陽卦主正自天道而人
事故以所統之乾坤六十四互得十六卦十六互得乾坤既未濟故陽卦通乎易之道而
以是始終焉其原出于四象太陽太陰三疊之卽成乾坤少陽少陰三疊之卽成既未濟故四象相交成十六
事爲中四爻互卦之根冠于前而比師臨觀屯蒙損益互剝復大
畜无妄萃升互漸歸妹謙豫噬嗑賁互解蹇者正也隨
蠱互漸歸妹其次互剝復卦已見前故卽次剝復以明之晉明夷互解

蹇者變也其震艮爲互陽卦之主卽剝復之具體故先損益而及之皆下經卦故先震艮其兌巽爲交震艮之次成漸歸妹之互體故先隨蠱而及之陰卦主變自人事而天道故以所互之既未濟統于中解蹇睽家人而井困互睽家人咸恒互姤夬渙節互頤者變也兩卦止互得一卦者剝復互坤姤夬互乾渙節互頤豐旅互大過故但言互頤而大過在其中壯遯有同革鼎互姤夬小過中孚豐旅離坎互大過頤小畜履需訟互睽家人者正也其解蹇睽家人皆互既未濟爲互陰卦之統陽卦主震艮而統于乾坤陰卦主巽兌而統于既未故于變正間及之其否泰爲交乾坤成

既未濟之根爲互卦之主不在互卦之內者十四卦乾既未濟統也震艮巽兌主也剝復姤夬首也否泰交乾坤而變既未濟用也故皆從本卦取義不用互體故次睽家而及之是則所謂雜物撰德非其中爻不備者傳蓋難于舉示也故于篇末特揭互卦之半變反對之例以見意方知雜言其互敘次井然較序卦但雜耳又其義足以警邪而反之正大過象兼姤夬困陰而顚不可不防其始故繼以姤姤則女始遇男不可不貞其德故繼以漸使女歸必待男之禮備而後行則養之正矣故繼以頤女正而男無不正是之謂定故繼以既濟乃可言歸妹而女道於是乎終焉然猶有

未濟者人道之窮半由于婦人半由于小人故終以夬之決陰則君子道長小人道憂小人以遯過爲喜夬去爲憂泰言道消理之當然此言道憂情之固然也而大過乎人者乃有以勝其任而全其用無本末稍弱之患於卦則終而復始又爲純乾矣所由對不以反義備于互每卦必兼互言之而象備全卦但就互言之而義備而以扶陽抑陰致其意于傳終焉學者觀上經之終以困困者柔掩剛而君子不失其所亨觀下經之終以夬夬者剛決柔而小人以失其所憂則知天地間剛柔相雜而君子小人之爲剛柔必不可以相雜也觀於與求輕怠親

疏內外衆寡上下聚散進退多言遇合之事則知序卦上篇天道下篇人道而雜卦更及交際之道由互義推之以明其概也觀於序卦之相生以時爲變易雜卦之相對以事爲交易則知無不易者以立其體將變化亦無自而生故先之以乾坤在各卦惟天地有定位在互卦惟乾坤仍互乾坤也既濟互未濟未濟互既濟猶變也惟乾坤不變且觀于卦之有正有覆覆而不變者入乾坤坎離頤大過中孚小過也覆而二體不易者十二需訟師比泰否有同晉明夷既未濟也覆而二體皆易者十二隨蠱咸恒損益震艮漸歸妹巽兌也餘三十二卦皆一體易者也故損益之二五夬姤旣未濟之三四上下往來彖復

相同（如損之五襲即益之二）則知序卦託象以明義雜卦託畫以顯象畫反故義反爻同故象同也又堪補說卦之所未備焉誠能于此而探聖人之蘊（事事有在裏面）合諸繫傳以求聖人之精（太極易簡動貞夫一等是精）將窮象數而不違義理究義理而不遺象數則易學庶得其傳也已

易義無忘錄下卷

姚江蔣珣少泉纂述

自來易學之所尚漢時窮象數魏晉以後究義理宋初河圖洛書傳自希夷至邵子而大顯其學（穆修得古易傳李之才以至邵种放得圖書傳至劉牧有易象鈎隱圖但以圖九書十異于邵）於是世儒競尚圖書之說今擇其要者列於前及象數之出入者系于中而以倣易之作究其終焉繫傳曰河出圖洛出書聖人則之則之者則其數則其象也何謂數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是一二三四五爲生數生者氣在內而握機六七八九十爲成數成者形在外而具體一三五七九爲奇數奇者其數自行二四六八十爲耦數耦者其數並行積天之奇數二十五積地之耦數三十凡五十有五以五十居中天氣下降上布一二而三四而六七而八九左旋環之地氣上升下布一二而三四而六七而八九亦左旋環之五位既相得矣而陽動則一七三九相對而易陰動則二六四八相對而易於是一六居北陰極陽生二七居南陽盛陰生三八居東陰終陽長四九居西陽極陰長生成各有合

焉而天地之交見矣此河圖之數以兩相從者也如有天則有地有君則有臣藏其十而以五居中一三七九居正二四六入居隅上下順逆布之陽動則一九三七相對而易陰動則二八四六相對而易於是陽生正北之一陰生西南之二陽長正東之三陰消東南之四陰長西北之六陽消正西之七陰盛東北之八陽極正南之九奇耦有定位焉而日月之交見矣坎離正位此洛書之數以三相從者也如有天地則有人有君臣則有民聖人於是則其一爲畫之奇則其二爲畫之耦則其數合爲四象圖中生成合居四方則其數分

爲八卦書中奇耦分布九宮則其奇耦一交如一六合而卦變備六十四卦皆從交出四千九十六卦皆從變生則其奇耦相間洛書而爻位定得其正者既濟一卦其實卦卦欲其如是則其合成奇數而卦氣周流河圖則其對成耦數洛書而卦形對待三十二對成六十四則其一生于六內二生于七內而陰陽互根之理具則其奇從左位升左陽也陰至此就消耦從右位降右陰也陽至此消極而陰陽消長之義明則其[illegible]六四九同本相從以五爲本五加一爲六六減一爲五餘皆如是而體用合一之旨顯則其奇正耦隅動靜相資而生成變化之功彰天生地成陽變陰合以有造化之功又則其中五之一爲太極一加一爲

二二加一爲三三加一爲四由是推之卽統體一太極二者二其一三者三其一四者四其一由是推之卽各具一太極又則其中之十五洛書縱橫皆十五邵子以中五外十爲小衍道家曰古河圖乘之爲大衍之數天五乘地十又河圖五十五洛書四十五合之爲百分之五十大衍兼用其半分之爲七八之數九六之數少陽之數七居三含七乘之爲四十九而蓍之用圓掛一餘四十八者十二其四也一四爲奇二四爲耦揲數老少各九六七八其四則扐數可知故繫傳明正數不及餘數少陰之數八居二含八乘之爲六十四而卦之體方左傳言不變之爻曰八不曰七以此卦數老陽之數九居一含九其於揲爲三十六而陽爻變陰老陰之數六

居四含六其於揲爲二十四而陰爻變陽易道占其變故以所占者名爻就筮言遇九六則變就卦言則爻爻皆變用九六而不用七八也陰陽各居則九自爲九六自爲六九六既合則靜爲十五河圖動爲三五洛書在數法以三數之齊於五以五數之會於三在筮法爻成於三變爲三變出於五事爲五分揲掛扐再扐凡五凡其一先一後以考覈之三五以齊不齊一左一右以交互之錯一低一昂以總挈之者綜所以使奇耦老少不滯于一端內外貞悔不膠于一定而九六之變指爻爲無窮故曰參伍以變錯綜其數一無可乘至三而變

以三起數十二變而極爲五十三萬一千四百四十一即一百二十一年又六月之支辰數也二二爲四以二起數十八變而極爲二十六萬二千一百四十四即六十年經辰之數也即兩而化三變成爻兩爻成象在河圖天之生數居三地之生數居兩在洛書陽三乘而左旋三三見九三九見七三七見一陰二乘而右旋二二見四二四見八二八見六二六見二在蓍法三其三爲九三其二爲六一三二二爲七二三一二爲八在卦畫三之爲三重之爲兩三分之爲三極兩分之爲兩儀各有陰陽奇耦故曰參天兩地而倚數又則其中五而外之生數十一二三四併十洛書中五而外對數皆十中十五而外之成數三十六七八九併之三十皆加一倍爲兩生

四四生八之數由八推之以至無窮開方求廉法即加一倍法又則其自二至十各乘其數除一無乘以象太極積成三百八十四爲六十四卦全爻之數又則其四九相連以終之乘數合乾一至坤八爲積數三十六合乾坤畫九三男畫十五三女畫十二爲積數亦三十六上經反對之卦十二成二十四不反對之卦六下經反對之卦十六成三十二不反對之卦二爲積數亦三十六故邵子曰三十六宮又則其奇耦合居以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛於兩儀上每加一陰一陽即此義也又則其七九易位圖南七西九書南九西七而東北爲陽所生長故不易西南陽盛極則必變火銷二七爲九金斷九爲二七也以代宣天地之化曰日月先天以東西爲乾坤往來之地故一交而成坎離爲日月以宣化大著乾坤之用曰坎離後天遂以坎離居乾坤之位乾君坤藏萬變萬化皆坎離著乾坤之大用由是極數以定象虛中者太極之象也太極建而形氣具無質易道生一二者奇耦之象也奇耦別而陰陽分兩儀畫一六二七者陰陽微盛之象也微盛判而太少形四象成三八四九者陰陽升降之象也一向三升而八就消二向四降而九已極升降明而交變出入卦列由中而生而成有畫止於三之象由中而內而外有上下重卦之象一下二上有自初而上之象上下定位天

地乾坤之象左右往來日月坎離之象一交于六震象故居東北三盛八消兌象故居東南二交于七巽象故居西南四盛九極艮象故居西北此其則圖者也圖數十對待以立體而有流行之象焉自內而外旋轉流行書數九流行以致用而有對待之象焉相對成十圖之象圓而聯貫一聯九老陽二聯八少陰六聯四老陰七聯三少陽有生生之象奇耦環抱陰陽互根生成相依體用皆具書之數方而散布有變通之象一九抵首尾之要三七爲平用之輪四六陰陽之正界二八入用之方體是故奇耦並列兩儀象也生成各居四象象也分布八位八卦象也列爲三層即卦有三爻之

象戴九履一卽爻有初上之象一坤位也而陽生陰中
坎象九乾位也而陰生陽中離象一陽自北而升東在
外艮象在內震象一陰自南而降西在內巽象在外兌
象二爲耦數之始而相對者三男用事母得遂初坤象
六爲成數之始而相接者三女化生父歸無用乾象此
其則書者也先天之陽卦由陽儀生曰震離兌乾陰卦
由陰儀生曰巽坎艮坤後天之陽卦以陽爲主曰乾震
艮坎陰卦以陰爲主曰坤巽離兌論其變則乾坤中交
而成坎離離上交坎下而成震兌震兌上下互交而成

艮巽艮巽二爻上下交而成乾坤論其義則天用火而
地用水天與火同人水在地上比故乾坤變坎離火奮發而水滋潤
火奮爲雷雷電合而章澤無水困有水節故坎離變震兌雷澤感而山雲水
風西方積山多雲雷東方積澤多風飇故震兌變艮巽風山交而天地氣
接大塊噫氣風接地升中于天山接天故艮巽變乾坤其所以陰陽有異
者先天著其用則離兌得乎陽之明潤艮坎得乎陰之
融結後天探其根則火澤本乎陰之燥濕山水本乎陽
之流峙陽虛而流陽起而峙其所以卦位不同者先天南北爲經
天地居之以立體東西爲緯水火居之以致用山澤之

氣卽水之氣雷風之氣卽火之氣水火之氣卽天地之
氣故位雖定而氣則通勢雖相薄而情不厭後天以天
地爲水火之體故天氣眹兆于西北至東南而下交於
地則乾巽相對爲天綱地功致役于西南至東北而上
交于天則坤艮相對爲地紀其居四維所以運樞軸以
水火爲天地之用故雷者火之方發于春及火播其氣
則王於夏澤者水之未收于秋及水歸其根則王於冬
其居四正所以司時令五行家所謂震巽之木生離火
非坤土不能生金乾兌之金生坎水非艮土不能生木

其位次又極自然也試以先天配河圖其陽卦卽左方
之陽內陰外其陰卦卽右方之陰內陽外又以南七爲
乾而二陰內生北六爲坤而一陽內生所以象二氣之
交運以後天配河圖其陽卦卽北東之水木其陰卦卽
西南之金火又以乾巽從震兌之木金坤艮合中央之
旺土所以象五行之順布以先天配洛書則九數爲乾
自九而逆數之則震八坎七艮六乾生三陽也一數爲
坤自一而順數之則巽二離三兌四坤生三陰也以後
天配洛書則九爲離火自九而逆數之則艮八兌七乾

六火生燥土以生金也一爲坎水自一而順數之則坤二震三巽四水生濕土以生木也而其中有陰陽本然之交在焉洛書之秘在二八一交一二三四九八七六因二八一交而變化無窮先天之秘在震巽一交坤巽離兌乾震坎艮則與後天無巽因震巽交而成先天後天之秘在艮坤一交不交則艮以滲土生金坤以濕土生木于五行本順而陰陽之界不清此坤象所以有西南得朋東北喪朋之文也於是講數學者莫不推本于圖書圖之合數相減爲五五加一爲六六減一爲五而與對數相連一六連西四九書之對數相併爲十而與合數相連一連六四連九故爲體用之始一二體之始二三用之始加減

之本乘除之原此卽陰陽進退之妙而九章之法統焉周禮保章氏九數注日方田御田疇界域日粟布御交質變易日差分御貴賤廩稅日少廣御積冪方圓日商功御功程積實日均輸御遠近勞費日盈朒御隱雜互見日方程御錯糅正負日勾股御高深廣遠其奇數能乘除耦數者陽統陰而常饒也其耦數不能乘除奇數者乘奇不能得奇陰奉陽而常乏也其合數乘之而得合數者二二如四七七四十九四九亦合數以五爲主故其相去也皆五其對數乘之而得同數者如一一如一九九八十一以十爲主故其相去也皆十其餘數則皆會于一六四九而齊焉故洛書一六四九居上下以爲經二七三八居左右以爲緯而開方之法

勾股之法寓焉乘十爲百開而方之以一九乘者其隅一其左右各九其外方八十一以二八乘者其隅四其左右各十六其外方六十四以三七乘者其隅九其左右各二十一其外方四十九以四六乘者其隅十六其左右各二十四其外方三十六二四六八四隅正方一三七九四正斜方洛書自三至四爲勾自四至九爲股自三至九爲弦推之則成四勾股矣勾三股四弦五勾九股十二弦十五勾二十七股三十六弦四十五以中五爲弦法故弦數除十則皆五推之則至於無窮矣由開方之百而斜界分

之自隅一累至中十爲圖數五十五自隅一累至中九爲書數四十五則又成三角之形而生冪積之法三角者所以破全方而測方圓圓者天象方者地象三角者人象其心圓之心其邊方之邊一爲圓之根環一以成圓惟六與八二爲方之根列二以成方惟四與九三爲三角之根由三以求心惟五與七故洛書一六八居下爲天道之下濟二四九居上爲地道之上行三五七居中爲人道之中處如三角而河洛未分冪形自具其外邊之限數自一至十者圖數也限以點計自一二排至十九五十五其內邊之角數自

一至九者書數也角就限處半而計凡四十五周邊合計亦四十五統計八十一其中
角之積數自一至十七者羃數也凡九層隨圖點界以三角如三角
而以圖數分之則以七之中處者爲心下四而上角之
左右五爲一重下七而上角之左右十一爲一重下十
而上角之左右十七爲一重一九二九三九層而加之
凡五十五連心如變爲六角亦以七之中處者爲心上去一二三下去八九十之兩邊一二三便成六角上下各二左右各一爲一重上下
各三左右各三爲一重上下各四左右各五爲一重一
六二六三六層而加之凡三十六除心如三角而以書數

分之合羃形見則以七中之聚角爲心有心無數上一三而下五
爲一重上一三而下十一其左右各六爲一重上一三
而下十七其左右各十二爲一重一九三九五九外一重合書數
層而兩倍之凡八十一如變爲六角亦以七中之聚
角爲心上去一三五下去十三十五十七之左右一三五便成六角環心之聚角六
爲一重上下各五左右各四爲一重上下各七左右各
八爲一重一六三六五六層而兩倍之凡五十四所謂
九六之變即參伍之變書中三重三層參也不離中五伍也渾具理象數之妙
者也天地人之理方圓三角之象九六之數且又具羃形之九層角之左

右自一至九爲本數其中自一三五七九至十七外之一
三五七皆由本數而遞加之一加二爲三二加三爲五至八加九爲十七爲
加數其右方自一四九六五至三十後之六九四一皆
由本數而遞乘之二乘四三乘九至九乘八十一爲乘數加乘之法明
則減除之法自得其術遂足以合萬變數總不出一至九之本數一三
五之加數一四九之乘數而貫九章是故勾股者由三角而變其法
者也三角係羃積之數故三面數同勾股係立法之數故三面數異偃矩以望高覆矩
以測深臥矩以知遠勾股之自爲用也環矩以爲圓合
矩以爲方方數爲典主也以方出圓勾股之所生也三分

益一圓周變爲方周如徑七圓周二十二有三分餘一之差但益一則方周二十八四
分用三圓積變自方積故勾股之容方圓不同方田少
廣生焉折半以平粟布均輸生焉盈朒方程生於諸和勾股弦相並也
商功差分生於諸較勾股弦相減也和以併而成加較
以較而成減勾股自之而爲弦積則乘成弦積開方而
爲弦則除成勾三乘九股四乘十六併爲二十五開方之爲五也此勾股所以又
爲九數之原也周髀獨明勾股不及九數以此凡方圓之形惟以徑七
爲率則能得周圍之整數勾股之形惟以三四爲率三四之合亦七
則能得斜弦之整數故書數而外聿推大衍爲能

函方員兩周之合數圓周二十二方周二十八合爲五十爲能函勾股弦三而之積數勾三乘九股四乘十六弦五乘二十五凡五十因而開方之則不盡一數卽蓍策之虛其一也因而勾股之勾三股四其積六四隅得二十四弦五積二十五中函四勾股又不盡一數外四內四共四十八餘勾股較一卽中二十五卽蓍策之掛其一也積方之法洛書用一九對數前見大衍用一六合數故一六互乘爲十二併一十三卽其隅一其左右各六也爲老陽掛扐之數中方三十六爲老陽過揲之數勾股之法洛書以中五爲弦法三四勾股中五爲弦九十二勾股中十五爲弦大衍以中二十五爲弦冪故弦積二十五爲老陰掛扐之數

勾股積二十四爲老陰過揲之數其自然符合蓋如此開方以零一歸隅而爲角勾股以零一歸中而爲心於是有以大衍之數迎日推策者推衍策數以候日月以揲策應四十八弦之整數朔望上下弦每月分四弦每弦七日半凡三百六十以掛一應氣盈五日二百三十五分之餘數每日百分則四分之一二十五每日九百四十分則四分之一二百三十五分以扐數應十二朔之虛數每朔二十九日四百九十九分每歲三百五十四日三百四十八分以掛一應朔虛十日八百二十七分之餘數朔虛五日五百九十二分此合氣盈總算蓍以七爲用數日月之法皆以七爲餘數日法十于氣盈爲十分弦之七月法十九于朔虛爲十九分朔之七以月每日行十二度十九分度之七以過揲正策當一期之日數乾策

二百十六坤策百四十四以掛扐餘策當一章之月數乾七十八坤百五十凡二百二十八十九年氣朔分齊爲一章以二篇全策當閏終之總數三十二月而閏一月其辰萬有一千五百二十三十二年而閏一年其日萬有一千五百二十此日月正餘會終蓍卦齊同之數也其策之合周天者周天以三百六十度爲率晝夜各百八十度爲體數以昏旦加晝景日出入縻景昏旦各十八度晝百八十度爲乾之二百十有六以昏旦減夜漏百八十內去三十六爲坤之百四十有四其數之合萬物者陽饒故從陽者六千九百十有二陰乏故從陰者四千六百有八各從陰爻陽爻總數此蓍卦之理與數孔子大傳言理而數在其中唐僧一行以策數起歲分閏餘之算而其法多未洛合密合乎千載坐致之術

者也雖歲分消長不同而據四分爲常法則舉其中足以該其變也若夫本諸經而推月日者臨曰八月自丑至申爲否自子至未爲遯自寅至酉爲觀本義兼取遯觀二說於是月有十二辟卦之說乾鑿度之世軌卽主此十二卦復曰七日中孚六日七分後爲復過坤六位爲復自五月姤至十一月爲復本義取後說於是卦有六日七分之說坎離震兌爲主卦六十卦六六三百六十日日八十分六七四百二十合五日四分度之一之數孟氏京氏自復爲十一月而臨而泰而壯而夬至四月爲純乾陽長陰消也復至乾爲息卦曰太陽所屬曰少陽知來者逆自姤爲伍月而遯而否而觀而剝至十月爲純坤陰長陽消也姤至坤爲消卦曰太陰所屬曰少陰數往者順故有卦爻消息之說故又有以乾坤十二爻分主

十二月者盡初即復姤二即臨遯以次順布也又有以十二爻錯布十二月之間者乾始子而左行于寅辰午申戌之月凡爻屬九者各以其位準乎乾坤始未而右行于酉亥丑卯巳之月凡爻屬六者各以其位準乎坤因以十二辰所值之星象子虛危丑女牛斗寅箕尾卯心房辰氐亢角巳翼軫午張星未柳鬼井申參觜酉畢昴戌胃婁亥室壁奎爲十二位所值之爻象於是乎有爻辰之說鄭氏如比初爻辰在未未上值井汲井用缶故曰有孚盈缶坎四爻辰在丑丑上值斗可斟斗上有建似簋建上有弁如缶故曰樽酒簋貳用缶若泰五爻

辰在卯卯爲嫁娶之月福祿大吉故曰帝乙歸妹以祉元吉坎上爻辰在巳巳蛇蟠屈如徽纆故曰係用徽纆困初爻辰在未上值天厨四爻辰在午離氣赤爲朱故九二據之曰困于酒食朱紱方來中孚三爻辰在亥亥爲豕爻失正變從小曰豚四爻辰在丑丑爲鼈蟹爻得正變從大曰魚四上值天淵二五以坎水浸灌之故曰中孚豚魚吉此又以爻之本體卦之方位取象于天而非拘拘於爻辰也於是有以三百八十四爻分值三百六十度今時憲書亦用此度數以整馭零爲法蔽易也而納五度四分一於二

十四爻中以爲仰觀之徵者即今冬至日躔箕堯時冬至日在虛七度昏昴中月令冬至日在斗二十二度昏奎中未初日在斗初度昏壁中元初日在箕九度昏室中明末日在箕三度今在箕一度昏中室宿中之雲雨星偏東不數分一度起復初九用先天圖卦次陽逆陰順頤七至斗一度屯二九五虛益七震十三噬嗑十九六三虛隨初二十四至牛五度无妄六至女四度明夷初虛五賁十至虛四度既濟五至九度五虛家人危一豐七離十三至室一度三虛革二同人臨初虛十四至壁一度損二節入五虛至奎三度中孚四歸妹十睽十六至婁四度三虛兌五履十一至胃五度泰初虛六大畜十一至昴一度需

二五虛小畜七至畢一度大壯二大有八三虛夬十三至觜一度堯時夏至日在星昏火中今日在觜昏則亢宿中之大角偏東數分餘也乾起參一箕參之端出入雲漢爲二至之中璧翼二宿北近中垣爲二分之路姤初虛七至十一度如觜在參後則姤上九直觜一大過井一鼎七五虛恒十二巽十八井二十四三虛蠱二十九至鬼二度升柳一訟初虛七困十二至星三度未濟四五虛至張一度解二渙八坎十四三虛至翼一度蒙二師八遯初虛十四咸十九至軫五度旅六五虛小過十一漸十七至角五度蹇六三虛艮十一至亢四度謙五至氐一度否初虛二萃七晉十三五虛至房二度豫三至心二

度觀三至尾二度比三虛三劍八坤十四至十八度虛上其
所以始復箕終坤尾者天道轉轂尾爲之極去北極一百二十七
度去南極五十四度至於箕而復焉頤兼箕斗之象斗小施而未
光故屯其益无方震乃奮作噬嗑者斗之所翕舌也故
頒祿而勅之法法具而治隨焉德之善隨者莫如牛先
王觀益而作耒耜蓋取之建在斗杓前益初所直觀噬嗑而作市
蓋取之津弁五直天津屯初直天弁在二度觀隨而服牛任重致遠蓋
取之列國三直天田初直嚮晦入息繼以无妄則女政修明
夷者女之試藥日入而愿不息則離瑜賁初所直與居危非

司危司非五上所直與趨幽哭賁初所直迺俱賁者飾也飾陽德以飭
陰慝祿命四直司命五直司祿正焉既濟者涉之所反顧適墓者
知哀騎極者知凜度粱者知戒況虛危之界乎故危者
家人之道豐屋蔀家非家人之道持危莫若明憂盛則
不傾離之出涕與嗟故以保家革之爲義勝以武則治
以文同人之義辨於外則類於內虎豹羽林同三所直在室十度
致以文鈇鉞革初所直壁壘同二治以內故內治之離至同人
而止同人而臨覆於離宮同初所直是五帝之駕同五直天皇大帝
騰蛇同二所直在室九度之所馭臨五王良壁損聖而益賢奎制節於

土功二十司空故文善外庭而中孚之信格昆蟲奎婁間有
雨更歸五右更睽上左更歸妹則姊娣疑生故爲巽以得同爲睽
以得情說而後履所以使民從上而輕難傳舍兌五所直下
有積尸履五所直厚積而施下則天下受其福頤積義則多
惠積利則多稗泰者稗也復隍之尸胃所藏也大畜廩
也二直天廩牙角之戢畜不敗也昴二直需飲食所聚讒初直
邪生焉小畜初值天苑在昴七度收莚之間不可大聚以望
雲雨在室五度則在西郊矣大壯直於天高五直在畢六度短耳而
長蠋趾角過動則五德不屬故壯以剛而處節二直天節有

以柔而處囿五車之囿五車之府賢貴所休苑囿廩𢉩積於
內五直五車東南歲爲天倉入轂五兵順於外故謂之大有初直五車西北
二直五車三柱直中央及東北四夬者畢之終背者夬之凶夬爲道已
剛猒爲言已麗蓋揚庭而言麗耳參者阿柄之所出虎
視參爲白虎而龍德乾位至姤陰生而始衰章漢西發水德且
壯故大過二直四瀆禍也傷鉞在參八度禍井君子所慎鼎者萬
物之所食恒以浚井巽以爲繘井於雨河巽三北河四南河之
閒鼎以溉而享於王侯井以渫而汲於天子非道既衰
遠外而近內鬼食其覆蠱慝迺作故巽與蠱者先王所

正女德也巽防其互庚所以砭巽蠱防其傍甲所以去
蠱巽道之升栽柔以明南風之熏集於文昌(升二)而內德
之被盛矣君子遠內以愼身遠旨以愼口故鳥注(柳)之
義鬨者以訟洄者以困未濟當河漢之涯河漢始降下
於天稷(困二所直)循於南極雷雨既作百甲以生故解以享
宗廟(天廟二直)而敬渙以告明堂(五直)而信渙而後坎受之坎
者天下之明準也古者天子教其胄子則與士齒從官
(在翼八度)虎賁(在翼三度)皆立之師故常陳之前(在翼十九)謂之蒙執
法(師五直右執法)之前謂之師遯爲贊御幸謁(三直幸臣)之事咸者

鳥咎(尾也)之肆以近則和以遠則訟(軫爲風車近轄則和遠轄則訟)君子
在名位其猶之旅次乎公卿之前(初直三公二直三卿)成則爲德
畱則爲禍小過逐軫者也承旅而爲之帑中孚逐奎者
也承節而爲之隸平道之衢(三直平道)進賢(上直)以居是漸之
羽儀也艮入亢而知止得其道者惟謙氐爲七曜之柄
氐服而亢心外下人而內以上人者是之謂否德故車
騎者馳驟之務也(二直車騎)君子觀德於所萃觀亂亦於所
萃要於衆志筮吉而出讋股於三接夜休於兩咸(晉三西咸)
(豫四東咸)則遙鼓息而大樂作故晉繼以豫觀之爲心靜正

吾身以鏡天下觀之與比在神宮(比四所直)之間外不損貌
內不貶志可以率內祀成親比剝者婦寺之居(二直宦者五直)
(女牀)魚貫宮寵聖人所不去坤者冰霜之府貫索(比上所直)市
樓(剝四所直)女牀之間有愼以處之耳凡名星二百九十有
六其數一千四百六十有一微星之概萬一千五百二
十箕以命始尾以命終精氣所屬而爻象以治其最顯
灼者斗舌天龜間爲頤兩旗間爲噬嗑(四直右旗五直左旗)牛謂
之隨女謂之无妄危非謂之明夷(五直司危上直司非)杵臼謂之
家人(三直)虛梁謂之豐(初直)離宮謂之離(上直)雷電(離初)霹靂(離五)

豐離之東謂之革革之九五在帝座(室六度五帝座)同人九五
在天皇(即耀魄寶)臨在勾陳(三直)損在於壁天之河在泰(上直)天
廩在大畜讒在於需天苑在小畜天高在大壯五車在
大有參旗在夬(四直)參伐在乾(初直)軍市在姤(上直)老人在大
過(三直)巽在於巽井在於井鬼在於蠱柳在於升內平之
謂解(五直)明堂之謂渙(五直)虎賁之謂蒙(二直)帝子之謂師(四直)
進賢之謂漸杓首之謂蹇右攝之謂艮(五直)左攝之謂謙
(三直)月在於需(四直)日在於晉(二直)天王在豫(五直)女牀在剝坤
集於尾謂之龍尾乾集於觜謂之虎首此皆古人本天

以立卦觀象以命名名義燦著次第可尋者也黃石齋易象正
至於卦氣者乾鑿度類是謀稽覽圖俱言卦氣唐志月卦出孟喜章句謂易本於氣而後以人事
明之歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日而
歲事備綿占藏坎主小雪後六日起至小寒前六日止離自小滿後六日起至小暑前六日止各得四
十二日乾自寒露後九日起至小雪前九日止坤自小暑後九月起至處暑前九日止各得四十八日益
坎離以中爻分主二至坎主大雪冬至小寒離主芒種夏至小暑震兌以中
爻分主二分震主驚蟄春分清明兌主白露秋分寒露艮坤以中爻分立
春秋艮主大寒立春雨水坤主大暑立秋處暑巽乾以中爻分立冬夏巽主穀雨
立夏小滿乾主霜降立冬小雪本諸說卦之兌為正秋秋分而推言之者

而要莫詳于六日七分以卦爻配期日也陽七之靜始
于坎陽九之動始于震陰八之靜始於離陰六之動始
于兌既以此為四時之主卦每卦以六爻分主六氣主十
二節十二中氣而又因卦以地六候以天五五日謂之候三候謂之氣六氣謂之
時四時謂之歲五六相乘消息一變十有二變而歲復初於是
卦氣起於中孚冬至五月半司天之氣至其所在十一月半在泉之氣至其所在又陰陽
各至此而極故曰至則氣正本年所見之陰陽與之相對日在泉初候中孚次候復末
候屯也每氣皆十五日二時五刻小寒風寒小氣寒大初候屯次候謙末候
睽也由是而大寒立春則升臨小過蒙益雨水驚蟄泰天
氣下降壯雷在天上則漸泰需隨晉春分清明巽之潔齊則解壯豫訟
蠱穀雨土脈生物以溢穀種立夏則革夬旅師比小滿小雪後一陽一日生一
分積三十分為冬至小滿陰生亦然姤初羸豕小而躑躅滿坤初履霜小而堅冰滿芒種穀生于春麥成
于夏則小畜乾有家井夏至小暑暑未至大猶為小也則咸姤鼎豐
渙大暑暑極言大立秋則履遯恆節同人處暑暑終隱處白露則
損否巽萃大畜秋分二月半初氣終而交二之氣八月半四氣盡而交五之氣又陰陽寒
暄之氣到此可分故分則氣異寒露白色寒氣則賁觀歸妹无妄明夷霜降
立冬則困剝艮既噬嗑小雪大雪小大有漸雨雷風皆生氣露霜雪皆成氣
則大過坤未濟頤是以易爻當日十有二中直全卦之

初十有二節直全卦之中其坎離震兌用事自分至之
首皆得八十分日之七十三其頤晉井大畜居分至之
前皆五日十四分餘皆六日七分也孟康自中孚迄井陽
爻八十九陰爻九十一共一百八十當半歲寔其在晉
以前陽爻三十八解以後陽爻五十一歷日在春分前
則少在春分後則多之象也自咸迄頤陽爻九十一陰
爻八十九共一百八十當半歲寔其在大畜以前陽爻
五十四賁以後陽爻三十七歷日在秋分前則多在秋
分後則少之象也陽爻多則陰爻少象行度之縮焉陽

爻少則陰爻多象行度之盈焉自解至大畜陽爻一百有五陰爻七十五晝永而夜短也自賁迄晉陽爻七十五陰爻一百有五晝短而夜永也二至相距陰爻陽爻不正九十而多一少一者以是知歲實之有消長也今謂以通期爻（三百六十）具爻（三百十四）（八）貞悔爻（六十卦貞悔具餘四卦各虛納一爻於二十四氣間虛者以二爲一則十二也故有以七十二卦貞悔爻積算者凡歲有四千三百二十時卽貞悔七十二卦之十周爻也）三等而與甲子輪之聽其不齊而五千七百六十（甲子）自齊者恭半其具策（萬有一千五百二十之半）十五閏年（具爻）而十六其通期八卦各兩其三百六十（八十周其七十二卦）

而九十六周甲子耳然試以今年正月甲子朔（前月二十八日）（辛酉巳初立春）輪至十六年十月初二日甲子巳周九十六矣而論時則立冬纔交八日（九月二十四日丙辰申正立冬）論氣則未及五氣餘通期則尚少八十七日也卽推步家約法謂九年前二月十五日辰卽今年正月初一日辰爲月九十七（除正二月加三閏月）爲日二千八百八十而四十八周甲子因而重之卽前說耳試以予年二月甲子望至申年正月甲子朔又自申年二月戊申望至辰年正月戊申朔（辰年）（二月辛卯望子年正月辛卯朔）其歲首各少四十四日也（如子年正月小則四十三）

（日）而節氣則自甲子春分（子年）至戊申（申年）已過春分三日矣自甲子（申年）已過立春四日（前月二十八日辛酉巳初）至戊申（辰年）已過立春六日矣（前月二十六日癸卯辰初此段亦欲反覆以推明之非謂前說非也）蓋周天之度有餘分（天無度以日月所躔之列宿爲度四分度之一乃三時也）五日之候有餘刻（天無候以風雨霜露之應期可證而測之曰候一候五日七刻三候凡十五日二時五刻）也

一日之時有早宴（晝夜互相推移）一月之盡有大小一閏之積有多寡（前閏有餘後閏不足）是以爻數與甲子齊而年月不齊甲子與年月齊而節候不齊（四分度亦有消長）則不如六日七分之說隨遲轉移爲最盡天體也（京房易傳究數而言占爲孔子後言易學）

（之分派今火珠林其遺術約五百十一年而日分正千二十二年而氣朔定二千四十四年而交運中四千八十八年而交運終六千一百三十二年而乾坤復始法以辰覩月以日覩歲爲爻當日以御繫卦當辰以御簡）也

故後人遂宗其說而特變其法有以一卦直一日者乾直甲子至未濟直癸亥六周而三百六十日其坎離震兌除之以直二至二分也（焦氏）有以一爻主一日者乾起甲子（泰甲戌噬嗑甲申）至離癸巳一百八十日而三甲盡咸起甲午（損甲辰震甲寅）至節癸亥一百八十日而一年周則以革居序卦之四十九當大衍之數節居序卦之六十當周天之度故曰天地革而四時成亦曰天地節而四時

成其中孚小過巽上兌下震上艮下既未濟皆坎離除之以應分至
也此京房之法有以一爻直一時者除乾坤坎離爲橐籥起
屯初爻一日十二時每兼兩卦又每以一辟卦管領一
時一月三百六十時而卦爻周也魏伯陽火候之次第有黜卦起
中孚之說以復起冬至姤起夏至其主二十四氣改坎
離震兌爲乾坤坎離者蓋本乎圓圖之卦氣也邵子有以
泰乾東北東南否坤西南西北居四隅亦以冬至起復至泰而正
月至乾而四月至否而七月至坤而十月者蓋本乎方
圖之卦氣也張理此皆宗諸經而各成其說者也又有擬

經而成易外之易者一元生三方天元地元人元三方生九州
一州二州三州如是者三九州生二十七部一部二部三部如是者九二十七部
生八十一家一家二家三家如是者二十七三統歷以八十一爲日法家各爲首以
擬卦中中孚周復礥礥讀賢物生之難也屯閑屯少謙戾睽上升干升狩蒐同頑交作頒臨羨小過差小過童蒙增益銳漸達泰交泰耎需傒需從隨進晉釋解格大壯夷大壯樂豫爭訟務蠱事蠱更革斷夬毅夬裝旅衆師密比親比斂小畜彊乾睟乾盛大有居家人法井應咸迎咸遇姤竈鼎大豐廓豐文渙禮履逃遯唐遯常恒度節永節昆同人減損唫否守否翕巽聚萃積大畜飾賁疑賁視觀沈兌內歸妹去无妄晦明夷瞢明夷窮困割剝止艮堅艮成既濟闕噬嗑失大過劇大過馴坤將未濟難蹇勤蹇養頤於六十一除
三坎離震之外重二十卦以合其數始於中之中孚次及

周復左旋而終於養頤其圖中元次三方次九州次二十七部次八十一家外列首名下次一陽一陰迭九一則重陽下次一至九數如是者九下次水火木金土水火木金如是者九下次下下至上上如是者九外次卦名
中孚復頤卦名中周養則其首名也每首
繫以九贊直四日半九十贊爲四十五日書數八其洛書
爲通期七百二十贊三百六十日益一首爲四日半益踦之半日爲
五日又益嬴爲半日之半則四分度一也其策數始於
十有八策天以三分地以六成故以三六成之終於五十有四天地人并各十八
之合十八五十四得七十二而折其半故用三十六策其筮法虛三掛一中分以三三數之并餘于芳數其餘七爲一八爲二九爲三皆除兩三而算之方州部家凡四層每再揲而得一如首得

一在天元次得二在天元之二州三得三在二州之三部四復得一在二州三部之一家所列爻陽七火上下者泰是也以七十二策爲一日每贊三十六策倍之爲兩贊晝夜之數凡二萬
六千二百二十四策以三十六乘七百二十九爲泰積之數七十二爲泰積之要三十六爲泰中踦滿焉全策不及四分日之三應增五十四策此踦嬴所由作也以合歲
之日而律歷行此一元所以爲一歲工於推步而拙于
擬爻者也楊子太元邵子謂雄知歷理朱子以太元爲拙立生☰以象天立育
☷以象地立資𝌀以象人又以洛書之數一四七爲生
之弌弍弎二五八爲育之弌弍弎三六九爲資之弌弍
弎三象變而各九以成二十七象以準彖弌弍弎以準

三爻㬰以準彖傳則以準大象傳以準小象首生次萌

三息三華三茂三止三安三煥三賓三繼之以資次用

三達三興三案三悖三靜三平三序三繼之以育次和

三塞三作三渙三幾三抑三冥三通三此猶序卦之次其體則渙寔典

煥茂達序和屬生萌華安悖止靜息案屬育抑用作冥塞平通幾屬資如渙賓典育乘其一二三煥茂達資乘其一二三序則育一資二和則育二資一乘猶爻育資所屬倣此發十一論以明大意

則準易之繫辭焉其策數四十有五天一地二人三天四地五人六天七

地八人九故天有十二地有十五人有十八爵其數而畫之蓍法分爲三刻不挂每刻以三

揲之不滿三爲餘三十有九則一四十有二則二四十有五則

三刻各餘二除六爲三十九則弍者畫一也若三刻各餘一或一刻餘一一刻餘二一刻無餘除三爲四

十二則弍而畫一若三刻各無餘爲四十五則弍而畫一是爲初畫復合全策如前法者二是爲二畫三畫而

極成矣生之策百一十七凡三畫三其三十九育之策百二十六三其

四二十賁之策百三十五三其四十五遺其餘七六五其十八三除爲六正應

氣朔則三百有六十當期之日瀰冥之道盡矣此所以洞

明乎三極也闔闢洞極又言兆於一生於二成於三此天地

人所以立也衍於五成於六偶於十此五行六爻十日

支統干干所以錯綜也一數之兆未可用二數之生乃可推

三數之極則反乎始兼兩之義三極之道也六者天地

生成之謂生必待成體五成六五者參天兩地之謂地二天三合

而爲五其一不用者六來則一去也既成則無生也有

生於無終必有始五生數之終六成數之始既有則無去矣乾无首蠱无初

之旨故大衍五十用四十九者入有去無之謂也如揲以四爲用

而成爻乃在不用之餘數可知用者不用不用而用之妙六爻初上無位者陰陽相

去之謂也天陰成則陽去地陽成則陰去問一將不用乎曰物有兩大

必曰盈虛盈于此必虛于彼盈于小必虛于大此用所

以不窮也蓍以五行運于中爲大耦而言則五十也小

奇而言則五也若舉大而去小盈奇而虛耦則小奇之

五大耦之一於天地五十五數中去其五而又虛其一皆虛而不用也故每歲減

六日是故參天兩地舉生成而六之六爲參兩之會三六而又二

之爲乾策二六而又二之爲坤策三其二十四二其三

十六皆得七十二焉三其七十二爲乾全爻之策二其

七十二爲坤全爻之策生蓍倚數此亦一端每一五而變七十二

候三五而變三十六旬三五而變二十四氣凡三百六

十五周而復始日月軌度積於餘分六十出六氣盈以六

五行朔虛所以成閏三百六十六者歲功之用也虛一之

義也夫生於一成於六一六相虛三五爲用自然之道

也聖人立策必舉其三兩於六行於五合於一推衍而變無出於此凡當期之數過者謂之氣盈不及者謂之朔虛故七十二爲經五之爲期五行六氣推而運焉七百二十爲起法二年七千二百爲統法二十年七十二萬爲通法二百年氣朔之下收分必全盡爲率七千二百萬爲大率謂之元紀二萬年歲月日時皆甲子日月五行在子位之宿當盈縮先後之中焉此易傳之最通易理者也

關朗易傳又有準歸藏以首坤分八宮以主卦則八純卦初爻變至五爻又變其五既變之四又變其四既變之下三爻各以其卦屬于宮本京房法而包特以太少仲孟雙列爲序又

京法以乾金坤土分宮觀爻之納甲生克定吉凶所謂繫制義寶專卽今術家之官財父子兄也其占法不用蓍而元包仍以蓍占以太坤太陰乾太陽少兌少陰艮少陽仲離仲陰坎仲陽孟巽孟陰震孟陽爲序以先陰後陽爲旨六爻皆變者氣之用也上爻不變者所以存本宮之性情形之用也京法純卦世在上所屬以次世在初二三四五遊歸世在四三其一二世爲地易三四世爲人易五世六世爲天易包卦六十四包蓍三十六以合乎坤百之數其蓍法兩手分之以三數之滿四三則置之左以存本數其餘除三或除兩三多除三三爲爻數餘皆爲歸奇數右亦如之於是合兩手之餘數得九陽畫得六陰畫凡六合十二揲而卦體定其兩手各存十二策者體數也爻數歸奇數相消長亦十二策者用數也用數三十六蓍六用之成一卦合乾策二百十有六合萬三千八百二十四總六十四卦計得先

天生物數十之一生物數十二其具策卽三統法五星會終數也存數每爻揲先存二十四合九千二百十六總三百八十四爻計得先天開物數十之一三分生物數而除其一分卽開物數歸奇數三畫卦老陽歸奇九老陰十八三男各十五三女各十二共一百有八六畫卦二百十六八之爲一千七百二十八爲六者二百八十八用策十之爲二千八百八十合四千六百有八以一千七百二十八加二千八百八十得四會萬物數十之一易軌所用數也泰積之要始十八策終五十四包歸奇起老陰十八而用數終五十四百八之半卦策數三畫老陰十八三女各二十四三男各二十一老陽二十七共一百八十重之三百六十合二千八百八十八其三百六十陰陽爻各一百九十二以九乘爲一千七百二十八以六乘爲千一百五十二亦合此數倍之則五千七百六十爲通期具爻甲

子之會數然其因卦兩體詁以僻字義識庸淺而自謂首乾尚文首坤尚質周易唐包其實一也豈不謬哉唐衛元嵩元包後周人而入唐又有準生成河圖以立氣圖萬物祖于虛生于氣氣以成體爲體圖體以受性爲性圖性以辨名爲名圖名以立行五十二名七變而爲三百六十四行行以俟命吉凶平否臧於是占變生爲其氣圖一原六委在北二熒七燚在南三本八末在東四卯礦同九刃在西五基十冢在中而特變其一二三四五六七八九十爲〡〢〣〤〥〦〧〨〩十也體圖形成三角層列十等以象王公岳牧率侯卿大夫士庶人也上層一一分左右下倣此次

一二二二次一三二三三三下皆倣此順布至七日七
一二七八日八一八二三八九則九一而四九十自卄
一至十四而五十餘仍順布即河圖之數而係以原委之屬如一二則一原
左二焚右如一六則一原左六委右性圖先列十純第一行一一至十十重列水火木金土者
即一生六成之義次行一二火至十一水次一三木至十二火一四金至十三木次一五土至十四金後
合五配最後一六水二七火三八木四九金五十土與圖合亦即河圖之數而布
以五行之運五周而生成合其中降等之法全是流行之氣溫公論性兼善惡故圖言生克名
圖之名五十有五齊居中次水火木金居四正報德當陽背陽號通四土居四維次形之運
性之分動之官情之詠事之變德之塗家之綱國之紀政之務功之具業之著次泯造隆散餘元裒柔剛雍昧
居北間昭一土容言慮聆覿辭懠得羅耽苟居東間御庸妥三土蠢訒宜忱喆戞特偶暱續考居南間范一土

易義無忘錄 下卷 卅

徒醜隸林曆準資賓戒數又居西間續育聲典痛五土其數自元一一至昧一六昭五二自容三三至繇三八
懠入九至耽入二苛入入卻五九庸五十妥五六自蠢二二至戞二七特七入至續七一考七七范五入自徒
四四至準四九資九十至數九三又九九自續十十至痛十四泯六十自造六六至餘六九中齊五五萬
物始於元著於裒存於齊消於散訖於餘五者形之運
也柔剛雍昧昭性之分也容言慮聆覿動之官也繇懠
怒也得羅耽情之詠也詠讀誘也怫苛古前御庸妥蠢事之變也
訒宜忱喆戞即肅又哲謀聖德之塗也特偶暱續考家之綱也
范通範徒醜隸林國之紀也曆準資賓戒戒字政之務也斁
又績育聲功之具也典痛泯造隆業之著也元餘齊三

名無變五十二名各七變而三百六十謂之行以其有
辭之可見也吉臧平否凶五者謂之命以其爲時之所
遇也辭善命吉次善命臧辭惡命凶次惡命否善惡半者命平所謂盡人以合天也其蓍法左
右合而虛名定三其五五得七十五策虛五用七十分二挂一以十數之揲左不揲右復合如
前揲右不揲左觀其餘而畫一至十之數乃合左右二數而定其名始中終畢而吉凶分
揲左始揲右中所得之數左右合圖爲陽不合爲陰又左右同者爲純生純元川蠢川容𠕇徙𠕇齊从爲陽成
純造丌考而苛𠕇又𠕇續廾爲陰乃終揲以七數之陽揲左陰揲右以所餘觀所變而决其吉凶陽用其顯陰
用其幽幽者吉凶與顯戾其歲法冬至起元終於餘以五十二名當
三百六十四每名七變猶七爻也以元餘當一變四分度之一齊有

易義無忘錄 下卷 卅一

名而無位是故元以準易虛以準元溫公三十年集註太元又爲潛虛而未竟張行
成續成之猶詞章之遞相模倣而謂由虛以曉元由元以究
易斯無躐等之患其誰信之司馬溫公潛虛然又有取其名丨
爲原者取其丨川之數而但變十爲而者取其變卦之
上下爲左右者取其分占而變五爲九者吉咎厲吝平悔災休凶
取其不占辭而占所値之吉凶卽小數以爲爻者虛有爻而
範無爻其圖大數橫一至九小數一下左皆一右一至九九下左皆九右一至九皆縱列其九占各繫于小數
下左一皆吉右一至九順布也四以所値之數斷之取其陰陽而變二爲六者範三
陽三陰當年甲子應之者大吉陽應陽陰應陰非正對亦次吉其當年甲子逆之者大凶陰逆陽陽逆陰非正

對亦次凶取其五行而變二七金四九火者取其生成之數而變爲九宮之數者因而有九九八十一之名與數曰原一一冬至冲二二立春從三三春分公四四立夏中五五夏至用六六立秋分七七秋分戌入入立冬終九九冬至舉重數以叶八際餘七十二名原潛守信直蒙閑須厲九者左皆丨右丨至而又起一之一至一之九成冲振祈常柔易親華九者左皆川右丨至而又起二之一至二之九後皆倣此順布見復從交育壯與欣舒比開晉公翁章盈錫廉庶決豫亢中伏過疑寡飭戾虛味損用御翕遠迅懼除弱疾競分訟收實寬危堅萃報止戎結養遇勝囚王固移墮終其八十一如行爲七百二十九卦左一至九橫列乾兌離震中巽坎艮坤右縱列之其五爲中以應七十二候合之則每名直四日半有奇也本太元之卦氣而不以餘分爲奇羸如用藏其一八

十卦之四分用三依然六十也其蓍法五十策虛一分二掛一以三數之所餘左三右一兩奇爲一左二右二兩耦爲二左四右三奇耦爲三初揲爲綱再揲爲目除掛扐合揲之綱一函三以虛待目初揲一爲一二三二爲四五六三爲七八九爲目一爲一以實從綱初揲一再揲之一二三爲丨川川初揲二再揲之一二三爲川川丁初揲三再揲之一二三爲丁而而兩揲而九數具數具左方四揲而數名玄數具右方爲之九數如正九一數之九二數爲一之二潛正五數之九六數爲五之六伏九八揲而六千五百六十一之數備復兩揲具左方爲變正九後兩揲具右方爲變之九九四揲而得大數下之小數如大數得一之一爲原當于原下尋小數九大數下有八十一小數以八十一乘之得六千五百六十一數年月日時之用賅大數爲年反大數爲月小數爲日反小數爲時反之者如大數左一右二爲潛月則

左二右一爲成如小數左一右三在潛下之第三局守時則左三右一在下之第十九局見如大小數左右同者月時與年日同占此猶易之卦變占法大事用年次月次日次時故辨其陰陽五行左方以辨陰陽一三爲一陽五爲二陽七九爲三陽二爲一陰四六爲二陰八爲三陰右方以分五行一六水二七金三八木四九火中五土如正數奇陽耦陰之數遂一六屬水之類而物無遁情學者遂進範而退虛不知虛之與範論數則無所優劣論辭則虛有易林太元之遺而範固無間焉已蔡九峯洪範且夫以蓍占者後世皆莫之從何也則以背乎易之理與數而無驗也易必擬議乎太極陰陽四象問餘之妙故能使一爻旣成而陰陽太少之理卽流行于三變之中而其體以定所以能與天地之氣機合德用以知來藏往裕如也後儒乃以臆見造作之如六六策數七七

蓍數八八卦數而陽九之重獨缺太元洪範遂爲九九豈有當哉其有以錢占者後世轉莫之廢何也則以準乎易之理與數而有驗也以卦爲體則理存以變不變爲用則數合非若擬易者之出于臆說一卦變六十四六十四變四千九十六每變各有辭者焦贛易林則有以窮乎卦變之周流易自商瞿八傳至孟喜焦氏師之京房又師焦氏故能發明乎卦變與卦氣也朱子遂衍爲卦變圖納干支於六爻卦納甲有旬參爻納支乾六爻納子寅辰午申戌三上內外之終故俱納土五不納土而納申金資火生是圖書易位之秘也坤六爻納未巳卯丑亥酉者天下之理不異不可以爲同初末乃與外乾午合四丑乃與內乾子合也六子得初中末者各納初中末于初陰逆故納丑卯巳于巽離兌初爻也而與現值之月建日辰消息之分五行于八宮之上古五

行總其義于圖書圖左旋而相生書右旋而相克中右之五行寄其義于卦爻蠱日先甲後甲巽曰先庚後庚後世之五行別其義于支干乾兌金震巽木坤艮土坎水離火以所納之支干五行分六親同為兄弟生為父母所生為子孫克為官鬼所克為妻財所屬變卦做此而與現值之子水丑土參
考之凡卦必看世者世為主六變以主變不則有以盡乎卦氣之
升降陰陽之氣升降于卦爻之間虛實相依術末相循微顯相伏令其降為世皆取卦中升降之氣與陰陽之升降合也故能各各不爽京房火珠林至欲總括古今推步之法於易中
則莫如元會運世年月日時分值卦爻之說邵子皇極經世書
一元十二會為三百六十運一會三十運為三百六十
世一運十二世為三百六十年一世三十年為三百六

十月一年十二月為三百六十日一日十二時為三百
六十分一時三十分為三百六十杪分十二杪其為十二者
分配十二辟卦其為三百六十者分配二百五十六卦邵子卦一圖四其六十四卦以分元會運世又四其十六卦分為元之元元之會元之運元之世等例又四其四卦分為元之元之元之元元之元之元之會元之元之元之運元之元之元之世等例四爻值一兩卦三日盡二百四十卦餘十六卦分於二十四氣亦每氣一氣十五日日值四爻盡十卦而三氣每多兩卦者寓閏
得四爻以寓閏法於其間法以盡歲實也又立運卦牛無邪謂堯當賁之六五朱子謂堯正值乾卦九五世卦夏禹八年入于午會年卦所謂小運月卦以甲子甲午年之正月起升蒙三十年而一周日卦從氣不從

月以立春起升蒙一年而周時卦之法以朔月之子起升蒙一月而周按卦一圖秋分起升蒙為世之元會運世其卦次升蒙蠱坎井巽渙解恒未鼎困大過姤訟隨兌乾萃噬嗑夬否无妄睽咸革遯大有履泰剝頤益豐歸壯小過臨賁中孚既濟損節家需大小畜坤謙漸艮離比蹇豫師同旅屯頤震復夷以推
吉凶其要領在推數于無窮一甲二辛三丙四癸五戊六乙七庚八丁九壬十己甲乙為饑健為曲直之物庚辛為兵戈為刃物丙丁為大旱為銳物壬癸為淫滌為流濕之物戊己為中興為重滯之物此致用之大也凡在當時固有數鈐而後世學者多失其傳焉然其源
始自歲法與世軌乾鑿度而其流別為衛運與卦表宋胡翰號仲子著歲法首在分部甲子一甲子部曰天元甲申一甲
子部曰地元甲辰一甲子部曰人元每元二十部七十六年

為一部除甲子一周餘加十六便起部首故自甲子而庚辰而丙申部首支皆子辰申地元支皆申子辰人元支皆辰申子凡干皆甲庚丙壬戊可依次順布而定每部四章每章十九年章首
甲子歲甲子日子時至朔朔旦冬至同日二章癸卯日酉時三章壬午日午時四章辛酉日卯時皆得至朔同日但非子時及庚辰歲七十六之明年癸卯日子時
至朔同日故斷以七十六年為一紀而以其日干支名
其部以下壬午辛酉等部其日子時皆至朔同日每章差三十九日如甲子距癸卯
九時如子距酉每紀除兩甲子亦止差三十九日四其三十九為一百五十六除兩甲子餘三十六加四個九時為三日故天元二十紀通差七百八
十日甲子十三周而無餘復以甲子起部為地元為人

元天元至文王受命之歲丁卯二百七十五萬九千二百八十五歲入戊午部召誥攝政七年孔疏此年入戊午部五十六歲在乙未上距伐紂十七年伐崇二十八年黃宗羲定天元至今壬子二百七十六萬二千一百四十九歲入人元庚子部五年計增二千八百六十四年其五德終始木金水火土相次爲轉移之歲每德三百四歲以次加至土德亦與部歲一千五百二十合也其主歲之卦以周易爲序宋仁宗康定元年庚辰徐復對曰歲値小過剛失位而不中其强君德乎而爻之起貞初爻則以六日七分之法爲序其卦於六日七分在某月卯以某月起初爻每兩卦以當一歲間一辰以次順逆前順後逆如屯初十二月其二四六八十自下而上順也蒙初正月其三五七九十一自上而下逆也需訟貞二三師比

貞四五小畜履四七同有七六謙豫十二三隨蠱二三臨觀十二九噬嗑賁十九剝復九十二无妄大畜九八頤大過十一十坎離十一六咸恒五八遯壯六三晉夷二九家睽五十二蹇解十一二損益七二夬姤三六萃升八正困井九六革鼎三六震艮二十一漸歸正才豐旅六五巽兌九八渙節六七既未濟十十一其順逆皆一例惟乾坤否泰中孚小過六卦稍變其義例焉乾貞十一月坤六月一順一逆泰正至六否七至十二月皆順序中孚小過同乾坤世軌有唐堯世軌一軌七百六十年以後每軌加此數加至四十二軌得三萬一千九百二十年有文王世軌一軌七百二十年亦每軌加之得二萬三千七百二十年軌數四十二卦數十二辟卦一軌消息一卦陽爻六十四陰爻五十六如復一陽五陰再周得六百八十八餘倣此四十二軌消息十二卦三周有半重之則消息卦七周所謂八

十四戒也故其用法皆以入軌所値之世爻得正失正分受命之君之善惡復之初陽得正故聖人臨之二陽失正故庸人泰之三陽得正故君子大壯之四陽失正故庸人夬之五陽得正故聖人乾之上陽失正故庸人其姤否剝陰之失正皆小人其遯觀坤陰之得正皆君子又以一卦得正之爻爲享國之世祚陽數九陰數六復三陰陽微不數臨二陰得正故其世十八與十二泰二陽二陰大壯二陽一陰得正故其世三十與二十四剝二陰夬三陽一陰得正故其世十二與三十二姤遯主陰

而得正皆陽故止一世否一陰一陽得正而非盛時故即以二五爲世數十世觀二陰一陽得正而二五止數其位四則數位兼數故二十世二五十四六十乾於五兼數其位故三十二世坤耦其數故三十六世其受命即位之年在入軌之初與天運相符則有賢子孫繼之以畢其軌亦如六爻次序自初至上不當軌年之初入軌已十年百年既與天運不符身倖不失子孫自不能繼受命之君其德宜與卦運相符苟失其德陰則起大而强陽則柔易而弱則不永其位至於水旱兵饑攷知其年如甲乙饑丙丁旱戊已爲中興庚辛兵壬癸水預爲

之備則可以救災度厄此緯學之尚傳於今者衡運之說由皇而上始乎有物之始由霸而下終乎閉物之終消長得失生乎天下之動極乎天下之變紀之以十二運統之以六十四卦夫乾健而運乎上坤順而運乎下天地既判其氣未交為否既交為泰始乎乾訖乎泰四卦統七百二十年（每卦所積之數陽爻三十六陰爻二十四）是為天地否泰之運乾一索得男為震坤一索得女為巽始成為恒繼交為益乾再索得男為坎坤再索得女為離成為既濟交為未濟乾三索得男為艮坤三索得女為兌始成為

損既交為咸十二卦統二千一百六十年是為男女交親之運男之治也從父之道大壯无妄長男從父需訟中男從父大畜遯少男從父六卦統一千百五十有二年是為陽晶守政之運女之治也從母之道觀升長女從母晉明夷中女從母萃臨少女從母六卦統一千有八年是為陰孽權衡之運坤得陽育而生男乾得陰化而生女男歸于母女應于父豫復長男歸母比師中男歸母剝謙少男歸母六卦統九百三十六年是為資育還本之運小畜姤長女應父同人大有中女應父夬履

少女應父六卦統一千二百二十四年是為造化符天之運代父者長男也從長男者在中男為解屯在少男為小過頤四卦統六百七十二年內外以剛陽治政是為剛中健至之運陽剛之極陰必行之代母者長女也從長女者在中女為家人鼎在少女為中孚大過四卦統七百六十八年內外以陰柔為治是為孽愚位賢之運陰隨於陽必順豐噬嗑中女從長男歸妹隨少女從長男節困少女從中男六卦統一千八十年是為德義順命之運陽隨于陰為不順渙井中男從長女漸蠱少

男從長女旅賁少男從中女六卦統一千八十年是為惑姤畱天之運長男既息為男之窮長女既息為女之窮於是中男與少男相搏焉蹇蒙二卦統三百三十六年是為寡陽相搏之運陽之搏也陰必隨之於是中女與少女會焉睽革二卦統三百八十四年是為物極無終之運十二運上下萬有一千五百二十載陽來陰往太乙臨之不浸則不極不極則不復復而與天下更始非聖人不能也聖人非天不生也天生仲尼當王霸之衰而不能為太和之春者（皇帝王霸猶春夏秋冬冬必復春也）何也時未

臻乎革也仲尼没今二千年猶未臻乎革也又表卦運
分列爻晝陽爻三十六陰爻二十四以計其數每爻分
註甲子三十六隔三子二十四隔二子以定其位乾初起甲
子二庚子三丙四壬五戊上又甲子坤初承之起庚子二甲子三戊四壬五丙上又庚子故乾二百
十六坤一百四十四否泰各一百八十爲七百二十年
後皆倣此以作之表也其法置積年加卦盈差三百滿周策除之餘起乾坤算之卽得
某卦某爻其要以初爻爲建功立德之限三爻爲內極災變
之限四爻爲亂後待治之限上爻爲外極災變之限二
五爻爲中道安平之限內極之限災變輕外極之限災

變重此其天人之際有以見易道之包蘊無盡焉然於
歷代之治亂王者之終始俱未有明徵而切指者今試
以易序卦次屯從坤而左坤北而東南上次以屯需師小畜泰同人謙隨臨噬嗑剝
无妄頤坎咸遯晉家人蹇損夬萃困革震漸豐巽渙中孚既濟蒙從乾而右乾南而西北下次以
蒙訟比履否大有豫蠱觀賁復大畜大過離恒大壯明夷睽解益姤升井鼎艮歸妹旅兌節小過未濟屯
蒙同用春秋已未起元周平王四十九年迄明興甲辰二千八
十六年三十一卦所積凡歷六十七年百五日共二萬四千五
百七十六日每一爻變四千九十六之數此歲質也而盡一卦爲一限分三十二
限斷之凡歷六十四卦爲一周以三百六十去大小餘乘之則每卦六十八年九十六日此通期也

當平王東遷經綸伊始文素之衆代有明王周襄而降
齊晉乃霸宴樂作謀以匡天下簡景之際容畜覩建雖
無王者未逮於亂敬元貞定懿柔辨定近於虎尾威烈
以下聖人猶以裁成輔相儉德辟難定推移之大計類
族辨物過惡揚善不謂衰世而廢主柄也謙輕豫怠覩
赧之世泰帝天下宴多益寡作樂而配祖矣然僅閱三
世嚮晦宴息而歸於振民育德之漢高惠文景武容保
設敎庶幾有焉武昭及宣王霸道雜以尚刑威自孝元
至於新室遂爲剝復安宅閉關聖人所以保治之固也

光武明章茂對畜德和殤安順則頤養獨立之時爲君
子者徒課績於寢興考德於言語飲食而已冲質桓靈
已値坎離之會以至孝獻陋而有麗曹魏乃與習坎繼
明聖人不得不通變於其間耳自是而山澤龍蛇風雷
災眚季漢滅而司馬帝遯壯晉夷百三十七年閒女禍
寇擾强諸侯備有三代之患者惡惡不嚴明德不昭而
非禮則履用晦不明也宋齊元魏政治修明而家人睽
乖臣子之變而北遷有訖於大業所謂修德宥罪懲窒
遷改尚何望哉至夬姤萃升困井革鼎終始唐室而聖

人之教戒乃益深切者明夬者亂始消姤者女始壯南北平而女主與焉萃之不虞升之高大在景雲開元之間困用致遂以出於扶風井用勸相民綏於河北革始於長慶而主无正終鼎盡於大順而祚乃更始治歷明時正位凝命自堯咨以來亦有豫篡於唐昭宗溫之事者乎朱溫得爲長子李存勖不得爲長子亦數之恐懼止思而已隨交於蠱而泰漢相承漸交歸妹而宋室始立居德知散前宋數主庶乎近之窮大而失居親寡而無喜貞仁神英間亦未之及也而元豐唱禍紹聖繼之

訟獄繁興豫大自絕建中靖國之朔卒與永嘉建興同禍蓋震艮陽也兩男之鬭出於中華一際之內五姓十主巽兌陰也兩女之鬭出於遼金中交之際兩喪其雄故逐壯（晉懷愍運）似震艮巽兌中孚小過似坎離（漢魏臨觀劉呂）南渡以後享帝立廟議禮制度雖在顛沛不可以廢議獄緩死過恭過儉正末宋柔弱之象元當既未濟之終不知思患豫防遂有辨物居方之聖人廓清宇宙而與會龍飛大運復轉於乾坤約言其際乾坤之治二百七十三年（六十八年四運）而交於泰否又三十九年而中交當事

不有大夫竊政則有強諸侯方命天子以之失其大柄泰否之治二百七十三年而盡於隨蠱退三十三年而初交當事不有暴主勃興則必有寇攘爲政天子以之改玉改姓隨蠱之治二百有四年（三運）而交於剝復又三十九年而中交當事不有女主稱制則必有外戚奸命剝復之治交於頤大過百三十六年（二運）而閹宦用事又六十八年而盜賊四起強臣從之以爲縱橫咸恒而下凡五六際治日少而亂日多每三十三四年而變故生焉此則聖人諦視百世較如旦暮一一繫之爻象者也

又易之巽卦二十有八乾坤坎離頤孚兩過爲八體卦（凡卦一體兩象反復異名不必對化 此八卦反復一體有對化不必反復）隨蠱漸歸否泰兩濟爲八交卦萃（盜賊）升（臣權）夬（寺閹）姤（婦人）剝復鼎革爲八變卦巽兌震艮爲四立卦自春秋至明與二千餘年中未有無故而當此位者試以先天卦次右自復而至乾（逆數）初晝皆陽以臧往左自姤而至坤（順布）初晝皆陰以知來如前起巳未訖甲辰爲三十二限觀之則蠱升之間周與泰交升訟之間泰與漢交未濟解之間漢與新交坎蒙之間漢與魏交小過漸則附與唐交漸蹇則李與武交

否萃則唐與宋交剝坤夬乾則宋與元交元與明交又
若頤之有王子頹隨之有周赧既濟之有孺子嬰離之
有漢獻中孚之有陳後主歸妹之有武曌泰否之有小
五代夬之有妥懽帖木爾此八者天地治亂所爲虞主
也又若以周桓王壬戌起元至明洪武戊申算已未之元紀天下之治亂壬戌之元紀王者之終始
无妄之中交在庚寅明年祖龍殂既濟之中交在癸丑
明年漢成帝殂離之中交在建安丁丑漢獻二年雖乘輿元
故而衰亂已極中孚之中交在丁卯其先甲子楊廣弒
堅歸妹中交在丙子其先乙亥武曌殺宏太子泰否中交

在已酉其先一年劉智遠稱帝而殂後一年郭威弒承
祐自古帝王蘧盧天下未有如晉陽之速者夬之中交
在戊戌其先四年明主兵起其後六年爲興吳元年自
古帝王崛起草澤未有如洪武之正者又若以六十八年爲一限
起已未迄明洪武癸酉算姤之中交在莊王已亥而釐王立大過中
交在襄王丁未而頃王立升之中交在漢初丙申而孺
子衛璧於乙未訟之中交在孝武辛丑而孝景乃陟於
已亥困之中交在本始已酉而昌邑乃廢于丁未未濟
中交在甲寅而孝成崩其正交在庚申而哀帝殂和帝

乙巳在下元四差之歲而丙午一歲兩主丁巳差於巳
未而應在魏主叡師之中交下元壬寅明年爲康帝建
元又兩年而再易主咸之中交在丙辰魏太后弒宏丁
巳蕭道成弒昱小過之初差三年壬寅陳主昱殂其中
交在丙子明年隋恭帝立漸之中交在癸未明年爲嗣
聖元年其先三十四年上元己酉而太宗乃陟明年爲
永徽元年艮之中交下元己亥明年憲宗暴崩謙之中
交在戊申僖宗殂而昭宗立否正中交在癸丑明年甲
寅郭威殂而柴榮立萃之中交在壬戌明年宋仁宗立

晉之中交在元祐癸酉高后當之甲辰初差入豫三年
而徽欽北狩其中交下元在辛巳金主亮受之觀之癸
丑越乙卯而寧宗禪比之辛酉越甲子而理宗殂此二
十中交者所以正帝王之終始也又定雜卦之序爲歷
年乾自南而比臨右轉以至姤交於坤坤自北而師觀
左次以至夬交於乾更定雜卦之位爲歷年乾坤正南
而比師左右分次咸恒正北而渙節左右分次雜卦山雷風澤
皆在上經而下經以咸恒分界一也故師比易上下之
對待爲左右之分排至咸恒截居於下則咸左而上爲
渙解睽泰壯有革小過豐離小畜需大過漸既濟姤恒
右而上爲節蹇家否遯同鼎孚旅坎履訟頤歸未濟夬

仍用春秋巳未起元分列乾坤如前限觀之定序元起坤中其前一限在姤槩弧箕服蘊其包魚明與元起夬中其前一限在未濟燕帖木耳濡其狐尾春秋嚴楚子而寬姜氏雜卦亦寬呂（謙豫）武（同壯）以其亂一姓而不及天下新室之交於蠱中元和（漢章）之交於復中蠱復之間建武與邦永平（明帝）上下適三十年夬治天下三十四年剛者自長而不以爲罔柔者自遠而不以爲憂所由終之以剛決柔也其序位則頤訟之交在靖康初年（定序）逆而泝之在天監（梁武）之中年（定位）爾朱與胡后比而亂北魏歸

妹頤之交在慶元（寧宗）元年（定序）逆而泝之在孝建（宋武）之元年南北弒君克復同歲（定位）歸妹未濟之交在咸淳（度宗）元年（定序）逆而泝之在晉寧康（孝武）之丁亥符堅敗而慕容興（定位）未濟夬之交在至順（元文宗）元年逆而泝之在晉（元帝）建武之元年劉聰北而興午南夬乾之交在靖難初年（明成祖）逆而泝之姤困夬井在當塗之甲戌曹芳廢而馬昭擅此五際者雜卦之智百世如賭也蓋過頤漸歸兩濟夬姤爲四亂以過頤兩體通於乾坤坎離中孚小過而入體之鎛見以漸歸妹兩濟通於否泰隨蠱而入交之

鎛見以夬姤兩限通於萃升剝復咸恒而入會之鎛見故雜卦以此四亂別其序而誌其鎛於定序順而治之六十四限獨反姤夬咸恒之限以變南北於定位逆而泝之六十四位獨尊夬姤咸恒之位以別治亂升豫萃謙之際泰漢始分副車之推發於陽武姤困夬井之際魏晉始分立高貴鄉傚于孺子此二者爲王霸之大別而以參於後限則井困之於咸恒夬姤之於乾坤征誅禪讓之義概可知已是故備於外者必周於內備於婦女者必周於戎狄悖先天圖爲天下之大備而聖人猶

恐其不周爲之貞序雜序以別其禍亂覘其災沴汲汲然進百世而治之治之若何亦曰爲六十四事以治之而已如幽爲痂處廢嫡立少順爲淫樂跋河水嬉以是而亡則乾乾厚載可以救乾坤之亂又如儉德辟難不可以救否而輔相裁成可以保泰嚮晦宴息不可以救隨而振民育德可以治蠱其善俗永終思患辨物則百世之所其救也（黃石齋易象正）故凡附經以起義藉經以立異者較之僞爲連山歸藏者迥不侔矣連山八萬言歸藏四千三百言（桓譚新論）其用七八（艮七坤八）其尚不變（川七八故其占亦三）

百八十四其策三十六連山與四十五歸藏鄭玄淙說其卦位連山以艮震巽離坤兌乾坎爲序後天卦位但首艮耳歸藏以初與即坤初乾初離初犖即坎初兌初艮初奭即巽初釐即震爲序路史其文之可考於今者姤初六龍化於虵或潛於淮茲孽之牙彖不可與長也復初七龍潛于神復以存神淵兮無眇掾兮無垠彖可與致用也剝上七數窮致剝而終彖致剝而終亦不知變也其卦有陽豫游徙之類公羊疏孔子作春秋九月成卜之得陽豫之卦史記秦始皇獲滈池璧言明年祖龍死不欒卜之得游徙按陽豫疑即豫卦游徙疑即旅此連山也坤堯降二女以舜妃節殷王其國常毋谷目大明不吉有初七後熒惑不利出征惟利安處彼爲貍我爲鼠勿用作事恐傷其父又蚩尤出自羊水八肱八趾跣首登九淖以伐空桑黃帝殺之於青邱縣封于崇縣死三歲不腐副之以吳刀啟筮云空桑之蒼蒼八極之既張乃有羲和是主日月出入以爲晦明啟筮從九鼎果從之昔黃神與炎帝戰于涿鹿將戰筮之穆王子筮卦于禺強乾爲天爲君爲父爲大赤爲辟爲卿爲馬爲禾爲血卦其卦有明夷熒惑耆老大明之類昔啟筮明夷鯀治洪水枚占大明桀筮熒惑武王伐紂枚占耆老曰不吉此歸藏也乃世有連山三十卷梁元帝撰又有連山易十卷劉炫僞造以應

隋文遺書之詔歸藏易十三卷見晉經籍晉太尉參軍薛貞唐司馬膺各有注又有歸藏二卷稱子夏撰見隋志西漢杜鄴字子夏昔人固已辨其僞矣馬端臨更有以山氣形爲三墳元豐中毛漸使西京得諸南陽逆旅山墳言君臣民物陰陽兵象謂之連山氣墳言生動長育止殺謂之歸藏而形墳則言天地日月山川雲氣謂之坤乾復有河圖姓紀天皇策辟地皇政典之類皆假羲炎黃帝以爲言者也然其所傳神農連山中成圓圖內八卦所次即後天之序後天以震巽離坤兌乾坎艮爲次圓圖自震至艮順布方圖西北隅起震一則巽二離三坤四兌五乾六坎七至東南隅艮八其東北隅交震爲山雷頤其西南隅交震爲雷山小過而特以艮爲首外八卦所屬內層先列八卦外層次以八卦所屬即先天之序而特自乾左旋如乾所屬乾夬有壯小畜需大畜泰仍是乾一兌二之次但先天自南而旋右說者謂帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮歸重於艮孔子明連山之易以人事爲重者也男女用事父母退處故乾順進四位而處於西北坤逆退四位而處於西南火則炎上水則潤下故離自東升而王於南坎自西降而王於北雷以春分出帝故自東北歸於卯澤以秋分始伏故自東南反於西長養萬物於春夏之交者風也故巽自西南而

居於巳作止萬物於春冬之際者山也故艮自西北而處於寅其所傳黃帝歸藏大成方圖即伏羲圓圖中之方圖先天以乾兌離震巽坎艮坤爲次圓圖自復至乾逆布自姤至坤順布實則乾姤分左右而下至復坤皆順也方圖西北隅起乾一則兌二離三震四巽五坎六艮七至東南隅坤八故震巽居中坎離次之艮兌又次之乾坤包乎其外又一布法東乾西坤順布乾居四位則兌三離二震一坤居五位則艮六坎七巽八逆布又象正有中天圖以乾巽離兌艮坎震坤爲次圓者自復震至小畜乾逆布自姤巽至豫坤順布方者東一起乾則巽二離三兌四艮五坎六震七坤八皆以次順布而上說者謂雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之以象言者氣行而爲物之出機以卦言者質具而爲物之入機孔子明歸

藏之易以變化爲功者也圖從中起中即心學中以氣運雷風氣也水火形氣之交山澤則純乎形震巽恒益有雷風相薄之象外十二卦縱橫有離坎即水火不相射之象外二十卦縱橫有艮兌即山澤通氣之象外二十八卦縱橫有乾坤即天地定位之象足與希夷所傳互相發明伏羲小成圓及六十四卦小圓則亦有可觀者焉他若需作溽謙作嗛小畜作毒畜豈獨歸藏爲然哉文有同異字有古今即周易之舊傳有不可枚舉者如乾三之厲爲危韓嬰屯三之幾爲机鄭氏小畜上之幾爲既孟喜荀爽虞一行本京房作近歸妹中孚同以聖人爲愚人王肅本知得而不知喪其唯愚人乎陸德明洪邁從之以丈人爲大人子夏本師貞大人吉陸績作聖人吉以士夫爲夕夫郭京舉正易三褫則爲三拖矣鄭拽也三接則爲三捷矣鄭二簋則爲二軌矣蜀才本二軌可用亨賁之小利曰不利郭京觀之不薦曰觀薦王肅豐之自藏曰自戕鄭考祥從詳鄭陸晁氏不詳從祥王肅天際翔從祥孟喜體仁爲體信京荀董遇陰疑爲陰凝姚信蜀才天險爲天嚴虞氏天際爲天瘵鄭氏大車爲大輿子夏蜀本大耋爲大經京氏曰即麓虞干即麓无虞曰鳴鶴筆乘鳴鶴在陰曰彪蒙鄭包作彪曰衛冦荀爽作衛曰甲宅皮曰甲根曰宅馬鄭陸氏曰蕃遮鄭庶作遮失寋曰反寋郭京未富曰求富郭京不

可榮曰不可營虞氏匪其彭曰匪其尪虞謂四失位折足故也子夏作旁已事也而爲祀事虞氏偏辭也而爲偏辭虞盧孟侯形渥也而爲刑剭鄭虞同元載傳引之雖旬也而爲唯勻楊易筆乘引荀爽作均按坤爲均禮記注作句失得曰矢得孟馬鄭虞王同王馬以離爲矢背謂誓者射也虞古誓字惕號曰錫號翟元荀爽朶頤曰揣頤京房寡髮曰宣髮虞鄭以黑白雜爲宣釋文作蒜楊升菴引考工記半矩謂之宣注云頭髮顥落曰宣喪茀曰喪髮虞以離爲婦坤爲髮坎爲盜也子夏作髴荀爽作紱董遇作斧列夤曰列脢鄭氏又說文作胂荀爽作背又孟喜列作裂爲羊曰爲陽鄭云陽養無家女任炊爨賤于妾者郭璞引魯詩陽如之何又巴蜀自稱阿婸季氏曰古文爲妾爲婸爲巫作羔或作養者誤虞爲龍曰爲駹虞氏干寶謂駹蒼色豚魚曰遯

魚虞翻謂中孚有遯象瘠馬曰柴馬京荀資斧曰齊斧子夏諸家應劭曰齊利也
資齊古通後遂訛爲齊戒而受黃鉞之典包瓜曰匏瓜子夏朱紱曰朱韍鄭見
斗見沬曰見主孟喜見昧子夏鄭馬豐蔀豐沛曰豐菩鄭薛小席豐
芾子夏鄭本祭祀蔽膝曰體之長也左傳穆姜曰直其敬也鄭志院本禮記直其
政也則政乃敬之訛曰大人聚也劉向曰明辨遴也鄭曰雷出地需
鄭曰繻有衣絮京房子夏作襦有衣袽周禮注繻有衣絮曰獲報其醜元子曰
匪第所思荀爽曰剝牀以簀京房曰歸妹以嬬荀陸曰後說之
壺矢韁也馬鄭王瞿同曰用說虞讀如悅初變成兌桎梏曰莫无也鄭氏夜有戎
曰罔暮有孚干寶曰折其右股姚信曰夷于左般馬王又子夏作睇于
左股夷京作睇曰詰四方鄭王曰利用躍蜀才又禴劉巘作惀曰乾知泰始
王肅曰坤作化物盧姚曰開物闓務王肅曰謙輕豫治京房虞作怡
此文之不同者也至於蜚龍史記抍石馬融金鏞子夏又楊作擱覆
粥鼎四馬融闇心公羊虞以艮爲闇坎蕩動門故野容鄭及諸家同謂妖野儀容坤爲巛
古而姤爲遘古及鄭作遘馮椅王洙改姤豫爲逆鄭而晉爲齊孟喜又楊
作躋升爲昇鄭而无妄爲无望史記嫌則慊鄭與嗛董虞陸謙
則兼歸藏與嗛子夏淪則論鄭陸與倫荀爽隍則堭子夏與湟姚信真
則揞字書引易與捊鄭荀蕭蜀盱則紆與汙子夏京房又姚信作盱詩盱日始旦晉
則攢京蜀與戩虞又馬作臧荀作宗陸希聲作捷掤則躋子夏與毋古文荀爽滕

則滕鄭虞與騰徐氏又九家作乘又孟作俠舌虞荀作酬頰舌挈則契子夏與挈鄭又
荀作觭說文作觢靡則摩子夏與劘京又陸作緜貢則工京陸虞本與功荀
隤則退孟與妥陸董姚磐桓爲槃桓馬鄭鞶帶爲槃帶王肅班
如爲般如鄭又說文驢如攣如爲戀如子夏皤如爲蟠如鄭陸又荀作波
乾姊爲乾胏子夏荀董生梯爲生荑鄭窒惕爲咥惕馬鄭咥覺悔貌
大蠹爲大咥蜀才亂爲治泰上楊易而聰爲聽噬嗑上楊易何爲荷
大畜上梁武帝作荷雲光殿賦用之而斯爲斷旅初郭京拯爲抍子夏唐楊於陵傳抍贍貧
民而易爲場陸績又郭京作喪牛于易鄭爲佼易天爲耏睽三楊桓而頄爲頯
夬三鄭又蜀才作仇拂爲弗頤二子夏而洊爲臻京房又干寶作荐爾雅薦包爲苞
石經而苞亦爲包馬荀作包桑又包犧作庖姤二包有魚古作庖荀作胞虞作苞腓爲肥
咸二荀注腨腸而肥又爲飛遯上古作悲蜚九師道訓張方平曹子建金陵攝山碑皆用作飛遁
翩翩也而爲偏偏古篇篇釋文逐逐也而爲攸攸子夏讀迪浟
浟漢書又荀作悠嗃嗃也而爲碓碓荀熇熇劉向嘻嘻也而爲嬉
嬉張揖喜喜陸績憧憧也而爲恒恒遲也京房僮僮陸績徐徐也而
爲荼荼子夏傳瞿子元佘佘王肅戔戔爲殘殘子夏愬愬爲虩虩馬融
又震象虩虩荀爽作愬愬箕子爲其子蜀才包犧爲伏戲孟京伏服也戲化也馬作
虙羲範圍爲犯違馬王酬酢爲醻醋說文又京房酢作酤用禮注酬作詶國策作讐
析劓刖爲臲卼荀王陸又鄭云當作倪仉臬棿杌考異云應作鼿䡰次且爲趑趄

馬鄭古作悉耶蹢躅爲蹢蹊古文李茂鄭作彳亍曰湝恒鄭曰震恒虞張本說

文作揩恒曰槃瓶鄭文蜀才作累曰綶角王肅又鄭虞作槃蜀才作累張作藂此字之

或異者也學者深觀圖書極象數自然之妙而得其眞

博觀易派極才智造出之奇而識其僞於以宗經祖傳

契象數于義理之中斂才智于卦爻之內文叅考以衷

于當字會通以歸于正斯其獲益也豈淺鮮哉

周易異同商十卷

〔清〕郭嵩燾撰

清稿本

周易異同商卷一

總論

辨九圖

河圖　洛書圖　伏羲八卦次序圖　伏羲八卦方位圖　伏羲六十四卦次序圖　伏羲六十四卦方位圖　文王八卦次序圖　文王八卦方位圖　卦變圖

王懋竑曰易本義前九圖筮儀及家禮皆後人依託非文公所作也其畧云朱子於易有本義有啓蒙與門人議論甚詳而此九圖曾無一語及之九圖之不合於本義啓蒙者多矣門人何以絕不致疑也本義之叙畫卦云自下而上再倍而三以成八卦八卦之上各加八卦以成六十四卦初不敢參以邵子之說加一倍至啓蒙則一本邵子而邵子所傳只有先天圖其伏羲八卦圖先天文王八卦圖則以經世演易圖推而得之同州王氏漢上朱氏易皆有此二圖而啓蒙因之至朱子所作橫圖上則注大傳及邵子語於下而不敢題云伏羲六十四卦圖其慎重如此今乃直云伏羲八卦次序圖伏羲八卦方位圖伏羲六十四卦次序圖伏羲六十四卦方位圖則是孰受之而孰傳之耶又云伏羲四圖其說皆出邵氏按邵氏止有先天一圖其八卦圖後來所推六橫圖朱子所作以為皆出邵氏是誣邵氏也又云邵氏得於李之方李得於穆修修得於希夷此明道叙康節學

問源流如此漢上朱氏以先天圖屬之已無所據今乃移三為四圖若希夷已有此四圖者是并誣希夷矣文王八卦說卦明言之本義以為未詳啓蒙別為之說而不以入於本義至於乾天也故稱乎父一節本義以為揲蓍以求卦啓蒙以為乾求乎坤坤求乎乾與乾為首一節皆文王因其已成之卦而推其未明之象今乃以為文王八卦次序圖又孰受而孰傳之耶變卦圖啓蒙詳之蓋一卦可變為六十四卦彖傳變卦偶舉十九卦以為說爾今圖卦變皆從十二辟卦而來以本義考之惟訟晉二卦為合餘十七卦皆不合其非朱子之書明矣

筮儀之文亦不類朱子士冠禮特牲饋食少牢饋食禮筮者皆西面惟士喪禮筮宅以不在廟故筮者北面今直云筮者北面見儀禮朱子豈不讀儀禮而疏謬若是乎自直並陳氏謂本義首列九圖末著揲法學者遂以九圖揲法為本義原本所有而不知其為後人依託也

崔述三皇考信錄云龍馬負圖出緯書乃方士之言未足深信王氏禕曰聖人但言圖書出自河洛未嘗言龍龜之事孔安國謂天與禹神龜負文而出怪已

存異

朱竹垞曰世之言圖書者謂龍馬毛之旋龜文之坼歟

俞玉吾云尚書顧命宏璧琬炎在西序大玉夷玉天球
河圖在東序河圖與天球並列則河圖亦玉也玉之有
文者耳崑崙產玉河源出崑崙故河亦有玉洛水至今有
白石蓋石而白有文者此易家之異聞也
按河圖洛書為聖王受命之符黃帝時出之堯舜禹時
出之周文王時出之其文諒必因世而異豈盡是戴九
履一又豈盡是龍馬之旋毛耶

駁易九圖說

胡氏渭曰詩書禮春秋皆不可無圖惟易無所用圖 有大道焉立天之道 六
二節 十四卦二體六爻之畫即其圖也八卦之次序方位則
乾坤三索次序 出震齊巽方位 二章盡之矣若先後天
之圖唐以前絕無一字符驗而突出於宋初由邵子以
及朱子但取其數之巧合而不能指其授受所從來本
義卷首九圖乃門人所依附朱子當日未嘗堅主其說
至河圖之象自古无傳後人何從擬議洛書之文見於
洪範五行九宮初不為易而設作易圖明辨一卷 繫
辭傳言圖書者二章 天一地二 聖人則之皆就大衍之數以明
筮法之善無一語及其形象及方位者

伏羲畫卦不盡本於圖書說

謝梅庄曰孔安國諸家於河出圖洛出書皆謂則之以
畫八卦而繫詞上傳云易有太極是生兩儀兩儀生四
象四象生八卦繫詞下傳云昔者包羲氏之王天下也
仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜
近取諸身遠取諸物於是始作八卦說卦傳云觀變於
陰陽而立卦又云兼三才而兩之故易六畫而成卦並
不言則河圖書而此言則之者則之用耆以求卦耳河
圖其象圓陰陽互為根陰包陽陽包陰動則順而生靜
則對而尅喜動而惡靜象天洛書其象方陰陽有定位
陽居正陰居隅靜則對而生動則逆而尅喜靜而惡動
象地圖書宜並出於既畫卦後繫詞傳中自天一地二
以至天地之數五十有五兩節此河圖之數而不及洛
書者河圖五十五洛書四十五共百點蓍草一叢百莖
其數符天有餘地不足分天有餘補地不足圖書皆五
十天包乎地用河圖五十而洛書五十自該故下節云
大衍之數五十用蓍求卦從圖書來何疑舜言龜筮協
從箕子言龜從筮從用蓍求卦自帝世以來其法如此

駁道家所傳伏羲四圖說

歸有光曰易圖非伏羲之書也邵子之學也吾嘗論之
以為易不離夫象數而象數之變至於不可窮然而有
正焉有變焉卦之所明白而較著者為正旁推而衍之

者為變卦之所明白而較著者此聖者之作也孰其兩端以旨乎天下旁推而衍之者是明者之述也由其一方以達於聖人伏羲之作止於八卦因而重之如是已矣初無一定之法亦無一定之書而剛柔之上下陰陽之變態備矣夏為連山商為歸藏周為周易經卦之別其數皆同雖三代異名而伏羲之易即連山而在連山即歸藏而在歸藏即周易而在周易未嘗別有所謂伏羲之易也後之求之者即其散見於周易之六十四卦者是也今世所謂圖學者以為此周之易而非伏羲之易別出橫圖圓圖方圖此三者皆出於方士之家豈可

據以為信乎大傳曰神無方易無體夫卦散於六十四可員可方一入於方員之形必有曲而不該者故散闕以為卦而卦全紐卦以為圖而卦局邵子以步算之法為皇極經世之書有分杪直事之術其自謂先天之學以此要其旨不悖於聖人故不可以為作易之本故曰推而衍之者變也此邵子之學也

或曰子之不信圖書以為邵子之學固然矣而邵者子所據者大傳之文也不曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦乎此其所謂橫圖者也又不曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射乎此其所謂伏羲卦位者也又不曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此其所謂文王卦位者也曰此非大傳之意也邵子謂之云爾夫易之法自一而兩自兩而四而八其相生之序則然也八卦之象莫著於八物天地也山澤也雷風也水火也是八者不求為偶而不能不為偶者也帝之出入傳固已詳之矣以八卦配四時夫以為四時則東南西北繫是焉定非文王易置之而有此位也蓋說卦廣論易之象數自三才以至於八物四時人身之衆體與天地開之萬物何所不取所謂推而衍之者也此孰辨其為伏羲文

王之別哉雖傳與圖無乖剌然必因傳而為此圖不當謂傳為圖說也且邵子謂先天之旨在卦氣傳何為舍而曰天地定位後天之旨在八用傳何為舍而曰帝出乎震傳言卦爻變象詳矣而未嘗一言及於圖所可指以為近似者又不過如此自漢以來諸儒解易無以圖為說者以圖說易自邵子始吾怪儒者不敢以文王之易為伏羲之易而乃以伏羲之易為邵子之易也不可以不論

或曰子以易圖為非伏羲之舊固已明矣若夫河以通乾出天苞洛以流坤出地符所謂河圖洛書可廢邪蓋

朱子之說精矣曰此愚所以恐其說之過於精也夫事有出自聖人而在學者有不必深求者河圖洛書是也聖人聰明睿智通乎天符瑞之生出於世之所創見而奇耦法象之妙足以為作易之本理亦有然者然曰河圖洛書聖人則之者此大傳之所有也通乾流坤天苞地符之文五行生成戴九履一之數非大傳之所有也以彼之名合此之跡以此之跡符彼之名不與大易同行不藏於博士學官而千載之下山人野士持盈尺之書而曰古之圖書者如是此其付受詭秘固為學者所疑矣雖其說自以為無所不通然此理在人仁者知者皆能見之龍虎之經卜算之術隨其所自為說而亦無不合豈必皆聖人為之乎大傳曰包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地夫天地之間何往非圖而何物非書也哉揭圖而示之曰孰為上下孰為左右孰為乾兌離震孰為巽坎艮坤天之告人也何其瀆因其上下以為上下因其左右以為左右因其乾兌離震以為乾兌離震因其巽坎艮坤以為巽坎艮坤聖人之法天也何其拘使二圖者果在如今所傳然其所謂精蘊者聖人固已取而歸之易矣求之於易可也而何必求之於圖書哉聖人見轉蓬而造車觀鳥跡而制字世

七

之求為車之說與夫書之義則有矣而必轉蓬鳥跡之求愚未見其然也今夫治之所貴者範而用者不求範而求器也耕之所資者耒而食者不求耒而求粟也有圖書而後有易有易則無圖書可也故論語河不出圖與鳳鳥同瑞而已顧命河圖在東序與兌弓和矢同寶而已是故圖書不可以精精於易者精於圖書者也惟其不知其可精而欲精之是以測度摹擬無所不至是以有九宮之法有八分井文之畫有坎離交流之卦與夫孔安國歆向揚雄班固劉牧魏華父朱子發張文饒諸儒之論或九或十或合或分紛紛不定亦何足辯也

八

九六　沈作喆云天一二三合而成九地二四合而成六專以天地生數言之天得其三故云參天

伏羲作易初無所謂先天說

黃氏日鈔云程子易傳專主乎辭以明理若康節先天之說則易之書本無有也雖據其援易為證者有二章亦未見其確然有合也其一章援易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰此先天之卦畫於是畫改易中伏羲始作八卦之說而以六十四卦皆為伏羲先天之卦畫其法自一畫而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四然生兩生四生八易

有之矣生十六生三十六此章有之否耶其一章言天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射曰此先天之卦位也於是畫變易中離南坎北之說與凡震東方卦兑西方卦之說而以乾南坤北為伏羲先天之卦位以離為東以坎為西兑巽為東南西南震艮為東北西北易之此章果有此位置之意否耶且易之此二章果誰為之也謂出自孔子孔子無先天之說也謂出於伏羲伏羲未有易之書也何從而知此二章為先天耶

象山陸氏以為先天圖非聖人作易本旨朱子答王子書亦合有康節說八卦近於附會穿鑿之疑

九

錢大昕曰八卦方位震東方巽東南離南方乾西北坎北方艮東北見於說卦傳坤兑次於離後乾前則坤西南兑西方可知也伏羲始作八卦以木德王傳云帝出乎震謂伏羲也然則說卦傳所言方位出於伏羲所定萬世無可變易之理而後儒私造先天一圖託於伏羲欲篤文王而上之顛倒甚矣推其意特以乾坤父母之卦而列於四隅與巽艮相對於心有所不安必改為乾上坤下乃順乎人情耳曾不思四正四維均在平面本無上下之分若以天地之形勢言之則北高而南下以朝廷之定分言之則君之南面者位在北臣之北面者位在南乾南坤北正與高下尊卑相反吾不知其定位何在也月令以中央土列季夏之後此坤位西南之明証而乾位西北其義尤非後人所能識蓋陰陽往來之理驗於四時播於十二消息卦聖人扶陽而抑陰故有純陽無純陰十月純坤之卦又當西北極陰之鄉惟純乾可以制之故爾雅釋天十月為陽而于坤之上六有龍戰之象於傳言戰乎乾又云陰陽相薄相薄而陽必勝非純乾不能此乾位西北之義也

半農易說曰道家創為先天後天圖以先天為伏羲卦後天為文王卦非也即以乾坤二卦言之乾為寒為氷

十

南非寒氷之地曷為而移在南坤為土王四季在中央西南者中央土也曷為而移之北乎且天地定位定位者天尊地卑而乾坤定卑高以陳而貴賤位也如道家言先天乾在南後天在西北先天坤在北後天在西南是天地無定位矣又北極在上南極在下乾南坤北是天在下地在上也謂之定位可乎以此知道家之說妄也莊子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫出乎地兩者交通成和而物生焉乾位西北故至陰出乎天坤位西南故至陽發乎地周禮亦云天産作陰德（故大寒）地産作陽德者（故大暑）以此坤卦西南得朋東北喪朋蹇解之

利西南指坤言也若坤居北位則東北何云喪朋乎
李氏愔曰乾南坤北之說後人以意為之非有本也何
以知乾當作南坤當在北乎邵子以天地定位節為伏
羲八卦帝出乎震為文王八卦謹案文王之易即就伏
羲八卦而繫之詞非有二也說卦天地定位一節明八
卦之象雷以動之節明八卦之用帝出乎震一節明八
卦之位神也者一節又申明八卦之用理本一貫不得
截然分作兩圖至動萬物者莫疾乎雷六句即就雷以
動之而申其義水火不相逮三句即就山澤通氣而申
其義其不言天地者六子之用皆乾坤之用也邵子於

十一

前二節則以為明伏羲之八卦於後二節則以為明文
王八卦所謂大道以多歧亡羊者矣　陳亦韓不取先
天之學其言曰易本隱以之顯學者務舍顯而求隱未
求文字先觀圖象且帝出乎震一節方位顯然乃以數
往知來為先天圖之注脚未免牽合學者於經所無則
信之於經所明言則疑之何也　焦氏循曰說漢易者
每屏王弼之說然弼之解箕子乃用趙賓之說孔穎達
不能申明之他如讀彭為旁　錯雍為甕　通孚為浮
　而訓為務躁解斯為厮而釋為賤役訓沛為旆蓋以
六書通借之法解經尚未遠於馬鄭諸儒惟魏為高簡
故疏者視為空論耳
　萬邦作孚孚有浮音故與臭叶咸王之孚與上求叶
　求浮俱十一尤韻鄭注孚讀為浮

駮

卦變圖說 凡一陽一陰之卦皆自復姤而來二陽二陰之類皆自臨遯而來

朱子曰彖傳或以卦變為說今作此圖明之蓋易中之
一義非作易本旨也顧炎武曰卦變之說不始於孔子
周公於損三已言之三人行則損一人一人行則得其
友是六子之變皆出自乾坤無所為自復姤臨遯來者
蘇氏軾曰易有剛柔上下往來之說而其最著者賁之

十二

象也故學者沿是爭推所從變曰泰變為賁此大惑也
一卦之變為六十三豈獨為賁也哉學者徒知泰之為
賁又烏知賁之為泰乎凡易之所云剛柔相易者皆本
諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子皆一
陽而二陰凡三子之卦震坎艮有言剛來者訟无妄明
此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而
生三女皆一陰而二陽凡三女之卦兌離巽有言柔來
者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女
相值之卦也非是卦也則無是言也蠱之彖曰剛上而
柔下賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔咸之彖曰

柔上而剛下損之彖曰損下益上益之彖曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦凡十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以為卦亦多術矣或取其象或取其爻或取其變或取其剛柔之相易取其象天水違行訟之類是也取其爻六三履虎尾之類是也取其變頤中有物曰噬嗑之類是也取其剛柔之相易賁之類是也夫剛柔相易其所取以為卦之一端耳遇其取者則言不取者則不言也又可以盡怪之歟王氏炎曰卦變之說不聞於先儒而聞於邵氏至漢上朱氏從之夫乾坤為父母其交則為三男三女復卦

十三

上坤下震震乃乾一索而得男姤卦上乾下巽巽乃坤一索而得女若復姤為小父母則姤有乾復有坤乾坤反係復姤所生而震巽二卦亦非出於乾坤不知從何而來且夫子彖傳常言剛柔之變惟賁尤詳曰柔來而文剛分剛上而文柔諸家即曰賁自泰來蓋祖邵氏說也然賁上艮下離坤體得乾一剛而成艮是謂分剛上而文柔乾體得坤一柔而成離是謂柔來而文剛剛柔相文出於乾坤之變夫子之言如此未聞其言泰變為賁也且雜卦曰乾剛坤柔自乾坤生六子則剛柔相雜故六十四卦其剛皆出於乾其柔皆出於坤剛來下柔為隨柔進上行為晉剛來而不窮柔得位乎外為渙皆剛柔之變也且隨上兌而下震初上二爻不變則為乾坤變則坤之初居上而為兌乾之上居初而為震故曰剛下而下柔晉上離而下坤離坤卦在上六五以柔而居君位故曰柔進而上行渙上巽而下坎坎得乾之一陽而為中爻今居二而得中是謂來而不窮巽得坤之一柔而為初爻今居四而附五是謂柔得位乎外而上同然則凡卦二陰二陽變於臨遯三陰三陽變於泰否夫子未嘗言是邵氏之徒言之也諸家皆從其說此吾所未曉也

十四

卦變

程子曰卦之變皆自乾坤隨剛來而下柔者以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也　蠱剛上而柔下者以卦變及二體之義而言乾之初九上而為上九坤之上六下而為初六也由剛之上柔之下變而艮巽男雖少而居上女雖長而居下尊卑得正也

賁柔來而文剛分剛上而文柔傳云凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁

本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下離
本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內
故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變
而成六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也　咸
柔上而剛下者在卦則柔爻上而剛爻下也坤上爻與
乾上爻交易而成咸柔上變剛而成兑剛下變柔而成
艮陰陽相交為男女交搆之義又兑女在上艮男在下
亦柔上剛下也　恒剛上而柔下者乾之初上居於四
坤之初下居於初剛爻上而柔下也乾初爻與坤初爻
交易而成恒二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而

十五

柔下也　益損上益下民說无疆自上下下其道大光
者陽下居初陰上居四為自上下下之義　渙剛來而
不窮柔得位乎外而上同者謂九來居二六上居四也
王氏炎曰彖傳言剛柔上下往來者隨蠱賁咸恒損益
渙也其卦皆三陰三陽本具乾坤之體而上下往來也
乾剛交柔而成震坎艮坤柔交剛而成巽離兑故言剛
來剛下者明乾剛在上而下交坤言柔來柔下者謂坤
柔在上而下交乾也若剛上之與柔上則又乾剛在下
而上交坤坤柔在下而上來乾也是蓋本諸乾坤之爻
而互取之耳至於訟與无妄止言剛來剛自外來者益

其為卦皆四陽二陰非乾坤上下之交者故乾體居上
不動而所以為坎為震之剛者皆自外來也夫子於卦
變之義於此可見其兩端焉
王宗傳曰或云易家以隨自否來蠱自泰來其義如何
曰非也乾坤重而為泰否故隨蠱無自泰否而來之理
世儒惑於卦變殊不知八卦成象因而重之而內外上
下往來之義已具備於其中自八卦既重之後又烏有
所謂內外上下往來之義乎　案云王氏之說最足
以破卦變之支離得易象之本旨　戴東原曰易象言
上下往來者後儒謂之卦變言人人殊江慎修先生云

十六

周易以反對為次序卦變當於反對取之否反為泰泰
反為否故曰大往小來小往大來是其例也凡曰來曰
下曰否者自反卦之外卦來居內卦也曰往曰上曰進
曰升者自反卦之內卦往居上卦也
京氏分宮卦象次序說乾為天至雷澤歸妹游魂第七卦歸魂第八卦　飛　伏　世　應
周櫟園書影曰京房易六十四卦次序今日占家所祖
雖未必合於伏羲文王之易而亦自有其理蓋易以變
為用者也故首之以八卦乾為天其下第二卦第一爻
變天風姤第三卦第二爻同變天山遯第四卦第三爻
同變天地否第五卦第四爻同變風地觀第五卦第六

爻同變風地觀至於五爻變而止矣不可以更變於是
乎退而化馬化即於五爻而復為第五卦矣故隔一爻
而後化以其隔一爻也而謂之遊魂山地剝第七卦承
上卦而化其第四爻者也火地晉第八卦則舉下卦之
全體合同而化以其下卦之復於本卦也而謂之歸魂
總而言之到底不變者上爻也一變而已者五爻也一
變再化者下四爻是也蓋亦莫非天地自然之數也
辨正　按此火珠林法也以為後世占筮之用則可以
之解三聖作易之旨則無當不存可也　六十經卦變
歌　羅氏典曰損益二卦實自泰否生出泰之本卦三

十七

與上互易而為損否初與四易位而為益是也朱子卦
變益所載言泰自歸妹來否自漸來噬嗑自益來賁自
損與既濟來而損之損下益上益之損上益下傳詞實
明其自泰否者乃復不在卦變之例何也
駁
王輔嗣注易不取互卦之說觀象詞爻詞文固未嘗不取互體序卦雜卦孔子未嘗不言互
沈云卦爻自二至四自三至五兩體交互合成一卦如
左傳陳侯筮遇觀之否自二至四互成艮晉獻公筮遇
歸妹之睽自三至五互為坎占法如是必有所受之矣
服虔云離為火秦嬴姓水位三至五有坎象水勝火故
為嬴敗姬且爻詞以互體取象者甚多不止大壯之五

六雖注易之象不無附會而亦不可盡非也王輔嗣不
取互體宋儒因之遂為世所病蓋本卦不易也之卦變
易也互卦交易也
今案
欽定周易述義言互體者甚多折中解雜卦傳亦以中四
象相交為十六事十六事互成四卦　屯九五坎體能
潤萬物是其膏也陷陰互艮止而不動故屯　熊朋來
曰密雲不雨自我西郊小畜內卦互兌故卦詞言之小
過外卦互兌故五爻言之　胡炳文曰坎為狐解自初
至五互重坎上下三陰故曰三狐艮為鼠晉中互艮艮

十八

上一陽故曰鼫鼠　陳云履六三互離離有暴躁之義
故咥人凶述義互離為目互巽為股遇兌毀折故眇跛
也震九四震遂泥自三至五互成坎坎者陷也陷陽陰
中失震之義故遂泥　謙九三互震為長子丈人也故
六五因之以侵伐豫九四互坎加憂故疑馬聖人教以
勿疑　序卦若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不
備　述義物謂八卦之物雜謂自其中四爻雜而互之又
撰成兩卦之德也是非者時物之是非皆於中爻辨之
正體則二為內卦之中五為外卦之中互體則三為內
卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻要者總其理而

貫通於心也存亡者天道之盈虛吉凶者人事之得失觀中爻則一卦居然可知觀象詞則六爻思亦過半矣

熊朋來曰師二至四爻互震故二為長子沭義泰三至五互震故用師否四互巽故有命五互艮故休否萃二至四互艮故有廟渙三至五互艮故有廟鼎九三與五無應故耳萃行二至四互乾三至五互兌澤上於天降而為雨則膏澤得以下矣小畜乾氣升故為雲巽風離日故不雨二至四互兌故雲雨三至五互離故不雨泰互兌震雷澤歸妹故云帝乙歸妹

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

胡氏炳文曰本義自大過以下或疑其錯簡以韻叶之又似非誤愚竊以為雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互卦為言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣始於乾終於夬夬之一陰決盡則為乾也

欽定雜卦明義四象相交為十六事圖

⚌ 大陽

䷀ 大陽交大陽互成乾
䷪ 大陽交少陰互成夬
䷥ 大陽交少陽互成睽
䷵ 大陽交大陰互成歸妹

⚍ 少陰

䷤ 少陰交大陽互家人
䷾ 少陰交少陰互既濟
䷚ 少陰交少陽互成頤
䷗ 少陰交大陰互成復

⚎ 少陽

䷫ 少陽交大陽互成姤
䷛ 少陽交少陰互大過
䷿ 少陽交少陽互未濟
䷧ 少陽交大陰互成解

⚏ 大陰

䷴ 大陰交大陽互成漸
䷦ 大陰交少陰互成蹇
䷖ 大陰交少陽互成剝
䷁ 大陰交大陰互成坤

此互卦之根也惟其方成四畫時所互有此十六卦故六十四卦成後以中爻互之只此十六卦即以六爻循環互之只此十六卦又以其中二畫觀之則互乾坤剝復大過頤姤夬者皆中二爻為大陽大陰者也互漸歸妹解蹇睽家人既濟未濟者皆中二爻為少陽少陰者也故十六事歸於四象而已

十六卦互成四卦圖

䷀ 乾 互乾
䷁ 坤 互坤
䷖ 剝 互坤
䷗ 復 互坤
䷛ 大過 互乾
䷚ 頤 互坤
䷫ 姤 互乾
䷪ 夬 互乾

䷴ 漸 互未濟
䷵ 歸妹 互既濟
䷧ 解 互既濟
䷦ 蹇 互未濟
䷥ 睽 互既濟
䷤ 家人 互未濟
䷾ 既濟 互未濟
䷿ 未濟 互既濟

互乾坤既未濟之十六卦即諸卦之所互而成者也故十六卦又只成乾坤既未濟四卦猶十六事之歸於四象也蓋四象即乾坤既未濟之具體故以大陽三疊之即乾以大陰三疊之即坤以少陰三疊之即既濟以少陽三疊之即未濟乾坤既未濟純乎易之道矣（餘卦雖卦皆以是類推焉）

未濟 ☵☲ 少陽　　既濟 ☲☵ 少陰

乾 ☰☰ 大陽　　坤 ☷☷ 大陰

駁王弼五陽一陰則陰為主之說

程子上下篇義曰卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰（小畜）說之而已非如一陽為衆陰主也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履大有同人也　折中云小畜以六四為成卦之主而九五則主卦之主也蓋六四以一陰畜陽故彖傳曰柔得位而上下應之九五與之合志以成其畜故彖傳曰剛中而志行履以六三為成卦之主而九五則主卦之主也蓋六三以一柔履衆陽之間多危多懼卦所以名履也居尊位猶當以危懼存心故九五曰貞厲而彖傳曰剛中正履帝位而不疚同人以六二九五為主蓋六二以一陰能同衆陽而九五與之應故彖曰柔得中得位而應乎乾大有以六五為主蓋六五以柔中居尊能有衆陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之姤以一陰生於下為義則初六成卦之主也然五陽皆有制陰之責而惟二五尤甚一則與之相切近以制之一則居尊位以制之故九二九五為主卦之主夬以一陰極於上為義則上六成卦之主也然五陽夬陰而

五居其上又尊位也故九五為主卦之主　龔氏煥曰易之名卦以陽為主在陽長之卦固主乎陽而言(復巽泰壯)(大有)在陰長之卦亦主乎陰(陽)而言(姤遯觀剝)否此四陰之卦不曰小壯而曰觀也　項安世曰同人以一柔為主徒柔不能以同於人必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至于利涉大川則又曰乾行也明非柔之所能辦也凡卦之以柔為主者皆然履之六三不能以自亨也必曰應乎乾是以履虎尾不咥人亨小畜之六四必曰剛中而志行乃亨大有之六五不能以自亨也必曰應乎天而時行是以元亨凡此者皆柔為卦主而其濟也必稱乾焉此乾之所以為大歟

二三

駁陽隨陰之說

惠定宇曰隨者二月之卦萬物隨陽而出故上六欲待九五拘係之執維之明被陽化而陰隨之也仲翔亦云陰隨陽非陽隨陰本義謂剛隨柔恐未然　李光地曰隨卦三四以陰隨陽故卦惟兩爻言隨餘則陽爻言交言孚陰爻言係而已蓋剛雖下柔而陽無隨陰之理聖人於詞義之閒其嚴如此　俞玉吾曰卦以陽爻為主為主者不以隨人而陽亦不當隨陰故云交兌說也　焦氏竑曰(兌亨利貞)人有喜悅必見而在外蓋陽假陰之和柔以為用喜悅非由於陰也(喜樂屬陽衰怨屬陰)故二陰一陽則陽為之主二陽一陰則陰(非為主)但為陰(陽)之用耳　案云地有積濕春氣至則潤升於上人身有血陽氣盛則腴敷於色此兌為澤為說之義蓋說雖緣陰而所以用陰者陽也　程子曰兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也故巽曰小亨而兌則曰亨　離麗也　案云據項氏齊氏說則是陽麗於陰而以為陰麗於陽者非也張子正蒙云陽陷於陰為坎附於陰為火是也　巽入也　案云從來說者皆以為一陰入於二陽之下非也蓋一陰伏於內陽必入而散之陰性凝滯必散而後與陽合德也趙女梅曰一陰生於下二陽巽之於上卦以剛爻得名陰生而巽之

二四

易經十二篇(十翼者上經彖一下經彖一上象一下象一上繫一下繫一上文言一說卦一序卦一雜卦一)

晁說之曰孔穎達謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象詞各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末歟　戴東原曰後儒多言易亂於費直今以漢書考之藝文志易經十二篇孟梁施二家十二篇者上下經二篇十翼十篇也儒林傳云費直易無章句徒以彖象繫詞之言解說上下經蓋費氏不自立章句其解經即用十篇之言而十二篇之目未嘗改後儒誤讀儒林傳輒咎費氏之解經不察之甚也　呂祖

謙曰前漢六經與傳皆別行至後漢諸儒作注始合經傳為一魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而注合之何也俊對曰鄭康成合彖象於易者欲使學者尋省易事孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注六經之前彖象不連經文矣若費直已改經下鄭何又改哉　鄭康成曰連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備　此說孔頴達駁之見折中　洪文敏公曰三易之名一曰連山二曰歸藏三曰周易皆以兩字為義今人但稱周易為易非也夏曰連山其卦以純艮為首山上山下是名連山雲氣出山故名為連山商曰歸藏以純坤為首萬物莫不歸而藏其中故名歸藏周曰周易以純乾為首乾為天天能周匝於四時故名周為易也太簇為人統寅為人正夏以十三月為正人統人无為卦首之理艮漸正月故艮為首林鍾為地統未之衝丑故為地正商以十二月為正地統故以坤為首黃鍾為天統子為天正周以十一月為正天統故以乾為首　按此賈公彥春官疏見太卜掌三易之法節

上經三十下經三十四說　孔疏按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以象陰也　徐揚貢曰上下經有三十三十四之不同以反對言之各十八卦上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二陰爻上經以四正卦為主與先天圖四方之卦合下經以四變卦為主與先圖四維之卦合　履以和行節胡炳文曰上經自乾至履九卦下經自恆至損益亦九卦上經履至謙五卦下經損益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經困井至巽又九卦上下經對待非偶然者　折中御案云乾與咸恆對履與損益對謙與困井對復與巽兌對每以下經兩卦對上經一卦凡十

二卦而二篇之數適齊矣　如此條則上下經各三十卦　路史發揮云初爽初乾初离初犖初兑初艮初釐初奭此歸藏之易也喻文昭曰爽即坤字犖即坎字釐即震字奭即巽字歸藏本文悉採古乾字作騝古坎字作欿詩欿欿伐檀兮又贛从竷省聲竷讀為坎坎義為陷　公羊傳癸叔哭師注曰贛諫即白虎通之陷諫贛陷也

爻詞不專周公說　孔仲達曰周易繫詞凡有二說一說卦詞爻詞并是文王所作知者以繫詞云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶一以為驗爻

詞多文王後事按升卦六四王用亨于岐山武王克商始追文王若爻詞是文所作不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武觀兵後箕子始被囚奴文王不宜豫言又既濟九五爻詞說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文武之時紂南面豈容自言己德勝殷又欲統君之國遂言東西相鄰而已左傳韓宣子適魯見易象曰吾乃知周公之德周公被流言亦得為憂患也其只言三聖不言周公者以父統子業也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤无主故說禮經三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周

二七

公述而成之故繫之文王然則易之爻詞蓋亦是文王本意故易緯但稱文王也　沈果堂曰易之爻詞在漢儒或以為文王作或以為周公作蓋各有受之也及唐孔氏正義宋胡瑗啟蒙繫傳皆辨為周公作非文王近乃又有據陸氏釋文所載梁武解二說者謂乾坤文言文王作之而孔子傳之愚以為屯蒙以下爻詞多主於周公而乾坤之爻詞則作於文王故與其彖詞并稱文言乾坤爻詞之文言蓋孔子之前已然也是全易爻詞之繫文王少而周公多文王開其端而周公卒其業必舉而歸諸一人安必能无所牴牾哉　愚按孔引升明夷既濟三卦以辨爻詞非文王作固已但易所言帝王皆係虛象泰六五歸妹六五之帝乙非成湯也隨上六王用亨于西山升六四王用亨于岐山亦非文王也隨卦上六折中云王用亨于西山明乎其所係者王也易爻言王用亨者二皆言王用如此爻者之人以亨于山川上帝也薛嘉穎曰王指五益六二王用亨于帝吉亦可指王為文王乎明夷六五箕子之明夷劉向曰今易箕子作荄茲馮厚齋曰箕字蜀才本作其字亦非微箕之箕也既濟東鄰西鄰只是泛說不必顯涉時事若以為指殷周无論文王有所不可即周公繫爻詞亦豈宜

二八

有是言哉據史記日者列傳伏羲作八卦周文王演三百八十四爻即專屬文王亦無不可

大象詞當別為一編說　陸元輔曰嚴福元謂象辭凡上下二篇夫子係卦之詞蓋於文周彖爻之外別取乎上下二象合卦之義以明君子用易之方自成為孔子之易其體非傳而經不在十翼之列愚按自漢以來俱以孔子彖傳上下小象傳上下繫詞傳上下及文言說卦序卦雜卦傳為十翼嚴氏獨以孔子大象詞亦自為經不在十翼之列與諸儒異也　馮氏椅曰凡大象皆別立一意使人知用易之理如謙卦裒多益寡稱物平施

使大小長短各得其平非君子謙德之象乃君子治一世使謙之象也象與六爻無此意

中孚不泥定二五說　李義杜曰天下之道正而已矣天下之正中而已矣中正也者所以貫天下之道也易也者易也隨時變易以從道也道也者中正之謂也古今之學易者皆以陰陽各得其位為正而二五為中一三四上皆非中也陽而之陰陰而之陽皆非正也噫嘻其然豈其然哉夫進退存亡位不同也吉凶悔吝時不同也盈虛消息道不同也膠於道則有病於時膠於時則有病於位膠於位則有病於易故聖人精意致用變通隨時凡求其所謂中正者從之而已不然其何以為易哉　饒氏魯曰一爻有一爻之中乾初以潛為中二以見為中三以惕為中四以躍為中五以飛為中上以不亢為中卦有方有時有位不同聖人使之無不合於中

、正字不專主當位說

項安世曰有以陰陽當位為正者有以事理得中為正者以剛處剛以柔處柔各當其位此爻位之正也剛以柔濟之柔以剛濟之使不失其正此事理之正也大壯之時義其所謂利貞者利守事理之正而不以爻位言也是故九二九四六五三爻不當位而皆利初九九三上六三爻當位而皆不利又于九二九四爻詞明言貞吉于九三初九爻詞明言貞凶厲聖人猶恐其未明也又以小象釋之于九二則曰九二貞吉以中也明言吉以中而不以位也于六五則曰位不當也亦明无悔在中而不在位也易之時義屢遷如此　易氏祓曰爻貴得位大壯則以陽居陰為吉蓋慮其陽剛之過于壯也故二與四皆言貞吉王輔嗣曰謙卦六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也　程子曰革九四有孚改命吉四非中正而至善何也曰惟其處柔也故剛而不過近而不偪順承中正之君乃中正之人也易之取義无常也隨時而已李氏椿曰易以九居五六居二為當位以六居五九居二為不當位而詞多吉蓋君以剛健為體而虛中為用臣以柔順為體而剛中為用君誠以虛中行其剛健臣誠以柔中守其柔順則上下交而其志同矣實易爻之通例

折中比應之義惟四與五比二與五應為最重然近而比者貴於柔順小心故剛不如柔之善（六四）遠而應者貴于強毅有為故柔不如剛之善（九二）易以六四承九五者凡十六卦以九二應六五者凡十六卦皆吉以九四承六五者凡十六卦以六二應九五者凡十六卦皆不吉

王安石曰剛柔者立本者也變通者趨時者也方其趨時則位正當而有凶咎位不當而無悔者有矣大壯之時得中而處之以柔能喪其很者也

易經貞多訓當當皆讀平說貞凶貞厲或以為雖正亦凶雖正亦厲如是則正無益矣豈不怠人為善之心乎

王引之曰貞之為言丁也丁當也易巽卦喪其資斧貞凶貞當也象曰喪其資斧正乎凶也正亦當也彖傳凡言正位(證)中也皆謂位當中也堯典以殷仲春以殷仲秋殷當也以正仲夏以正仲冬正亦當也廣韻正當也錢大昕曰當值之當與允當之當今人分平出二聲而孔子贊易皆讀平聲如位正當也位不當也皆與陽叶韻

三一

學記當其可之謂時樂記此之謂大當史記喜怒以當凡得當之當皆讀平聲

乾綂六十四卦說

丁易東曰易變易也六十四卦一乾而已矣三百八十四爻一初九之變也大極動而生陽乾之初九也動極而靜乾之用九也靜而生陰坤之初六也靜極而動坤之用六也大極之動乾而已矣動極而靜乃有坤焉得乾之初九者復也變而為一陽者六焉得乾之初九與九二者臨也變而為二陽者十有五焉得乾之初九以至九三者泰也變而為三陽者二十焉得乾之初九以至九四者大壯也變而為四陽者十有五焉得乾之初九以至九五者夬也變而為五陽者六焉自初九以至上九則乾之全體也變乾之初九而為姤變乾之初九與九二則為遯變乾之初九以至九三則為否變乾之初九以至九四則為觀變乾之初九以至九五則為剝變乾之初九以至上九則為坤而一陰者五陽之卦也二陰者四陽之卦也三陰者三陽之卦也四陰者二陽之卦也五陰者一陽之卦也六陽俱變則用六而為坤六陰得變則用九而復為乾乾而坤坤而乾然則乾之一卦非六十四卦之所由來與初九一爻非三百八十

三二

四爻之所自出與楊敬仲曰道一而已矣三才一萬物一萬事一萬理一坤者乾之偶也震巽坎艮離兌乾之變錯者也無二乾也一言之謂之乾兩言之謂之坤八言之謂之八卦又別而言之謂之六十四卦又謂之三百八十四爻又謂之萬有一千五百二十皆是物也

周易異同商卷二

乾元亨利貞（元始也長也大也惟始故長惟長故大今呼長兄為大兄）

項安世曰乾始而四德在其中矣以八卦言之震其元也巽則既出而將相見也故曰相見坤則既相見而將利之也故為役兑則其利也乾則既說而將入于貞也故為戰坎則其貞也故為勞艮則自貞而將出為元也故為萬物之所終始合而言之曰大極而八卦備矣其乾之謂乎　程子曰元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於貞固亨貞之體各稱其事又解大有元亨云元之在乾為元始之義為首出庶物之義他卦則不能有此美為善為大而已（朱子訓元為大未免與他卦混不及程子分晰之精）　孔仲達曰子夏傳元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此則自然令物有此四種使得其所故謂之四德　利物足以和義保合太和此利訓和之証

朱氏霈曰子夏傳云元始亨通利和貞正故先儒皆訓為四德惟朱子以為文王當日只是說大亨而利于正不以分配四德孔子見此四字好始分作四件說今觀文言所引即穆姜所釋隨卦語也穆姜先孔子生時十有餘年則意四德之說周易古義原如此孔子與穆姜皆是引而用之耳不知朱子何據而斷以為文王本言乾道而利于正乎　元亨利貞朱子訓為乾卦占詞與他卦一律不作四德解愚按穆姜解隨元亨利貞子服惠伯解黃裳元吉皆以德為主占次之南蒯誤以元吉為大吉故惠伯駁之訓為善長穆姜云今我婦人而與于亂不可謂元不靖國家不可謂亨若改為婦人與于亂不可謂大不靖國家不可謂通似不成詞方氏孔炤曰三男維乾坤凡六卦彖備四德凡五見屯隨臨无妄是也而屯首六子以承四德故封建立焉蔡子本曰物不可以妄隨故必元亨利貞而後无咎亦不可以妄革故必元亨利貞而後悔亡就二說推之人必元亨利貞四德然後可謂之无妄當險難之世必元亨利貞而後可以濟屯居君人之位必元亨利貞而後可以有臨是他卦未嘗作四德解孔穎達正義就卦上說出元亨利貞甚確李光地曰六爻所以發揮乾道者以下卦言之隱而未見元也出而文明亨也高而乾惕貞也以上卦言之疑而未進元也作而未覩亨也不與時偕極貞也

此與文上說出元亨利貞亦切若但言占法而不及四德未免舉其末而遺其本也　折中云易之中有言亨小者矣有言不可貞者矣一時之通其亨則小惟有大者存焉而後其亨乃大也是大在亨之先也硜硜之固固則固正惟有宜者存焉而後可以固守是宜在貞之先也

初九潛龍勿用

馬氏融曰乾初九建子之月陽氣始動于黃泉故曰潛後漢魯恭引易曰潛陽勿用言十一月（冬至）十（小寒）二月陽氣潛藏未得用事雖煦嘘萬物養其根荄而猶盛陰在上地凍水冰陽氣否隔閉而成冬故曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也言五月微陰初起至十一月堅冰至也又云易十一月君子以議獄緩死者蓋乾配甲而起于子上經三十卦是陽生于子而終于巳坤配乙而起于丑下經三十卦是陰生于午而終于亥至中孚而後陽氣復生于子故亦為十一月之卦　乾初九即復初九也先王以至日閉關商旅不行后不省方即潛龍勿用之意　王氏弼曰陰之為物本乎卑弱而後積著也故取履霜以明其始陽之為物非基于始以至于著者也故以出處明之則以初為潛王引之曰用者施行

三

也勿用者无所施行也文言曰潛之為言隱而未見行而未成是以君子弗用也正謂君子不施行也孔疏云聖人雖有龍德于此惟有潛藏勿可施用引張氏說以道未可行故稱勿用以戒之其說是也竊由是語推之師上六小人勿用言小人處上六之位惟當自守不宜有所施行也有所施行必至于亂邦也解者謂小人勿用為用小人非也頤十年勿用无攸利言拂養正之道則不能有所施行解者以十年勿用為見棄非也坎六三入于坎窞勿用言進退皆陰當靜以俟不可有所施行解者以入坎勿用為不出行非也

九二見龍在田

孔仲達曰田在地上可營為有益之處陽氣發在地上故云見在田且初之與地俱為地道二在初上故曰在田諸儒以九二當太簇之月陽氣發見則九三當建辰之月九四為建午之月九五為建申之月為陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九為建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極于此時陽氣僅存何極之有諸儒此說于理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月以來此九二當據建丑建寅之間于時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之義乾卦之象

四

其應然也

九二見龍在田利見大人

于氏寶曰二為地上在地之表陽氣將施聖人將顯故曰利見大人　朱氏震曰乾九二九五皆稱利見大人荀慈明曰大人謂天子易通曰見大人只是大人見猶春秋書龍見同自褚氏張氏同於鄭康成之說以為九二利見九五之大人孔仲達疏云謂天下衆庶利見九二之大人九五天子利見此居二之大人又添出衆庶一層支離愈甚故程傳亦分作三層說九二利見大君之德以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤不知大人无二非此大人見彼大人亦非天下見大人也以為盛德則利于九二時見之以為大業則利于九五時見之不必將此二爻歧為別解也若王昭素之見大祖則是一時通變之論不可執此以釋易也　朱子語類云見大人君德也文言兩處言君德（龍德而隱者也君子學以聚之節）却是要發明大人即是九二

五

存異　惠定宇曰文言見龍在田利見大人君德也虞仲翔注陽始觸陰當升五為君時舍於下宜利天下荀慈明論易以陽在下者當上升坤五為君陰在五者當降居九二為臣故仲翔注易與之同泰九四王弼注乾樂上復坤樂下復亦升降之義小畜九二牽復吉王注處乾之中以升巽五　按文言乾九二見龍在田利見大人君德也坤六三地道也妻道也臣道也夫子亦以二屬君五屬臣矣　愚按文言夫大人者與天地合其德荀慈明曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也本乎天者親上本乎地者親下荀云乾九二本出乎乾故曰本乎天而居坤上故曰親上坤六五本出乎坤故曰本乎地降乾居二故曰親下　雜卦云乾為君為父又云乾以君之文言云地道也妻道也臣道也繫詞云陽一君而二民君子之道也（震坎艮三卦）　孟氏云易乾為先王為明君坤為順臣為萬民　按乾為君不特九五是君德並九二亦然故文王係以大人孔子曰善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也坤為臣不特六二是臣道並六五亦然子服惠伯曰黃中之色也裳下之飾也中美為黃下美為裳乾為衣君道也坤為裳臣道也惠伯因南蒯不盡臣職故專以臣道言之文言云正位居體者謂雖在尊位而居下體也何氏楷曰坤六三或從王事王指乾與他卦以君位居五者

六

不同六爻无君位也二五兩爻朱氏以德業分不粘定
以君臣講甚活而今之訓者與他卦作一例似未當
九三君子以終日乾乾句夕惕若夤句
惠半農曰古文易君子以終日乾乾夕惕若夤厲无咎
說文夤敬惕也虞仲翔易乾為敬本此易曰夕惕若夤
夤以夕从寅夕惕之貌因時而敬故曰夕惕若惠定宇
曰此爻與二四五爻韻古音十一真以下與先通也顧
炎武撰易音以九四隔三爻與二五為韻蓋未考說文
耳　按王弼荀爽淮南子班固張平子俱以夕惕若厲
為句不知文言云雖危无咎矣則厲字自當屬下讀不

七

當屬上潘岳藉田賦寐旦丕顯夕惕若慄慄者敬懼也
其義雖是但不免改字之嫌孔仲達以若為語助朱子
因之絕句如此則文義未全且與二四爻韻不叶矣惟
孟喜及說文作夕惕若夤則義理與音韻胥叶字典乾
又叶渠巾切音勤易乾叶元亨利貞魏邯鄲子賦終日
乾乾與上卿叶此處夤字就本爻則與乾叶合二四五
爻則與田人淵天叶蓋天古音汀淵古音烟田古音陳
也　孔云王注云夕惕猶若厲者言雖至于夕猶懷惕
懼如未夕之前當若厲也按此卦九三所處之位實有
危厲文言云雖危无咎是實有危也據上下文勢若字
宜為語詞但諸儒並以若為如如似有厲是實无厲也
理恐未盡愚按詩云實命不猶其德不猶毛傳猶若也
猶可訓若則若亦可訓猶故左傳若猶未也禮記猶若
可以致其敬于鬼神二字連用君子終日乾乾至夜則
向晦可以安息矣乃其心不自安猶且不忘恭敬者蓋
以三居上而遠五位有危厲重陽而不中德有危焉此
最易得咎之時故曰夕時懷憂懼也正義因時而惕因可憂之時也
但空空憂懼何益於事故必自朝至夕勤謹恪恭事皆
无失始免愆尤此夕惕若夤雖危可无咎矣文言云居
上位而不驕正是夤字實功夤字斷不可少

八

九四或躍在淵无咎
李氏過曰躍者將飛而習飛者也　杜希元曰以位言
九陽位四陰位陽主進陰主退以陽處陰故進退未定
也以上下二體言四初離下體入上體是為改革之際
亦進退未定也　程傳時行時止不可恆也故云或
俞氏炎曰文言上與進釋躍字下與退釋在淵之義无
常无恆釋或之義
九五飛龍在天利見大人
程傳聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天
下之事天下因利見大德之君也本義若有其位則為

利見九二之大人也　按范仲淹曰九二君之德九五君之位成德於其內得位於其外餘爻則因其進退安危之會言之是六爻只就一人所處時地說朱氏震曰以為盛德則利于九二時見之以為大業則利于九五時見之其說近是傳義似未當　賈誼容經云亢龍往而不能返故易曰有悔潛龍入而不能出故易曰勿用龍之神也其惟飛龍乎

上九亢龍有悔

郭氏雍曰九三過而惕故无咎上九過而亢故有悔然則龍德莫善于惕而莫不善于亢也　述義繫以有悔欲其知有悔也亢龍剝體窮上返下有復道焉如因悔而思改復初而再潛則不惟救目前之亢并可基異日之飛此時乘六龍所以御天也　按漢書梁商傳贊云地居亢滿而能以謹厚自終盧杞郭子儀碑云居亢无悔其心益降宋張洎議錢忠懿諡狀云受寵若驚居亢无悔文言云知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎聖人雖居上九不至于亢何悔之有陳洪綬曰上九剝體窮上反下有復道焉故知悔功高不賞位高必危名高則造物忌之才高則流俗排之此自然之理倘更加以矜伐能勿悔乎曰有悔冀其知有悔而不貽後悔也

九

又解文言云陽善動動則有悔不動仍無悔曰動而有悔欲其知有悔而戒動也洪範曰用作凶此之謂也　薛云无位无民无輔時使然耳豈可以動是以動則有悔也　程傳云惟聖人知進退存亡而無過則不至於悔　胡炳文曰卦以內為貞外為悔乾上居外卦之終曰有悔坤三居內卦之終曰可貞特於乾坤發其凡他卦則雜以示變也　陽窮于巳故乾上九曰亢龍有悔窮之災也陰窮於亥故坤上六曰龍戰于野其道窮也

用九用六

左傳註疏以九八為周易之占法七八為夏商之占法先儒云周易以變者占故用九六而不用七八然則卦若不變遂无所用其占乎內外傳又有遇八之詞何也徐養原曰六爻皆變謂之九六六爻皆不變謂之七八左傳遇艮之八國語遇泰之八屯貞悔豫皆八是也七八皆不變然則內外傳何以但言八而不言七曰陽卦多陰陰卦多陽不獨三畫卦如此六畫之卦亦然遇陽卦而六爻不變謂之八遇陰卦而六爻不變謂之七艮豫屯皆陽卦也若三陰三陽之卦則以內卦為主內卦有乾坎艮震為陽卦巽離坤兌為陰卦或以初爻為主初爻陽為陽卦初爻陰為陰卦朱子啟蒙卦變自乾至

十

謙三十二卦除乾之外皆陰卦也自益至坤三十二卦除坤之外皆陽卦也泰及艮豫屯皆在後三十二卦中非陽而何屯泰艮是陽卦在內豫是陽卦多陰

初七初八

知新錄曰易有七八九六而爻但繫九六者舉隅之義也故發其例於乾坤二卦曰用九用六用其變也亦有用其不變者春秋傳穆姜遇艮之八晉語董因得泰之八是也今即以艮言之二體獨變則名之六餘爻皆變而二爻獨不變則名之八是以乾坤亦有用七用八時也乾爻皆變而初爻獨不變曰初七潛龍勿用可也坤爻皆變而初爻獨不變曰初八履霜堅冰至可也占變者其常也占不變者其反也故聖人繫之九六歐陽永叔曰易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也得之矣

十一

用九見羣龍無首吉

六爻皆九六惟乾坤二卦如是他卦所無故特云用九用六若但以一卦全變為說則六十四卦皆可變矣

王注九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以乾健而居人之首物之所不與也以柔順而為不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞　正義云此一句見乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍之義以无首為吉也　九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是一爻之九則為天德也　用九天德不可為首者疏云天德剛健當以柔和接待於下不可更懷尊剛為物之首也

文言乾元用九天下治也

王注此一節全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也

乾元用九乃見天則　王注此一章全說天氣以明之也九剛直之物惟乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣正義曰陽是剛亢之物能用此乾剛惟天乃然故云乃見天則　大哉乾乎剛健中正純粹精也此乾之用九也坤至柔而動也剛至靜而德方此坤之用六也剛健而又中正柔靜而又直方惟乾坤能之

十二

坤用六利永貞

王注用六之利利永貞也正義曰用六利永貞者此坤之六爻總詞也言坤之所用用此眾爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也既能用此柔順長守貞正是以廣大而終也若不用永貞則是柔而又

圓求安難矣此永貞即坤卦之下安貞吉是也文言坤至柔而動也剛至靜而德方注動之方直不為邪也柔而又圓消之道也　按左傳蔡墨云坤之乾曰龍戰于野先儒依此解故用九用六二爻專主變坤變乾為說似遺却作經本旨夫乾六陽皆變則無九矣坤六陰皆變則無六矣其將何以用之竊意用字與變字不同變是就占筮者說蔡墨所言是已用則就人而言用九皆體乾之聖人用六者法坤之君子王注孔疏其疏解用字最為的當由初至上是就六爻時位而分列之故詞有吉有凶用九用六則就乾坤之德而總言之則曰吉曰利如乾剛德也然不可純剛而无柔故在初則用潛在二則用見在三則用惕在四則用躍在五則用飛在上則用退防其亢而不至于悔是六爻皆得其元也坤柔德也然不可純柔而无剛故在初則辨之宜早在二則直而且方在三則含章可貞在四則括囊无咎在五則黃裳元吉在上則承天時行安於順而不與之戰是六爻皆得其貞也　述義云先儒皆以用九用六為陽變陰陰變陽固屬觀象玩詞然乾元以陽為用上亢幾无元矣用久所以復之於元坤陰以貞為體上戰幾无貞矣用六所以永之於終　折中云乾雖不變而用

九之理自在故乾元无端即无首之妙也坤雖不變而用六之理自在故坤貞能安即永貞之道也焦氏竑曰陽為九用而不能用九則亢陰為六用而不能用六則戰當羣龍之時雖有陽剛之德然且俟時而動居後而不居先則能用九而不為九用故吉也張振淵曰不曰乾爻用九而曰乾元用九統六爻而歸之元也亢而用變正是貞之極而歸於元乾之所以終始相因而无首也故曰乾元用九所以見乾道變化之則賈昌朝曰用九見羣龍无首吉聖人用剛中之德乃可決萬幾天下久盛柔不可以濟然亢而遇剛又不能久獨聖人外以剛決用事內以謙恭應物不敢自矜為天下首乃吉也　李卓吾曰見羣龍則非一龍也當羣龍之時雖有陽剛天德然不可為首左傳云元為禍始坤卦云先迷失道後順得常坤如此乾之上九亦如此宋均曰萬物之始莫能先之不可先之先之者凶隨之者吉此可補注疏之闕非剛變為柔之說也又云首者先也陽剛在我俟時而動居後而不居先即乾剛亦宜如此若云乾變為柔則无剛矣此義自上九亢龍已言之若於此復言无剛不重複乎比上六比之无首凶王注无首後也附亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而

不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟
聖人乎正義上九所以亢龍有悔者正由有此知進而
不知退三事若能三事備知雖居上位不至於亢也李
鼎祚曰再稱聖人者歎美用九能知進退存亡而不失
其正胡炳文曰陽極則剝乾上則亢中不可過也知其
時將過乎中而處之不失其正者其惟聖人乎貞者正
也乾元之用所歸宿也乾之四德始於元至此又論聖
人之體元而歸於正其意深矣　述義知之明處之當
而皆不失其正惟聖人能之聖人體天德而不為首无
所為亢也申亢義而以聖人之用終之則用九之義在

十五

其中矣　據此數解元即是用九之道貞即是用六之
道无首而不至於亢此聖人之用九也永終而不至於
戰此君子之用六也豈乾變坤坤變乾之謂哉

用

九天德不可為首也
程傳用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣本
義言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉　折中此
不可為首與不可為典要語勢相似非戒詞也若言恐
用剛之太過不可為先則天德二字是至純至粹无以
復加之稱非若剛柔仁義倚於一偏者之謂尚恐其用
之大過而不可為先則非所以為天德矣程子嘗曰動

靜无端陰陽无始蓋即不可為首之義如所謂不可端
倪不可方物亦此意　谷氏家杰曰一歲首春一月首
朔似有首矣然即春臘之底朔即晦之極渾渾全全要之
莫知所終引之烏有其始更无所謂首也用九者全體
天德循環不已聖人之御天者此也　述義六龍之德
皆天德本无首也歲首春而春陽生於子月首朔而朔
氣潛於始魄用九者全體天德循環不已所謂動靜无
端陰陽无始者也故曰天德不可為首即聖人時乘六
龍以御天之能事　存異案易乾為首象云首出庶物
而云不可為首者何項安世曰凡卦以初爻為趾為尾

十六

終爻為首形至首而終也故易中首字皆訓為終比之
无首无所終也用九之无首則以六爻盡變不見其終
也此說雖異而可參乾貞下起元循環无端故不知其
所極也

乾

元用九乃見天則
王引之曰爾雅則常也天之常道既健且剛乾元用九
乃見其常左傳率彼天常以亂天常天則乃天之常也
解為法則者失之　按用九用六二語今本皆與上分
為二節一說上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉上六
龍戰于野其血玄黃用六利永貞當合為一節易全經

三百八十四爻若以二用別為一爻則三百八十六爻矣此說有見曰元曰戰但就六爻之極言之故有是象若論卦德則乾健坤順安有至於亢與戰者黄氏度曰坎正北一陽水也是為生物之始至巽四月六陽乾成卦而乾不居惡其亢也乾退居而北居坎之後以聽坎之所為是為乾知大始離正南一陰火也是為成物之始至乾十月六陰坤成卦而坤不居不敢與乾敵也坤退居離兑之閒以宿火衛金而後物終成焉是為坤作成物夫乾惡其亢而退居坎後所謂見羣龍无首吉也所謂乾元用九乃見天則也何悔之有坤不敢與乾敵而退居離兑之間以宿火衛金萬物得成所謂用亡永貞以大終也何戰之有故觀乾坤之德須於用九用六見之勿泥上九上六爻詞也

十七

文言云亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪此解上九亢龍一語也其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎此解用九天德一語也述義謂申亢義而以聖人之用終之則用九之義在其中矣人云乾上九則无妄似當以上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉合為一爻其義乃備先言悔而後言吉者始論爻象見如此則有悔繼論卦德見如此則得吉也易中諸卦有先言厲後言吉者有先言凶後言无咎者與此文法一例

述義云乾上亢則无元矣用九所以復於元坤上戰則无貞矣用六所以永之於貞得二爻相因之旨

象曰天行健

武氏億曰古今韻會乾古字作𨻹傳易者因轉寫作健是健即𨻹字之轉聖人作易皆以卦本名言之不宜自變其例是天行為一讀𨻹為一讀天行與坤象地勢語正相比而注家因文牽附皆鑿說也　愚按牛部犍為(與)郡犍音乾𨻹音乾見肉部　字典阜部健為𨻹同梅氏字彙云撠與建同義又犍音乾漢書居高屋之上撠瓴是也說文乾上出也從乙乙物之達也段玉裁曰孔子云乾健也健之義生於上出上出為乾下注則為溼故乾與溼對俗別其音古无是也倝聲倝者曰始出倝倝也詩卷髮如蠆朱注蠆毒尾虫也尾末犍然似髮之曲上者注犍音乾舉也髮旁短髮不可斂者曲上卷然以為餘也犍之上舉正與說文所云乾之上曲同義是犍亦與乾同也乾為首首出衆體之上猶天出萬物之上也故詩傳作犍漢書作撠字異而音義同也乾升坤降故主上出

十八

何氏楷曰健而無息之謂乾中庸言至誠无息者通之于天也自强言不息不言无息學之為法天事耳

始於不息終於无息故中庸于无息之下而推原之曰不息則久自强之法何如曰主敬君子莊敬日强游氏酢曰至誠无息天行健也若文王之德之純是也未能无息而不息者君子之自强也若顏子三月不違仁是也　說文勥迫也从力强聲段云迫者近也所謂實偪處此也勥與彊義別彊者有力勥者以力相逼迫也凡用勉强當用此字今則用强彊而勥勥廢矣

見龍在田德施普也

陸氏希聲曰陽氣見于田則生殖列於民聖人見於世則教化及於物故曰德施普也　梁氏寅曰德施普孟子所云正己而物正也所謂德施豈必博施濟衆乃謂之施乎蓋聞其風而興起者无非其德之施也

終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也

咎與道叶唐韻正四十有韻中之半古與巧小篠皓通為一韻書民棄不保天降之咎小畜復自其道何其咎離初六履錯之敬以避咎也黄離元吉得中道也經傳如此用者甚多非叶音也　一說咎古高字音槁與道叶

飛龍在天大人造也

朱武曹曰劉向云聖人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人造也（師古注聖人臨位臨御則賢人君子皆來見也）此正與聲氣應求雲龍風虎之義相應自古帝王受命必有名士輔佐起於草澤之間者其象蓋如此

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

述義云元者生氣之始物有氣而後有形故萬物資乾元以為始亨則元之長利則元之遂貞則元之成貞復起元而為物始元氣無所不貫故曰統天蔡虛齋曰各正保合雖合言乾之利貞然細分之各正者利也保合者貞也文言本義云利者生物之遂物各得宜不相妨害非即此之各正性乎命貞者生物之成實理具備隨在各足非即此之保合太和乎　林希元曰各正性命是利保合太和是貞向之資始於元流形於亨者今則各效法象各成形質而性命於是乎各正既而愈斂愈固生意蘊蓄而不滲漏化機內蘊而不外見則太和於是乎保合矣

元者善之長也

易見云朱子以詁經為學其釋易乾之元曰元者大也仲尼以述古為學其翼易乾之元曰元者長也夫聖賢之分即繫此矣必曰元之為大然則大哉乾元宜為大哉乾大也凡六籍之稱元者其義皆取諸長不謂大也元后作民父母言長民也元首明哉不謂大首也元龜

以大者前列以其前列故元之亦不謂大也元年元日
非大年大日也大之與元相去千里故周公之占爻也
別之為元吉大吉元吉者以建極而言此吉人之事百
福之宗雖不必大而可尚也大吉者以備福而言此福
人之事羣美所趨雖非其至而已盛也故易之占元吉
者十有三坤五黃裳順以則也訟五謀始以中正也泰
帝歸妹謙降尊也履視其旋考不失也復來不遠靜以
修也畜牿童牛惕致戒也離麗黃牛不過中也損儉孚
而敬卜也益初悲作五孚惠也井養民也渙散黨也皆
謹身立德之謀理據其勝故曰元也易之占大吉者四

家人富家為富而已升則允升為貴而已萃位不當為
榮而已鼎鉉取新為革而已此皆受祉履祥之象勢集
其豐故曰大也胡炳文曰易卦之占亨多元亨少爻之
占吉多元吉少元亨者大善而亨元吉者大善而吉人
之行事善多大善十一故以元為貴
文言述義　君子行此四德而乾道在我是君子即乾
也故曰乾元亨利貞
初无易世之責故世雖亂而不與易无可見之行故德
雖盛而无成名
二　雖非君位而德在焉所以為大人而世之人利見

之也
三　德為內業為外三四居其介故皆曰敬進德修業
先知所至而行以至之則自動之微而趣於善故曰可
與幾也既知所終而行以終之則制事之宜皆存於此
故曰可與存義也
四　上下以位言進退以時言　或者從時之義聖人
仕止久速惟其時而已
五　以聲氣言五為聲氣應求之主以水火言五為流
濕就燥之處以風雲言五為龍飛虎變之會
時舍也　舍止息也出潛離隱而止息於田也　用九

之上加以乾元者元首也元統天而歸於貞則終始无
端而不可為首即用九之義也聖人所以首出庶物無
為而治者此也　乾元者乾之始資於物而亨通无滯
是形氣之發生也利貞者收斂歸藏是性情之中涵也
隱而未見　隱晦而不輕於表見敦行而不修然自
居其成　學問德之府也寬仁德之輿也九二之君德
如此天下幸而見之其利何如哉　知其一不知其二
故元知之明處之當而皆不失其正則惟聖人能之聖
人體天德而不為首无所為亢也申亢義而以聖人之
用終之則用九之義在其中矣

文言　左傳穆姜曰元體之長也又云嘉德足以合禮孔疏身有美德動與禮合嘉德足以合禮也　按傳云上下皆有嘉德似當以德字為是嘉德解上嘉字合禮解上合字上三句文法一例若上既說會下又說合不免複矣其或有誤字乎　不易乎世不成乎名　述義云无易世之責故世雖亂而不與易无可見之行故德雖盛而不成名蔣云程傳解不易乎道謂守其道而不隨世而變朱義曰不變所守如此則與下確乎不拔複若作不能變俗說則與潛隱之義切此易字與天下无道某不與易之易同蓋道行則可移易風俗道既不行

二三

不能變俗是以不能成名既不能成名則宜退遯而隱矣　游氏酢曰不易乎世者用舍在我不成乎名者非譽不在物故不見是而无悶

龍德而正中者也

項安世曰稱中正者二事也二五為中陰陽當位為正稱正中者一事也但取其正得中位非以當位言也又曰以在下卦又非陽位故不為中位而為中德文言兩言君德明非君位也此又稱龍德之中明非龍位之中也蔣云程傳曰以龍德而處正中者也在卦之正中為得正中之義此正中字與他卦正中字異他卦九居五為居中得正九居二為中陽居陰位為不正中重於正中則无不正正未必中此他卦二五爻之例惟乾九二言其德其位正合乎中德已盛施已溥但未得君位耳非他卦可比　問九二說聖人之德已備何故九三又言進德修業知至至之曰聖人是逐爻取象此不是言修德節次是言居地位節次六爻皆是聖人之德只所處之位不同初爻言不易乎世至潛龍也已是說聖人德只潛而未用耳到九二却恰好其化已能及人矣又正是臣位所以處之而安到九三居下卦之上位已高了那時節無可做只得恐怕進德修業乾乾惕息此便

二四

是伊周事業九四位便乖這處進退不由我了或躍在淵伊川謂淵者龍之所安恐未然田是平所在縱有水淺淵是深處不可測躍雖離乎行而未至於飛行尚以足躍則不以足一跳而起足不踏地跳得便上天處不得依舊在淵裏皆不可測下離乎行上近乎飛上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也不似九二安穩自在此時進退不得皆不由我只聽天矣以聖人言之便是舜歷試文王三分有二湯武鳴條牧野時
程子云修辭立誠不可不仔細理會言能修省言辭便是要立誠若只修飾言辭為心便是作偽俞氏炎曰

修謂修省非修飾
知至至之可與幾也
程子曰知至至之致知也求知所至而後至之知之在
先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行
也既知所終則力進而終之守之在後可與存義所謂
終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是
林希元曰忠信所以進德是忠信所以至之也何也凡
有所進必先有所至忠信以至之則善心日長神智日
開道之壼奥理之元妙為吾所當至者一時雖未能遽
至固已先得之矣故可與幾修辭立誠所以居業是修

二五

辭立誠所以終之也何也居是居止終是終身居而止
不移居之所以終之也修辭立誠以終之則踐履篤實
持守堅固事理之宜吾所當守者可與存之而不失矣
居上位而不驕　蔡虛齋曰九三居下之上是亦有四五在其上
者則九三為在下位矣亦有位初二在下者則九三為在上位矣
若於初二必不兼言居上位若於九五必不兼言在下位此亦當知
或之者疑之也　程傳或疑詞隨時而未可必也　項
安世曰進退上下不敢自必相時而動所謂自試也大
抵上下之爻皆危疑之地故三屬而四猶疑之　蔣云
程朱以或字為未定之詞案文言明云或之者疑之也

疑之故无咎蓋聖人到此時此位居臣民之上人君之
下位已逼於君故不敢有固必之心若有固必之心則
危而有咎矣後世大臣世子居逼君之地居之不怍行
之不疑而卒致大咎者多矣不知或字之義也又云九
四之位已逼君其進退之難尤甚於九三故或上或下
非有心於為邪或進或退非有意於離羣但看時之可
否時之可進而上可退而下皆隨時之宜初无恆无常
皆疑而未敢專必之詞皆釋九四爻或字之義　述義
曰惕者平日戒懼之心疑者臨時審愼之慮審而後進
故无咎也　按先儒云九三伊周地位九四是文三分

二六

有二湯鳴條武坶野時將即帝位而猶未離臣位故須
詳審
九五同聲相應
存異史記伯夷傳云同明相照同類相求雲从龍風从
虎聖人作而萬物覩索隱曰以下並繫傳文正義曰此
以上同明相照是周易乾詞也
上九貴而无位
陳云貴賤以陰陽言上九陽故貴上在卦上故高　鼎
初六利出否以從貴也從陽也　王注高而无民下無
陰也薛云民陰類謙小象曰萬民服也姤九四曰遠民

也皆指陰爻蓋陰為陽之民來氏知德純陽无陰故曰
天民是也陽一君而二民陰二君而一民　剝上九君
子曰輿民所載也指下五陰

賢人在下位而无輔

本義賢人謂九五以下无輔以上九過高志滿不求輔
助之也　述義五在上位而為主自四以下皆賢人在
下位而无輔上爻居聖作之上而无五之輔動則有悔
則不宜動明矣　惠云賢人在下位當謂九三在下位
而不憂故云在位　朱云本義以賢人統指五爻夫五
為帝位不宜更輔於人如潛龍亦不宜出而輔人也茍
奭明云上應三三陽德正故為賢人別體在下故云下
位兩陽无應故无輔孫退谷云九三剛正之賢在下卦
而非正應故云无輔
无位无民无輔時使然耳豈可以動是以動而有悔也

見龍在田時舍也

本義言未為時所用程傳隨時而止也如此則與井卦
初六井泥不食下也舊井无禽時舍也无別矣　王注
見龍在田必以時之通舍也孔疏經但言舍注必言時
之通舍者則輔弼以通解舍舍是通義也如此方與天
下文明德施普也之言舍　按孔子曰升者十二月之

卦陽氣升上陰氣欲乘萬物始通故以通釋舍　顧炎
武易音曰舍古音署惠半農曰舍讀如田舍東郊之舍
若云未為時用德施何由而普天下安得文明也惠定
宇曰史記律書二十八宿日月所舍舍者舒氣也舍有
舒義故有舒音詩爾之安行亦不遑舍熊朋來讀舒叶
車盱君子幾不如舍舍音舒叶上虞此舍字亦當讀舒
二出潛離隱時當發舒正義謂九二爻當艮丑寅之間
於時地之萌芽初有出者即是陽氣發舒之義　愚按
白虎通云十二月之時施氣受化詡張而後得芽詡即
舒也聘禮發氣盈容鄭注發氣舍氣也舍氣者舒氣也

或躍在淵自試也

乾道乃革者九四離下乾而入上乾是　乾道改革之時革者革乾而躍也
趙汝楳曰凡飛者必先躍所以作其飛冲之勢今鳥雛
習飛必先跳躍於巢以自試其羽翰四之躍亦猶是也
此以試釋躍

乾元用九天下治也

語類問乾元用九天下治也曰九是天德健中便自有
順用之則天下治如下文乃見天則天則便是天德
吴氏澄曰剛柔適中天之則也　谷家杰曰則者有準
而不過之意用九者有變而無常之意

乾元者始而亨者也

王念孫曰元下當有亨字因上乾元用九而誤脫也王
弼注不為乾元何以通物之始是故始而亨者必乾元
也則醜時乾元下已奪亨字

利貞者性情也

胡炳文曰彖曰性命此曰性情言性而不言命非知性
之本言性而不言情非知性之用俞氏琰曰性言其靜
情言其動物之動極而至於收斂而歸藏則復其本體
之象又將為來春動而發用之地故曰利貞者性情也
元起於貞貞下蓋有元繼焉動生於靜靜中蓋有動存
焉若但言性而不言情則止於貞純乎靜不見貞下起
元靜中有動之意也

乾始句能以美利利天下

林希元曰美字當亨字看亨者嘉之會也薛云美即亨
也正義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解
利也不言亨貞者舉始舉利則連包亨貞也　按美即
亨也不言所利即貞也四德俱備非不言也本義利天
下者利也不言所利者貞也程子云亨毒化育皆利也
不有其功常久而不已者貞也語類云不有其功言化
育之無迹處為貞　俞氏琰曰乾始即乾元也元乃生
物之始也美即亨也亨乃眾美之會也　林希元曰乾

二九

以美利遍利天下又收斂於內利不言所利不其大與蓋
萬物歸根復命之時造化生物之功不可復見韓琦云
須臾快慰三農望斂却神功靜若無亦此意

大哉乾乎節

何氏楷曰剛健中正純粹精者此乾之大全卦也及其
散而有為分布四出而各有得焉則爻也六爻發揮旁
通情也以爻為情則卦之為性也明矣　薛云聖人以
時設施乘此六爻之德以行天之道但見恩澤旁流如
雲之行如雨之施而天下自平矣蓋聖人之心即乾元
之心也聖人之澤即乾元之澤也聖人其天矣乎　喬
氏中和曰剛者元也健者亨也中者利也貞者正也元
亨利貞實以體之剛健中正也本義云純者不雜於陰
柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者人純
粹之至極也　按大哉二句是承上乾元三節而總論
之剛健中正四字是說四德之實純粹精三字是贊四
德之美如此看方明晰不然四德之外又有七德矣

行而未成

程傳未成未著也朱子曰事業未就也按子曰不成乎
名述義云无可見之行故行雖盛而不成乎名即以孔
子所自言者解也尤為明晰確　正義曰不成乎名者言

三十

自隱默不成就乎令名使人知也即坤曰无譽之義

九三重剛而不中

虞氏翻曰以乾接乾故重剛位非二中故不中也　按坎彖曰習坎重險也離彖曰重明以麗乎正巽彖曰重巽以申命則此重剛是指兩乾而言非指三與九說也

九四重剛而不中

本義九四非重剛重字疑衍　按李鼎祚曰三居下卦之上四居下卦之上俱非得中故曰重剛而不中矣澄曰三居下乾之終接上乾之始四居上乾之始接上乾之終當重乾上下之際故皆曰重剛與天地合其德先

三一

天而弗違　荀慈明曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也與日月合其明荀云坤五之乾二成離離為日乾二之坤五為坎坎為月　孔仲達曰若在天時之先行事天乃在後不違是天合聖人也若夫天時之後行事能順奉上天是大人合天也　王宗傳曰先天而天弗違時之未至我則先乎天而為之而天自不能違夫我後天而奉天時時之既至我則後夫天而奉之而我亦不能違夫天蓋大人即天也天即大人也　惠定宇曰先天指內卦後天指外卦內外皆天人无二天故有先後之稱聖人神以知來先天之義知以藏往後天之義　聖人以此洗心退藏于密　按時之未至我則先乎天而為之者如聖人作為律法則日月之蝕食星辰之差移不能有易所謂千歲之日至可坐而致也

亢之為言也

孔云言上九所以亢極有悔者正由有此三事三事備知雖居上位不至於亢也

其惟聖人乎

李氏鼎祚曰再稱聖人者歎美用九能知進退存亡而不失其正　胡炳文曰陽極則剝乾上則亢中不可過也知時將過乎中而處之不失其正其惟聖人乎貞者

三二

正也乾元之用所歸宿也至此又論聖人之體乾而歸於正其意深矣　按繫詞勞謙君子有終吉繼以上九亢龍有悔朱子以為重出孔疏上既以謙德保位此明亢謙則有悔　王宗傳曰知聖人深予于謙之九三則知聖人深戒乎乾之上九謙者亢之反也謙以免亢聖人所以居上而不失其正也　周有貞曰乾健也乾如何健謂以陽唱陰周流於靜專動直之間而畧无停機也靜專包得艮止動直包得震動專直之間有節宜限制包得坎陷在內坤順也坤如何順謂以陰從乾委曲於靜翕動闢之間而毫无拂戾也靜翕包得巽入動闢包得

兌說翕闢之時能隨時附麗包得離麗在內六子得乾坤之一體而不能相兼然皆健順所分乾坤六子未嘗離也　葉佩蓀曰乾坤相配陽必不可无陰而其德之相合者曰健順曰仁義其不相得者陽為正陰為邪陽為生陰為殺一合一離豈果陰道之殊途歟而其實固非有二也蓋陰性有定而陰德无常從陽則臧獨陰則否而已矣何則坤承乾之健以廣生而順以名輔陽之仁以制宜而義以名若離乎健以為順則所謂順者下而不上无含宏光大之力而專遂其縱弛偷逸之私故流於邪而不可謂順離乎仁以言義則所謂義者肅而不温无厚德載物之功而愈恣其深沈慘刻之用故近於殺而不可謂義是則陰之與陽又幾於兩敵相持而必不可以並立者由其純任乎陰第知牝之為牝而不知利牝馬之貞也老子云重為輕根靜為躁君又曰守其雌守其黑又曰不敢為天下先似有合於坤卦之義故邵子云老子得易之體然舍乾而專效坤則其弊有不可勝言者蓋坤之德在於直內方外黃中通理令但欲以无為為順則是莫不順於自强不息之為勞而莫順於逍遙自得之為樂也故莊列之徒暢其宗風以為學術之害是豈可以无辨乎哉

三三

坤

元亨利牝馬之貞

何云坤所以从申者陰起于午至申三陰坤三畫皆陰故从申也　述義凡陰无元以陽為元坤元即乾元也坤含乾元順而亨之其利普馬是以順乾為貞故曰牝馬言順健也又云乾元在坤即是坤元非有二元也愈氏炎曰坤順乾之健故其占亦為元亨北地馬夆每十牝隨一牡而行不入他羣是為牝馬之貞坤道以陰從陽其貞如牝馬之從牡則利　鄭維嶽曰坤配乾坤之德即乾之德乃柔順以承之而有終也有終為健故曰利牝馬之貞　蔡氏清曰若徒曰至哉坤元萬物資生則疑於與大哉乾元萬物資始者敵矣今曰乃順承天非惟可以見坤道无成有終之理而乾坤合德以共成生物之功者亦於此見之不然乾有乾四德坤有坤四德而名實混矣　龔氏煥曰坤先迷後得而亦有元亨者坤之元亨承乾而已故曰至哉坤元乃順承天又曰德合无疆品物咸亨坤之所以能承乾之元亨以為元亨者以其柔順利貞也

三四

先

迷句後得主利句　利字單項得主言吉字單承喪朋

說

西南得朋句東北喪朋安貞吉句

漢書天文志云箕星為風東北之星也東北地事天位也故易曰東北喪朋孟康曰日月五星皆起牽牛故為天位坤在西南紐於陽為地統故為地事丑紐也按文王卦位艮在東北乾在西北坤在西南三處相隔甚遠安能離本位而从乾陽乎依孟說乃明確蓋坤在未方雖是西南而對宮在丑則東北丑與未對宮而與子則合宮周官大司樂奏黃鍾歌大呂以子與丑合也丑可與子合則地可與天合矣又以三才言之天開於子地闢於丑以卜卦言之坤上內卦為未外卦為丑以卦爻言之乾初二係地道初九為子九二為丑虞仲翔以九二為陽始觸陰孔仲達曰九二當建丑建寅之間於時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之義孔子曰升者十二月之卦陽氣升上陰氣欲乘萬物始通唐一行曰自冬至後五日乾精既復乃大寒地統之中陽洽於萬物根柢而與萌芽俱升木在地中之象升氣已達則當推而大之故受之以臨崔氏憬曰屯剛柔始交而難生屯者十二月卦也陽始浸長而交於陰剛柔始交萬物萌芽有寒冰之難故曰難生可見丑宮丑月乾坤始交陽氣上而陰氣承適有合於從陽之義也　本義以主利二字為句吳澄纂言以利西南得朋東北喪朋為句

三五

朱子謂東北雖喪朋然反之西南則終有慶喬中和以西南東北皆利方得朋喪朋皆吉事說俱未當夫陽可為主陰不可為主即以主言乾道主元坤道主貞謂坤主貞可也謂坤主利不可也蹇解二卦一險在前一難初解義有取於安靜謂利西南可也坤卦彖詞一以牝馬為利一以得主為利義專重夫從陽謂利西南不可也孔仲達曰西南坤位陰也令以陰詣陰乃得朋俱是陰類不復吉也猶人既懷陰柔之性又向陰柔之方是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者以柔順之道往詣於陽是喪失陰類故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽如人臣離其黨而入君之朝女離其類而入夫之室也朱氏震曰乾為坤主坤先乾則迷失其道而不利後乾則得乾為主而利是以利字屬上句讀吳草廬屬下謂得喪皆以利言非也按王輔嗣注陰之為物必離其黨之于反類而後安貞吉是以末句單項喪朋說毛初齡曰西南之所得者不過朋耳非主也雖得之有何利也東北之所喪者祇朋耳雖喪之有何害也據九家易漢後說易諸家皆以先迷為句後得主利又句惟程傳本義俱以先迷後得斷句而以主利為句此不惟與本文得主得朋兩得字不合且與文言後得主而有常

三六

矛盾矣及注文言又謂主下脫一利字竟欲增此一字
以曲全主利之說至元吳澄又以後得主斷句利字連
下讀不知文言後得主而有常含萬物而化光讀之有
句按之有韻倘於主下增利字其能讀乎至於利西南
得朋東南得朋尤乖戾之甚者若然則彖傳何不曰利
西南得朋東北喪朋乎　崔氏憬曰安於承天之正然
後為安貞吉也　熊朋來曰或問坤卦詞西南得朋東
北喪朋彖傳於得朋不過曰乃與類行於喪朋則曰乃
終有慶喪朋何言乎慶也曰西南以陰就陰之朋東北
則去陰之朋而就陽之朋如臣辭家而仕女辭家而嫁

三七

故為安貞吉為得常為有慶漢上朱氏曰得君者臣子
之慶得夫者女子之慶

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

大哉乾元萬物資始子月也十一月一陽始復之時馬
季長曰乾初九建子之月陽氣潛萌於黃泉故曰潛揚
雄曰陽氣潛萌於子宮信无不在其中是也至哉坤元
萬物資生丑月也天開於子地闢於丑北魏書律歷志
十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙睽升臨易屯卦
剛柔始交而難生崔憬注曰十二月陽始浚長而交於
陰剛柔始交萬物萌芽有寒氷之難故曰難生也者物
之始生也　乾鑿度孔子曰升者十二月之卦也陽氣升
上陰氣欲乘萬物始通唐一行曰自冬至後五日乾精
始復乃大寒地統之中陽洽於萬物根柢而與萌芽俱
升木在地中之象升氣已達則當推而大之故受之以
臨白虎通云十二月之時施氣受化詡張而後得芽孔
仲達曰乾九二爻當建丑建寅之間於時地之萌芽初
有出者即是陽氣發見之義按孔子云陽氣升上陰氣
欲乘萬物始通正與萬物資生乃順承天之言相合

牝馬地類行地无疆

程傳行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何
以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為乾也

三八

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

程子曰東北喪朋陰必從陽然後乃終有慶也又云離
其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也王申子曰
以陰从陰猶與類行以陰从陽然後有慶本義乃云東
北雖喪朋然反之西南則終有慶也此說殊不可解

地勢坤君子以厚德載物

王注地形不順其勢順正義曰地勢方直是不順也其
勢承天是其順也　朱子曰重乾卦上下皆乾不可言
兩天昨日行一天也今日又行亦一天也其實一天而行

健不已有重天之象此所以為天行健坤重卦上下皆坤不可言兩地地平則不見其順必其高下層層有重地之象此所以為地勢坤　問地勢猶言高下相因之勢以其順且厚否曰高下相因只是順若厚又是一個道理然惟其厚所以高下只管相因處只見他底順若是薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此之无窮矣惟其高下相因無窮所以為至順也君子體之惟至厚為能載物

初六履霜堅冰至

三九

蔡氏淵曰七八九六者陰陽之用數也陽以進為用故少於七而老於九陰以退為用故少於（卅二老陰）八而老於六（二十四退也）

王伯厚曰乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅冰即女壯之戒　九家易云初六始姤姤為五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言初生於微霜終於堅冰也以明漸順至也　述義云六在坤初陰始生也五陰戌而霜降六陰亥而氷堅初陰生午未有霜也然陰氣既萌君子履之而知地之下有霜兆焉此即堅氷所由至也　惠云魏志三國志注引此文其云初六履霜者乃許芝所引易傳約文象而為之詞也易傳者易緯也漢司徒魯恭引此象云履霜堅氷陰始凝也未嘗有初六履霜之語蓋郭京曾有是說而朱子誤信之耳

六二直方大

繫詞云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉故九家易以乾為直乃坤六二文言直不且與乾之德混乎曰魏相陰陽月令奏云中央之神黃帝乘坤艮執繩司下土注上為信信者誠誠者直故為繩由此觀之直固乾德亦坤德也大雅其繩則直疏云營度位處立繩正之其繩既方正而直矣然後縮版以載是直由於方正故云直其正也方其義也　案云乾為圓則坤為方故

四十

曰至靜而德方若直與大則乾德也令六二得坤德之純方固其質也而始曰直終曰大者蓋凡方之物其始必以直為體故數學有所謂線面體者非線之直不能成面之方矣

不習无不利

此句有三說本義不待學習而无不利王弼注不假營為而功自成其說過高而无當　折中云順天理之自然无所增加造設於其間故曰不習无不利習者重習也乃增加造設之意不習无不利即所謂坤以簡能者是也若以不習為无籍之學則所謂敬以直內義以

方外者豈无所用其心哉觀此可知二說未當矣又述
義云性本无為因形有習耳聲目色物交而引則性蔽
而道不行故曰性相近也習相遠也克其人心去其物
累順性之動而不染於習則无往而不利矣此復性之
學也其解尤與上直方二字相貫蓋人惟為習俗所染
斯存心不正而不能直內處事无義而不能外方若能
正以直內義以方外而不染乎習其行何往而不利哉

六二直方

存異從來釋易者皆以直方大為坤之三德是不盡然
孔疏至哉坤元云至極也但天亦至極包籠於地非但

四一

至極又大於地故乾言大哉坤言至哉程子云乾彖稱
大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之
辨謹嚴如此熊朋來曰鄭氏古易云坤爻詞履霜直方
含章括囊黃裳元黃故象傳文言不釋大字康成注直
也方也地之性此文得中氣而在地上自然之性廣生
萬物故動直而且方亦不釋大字疑大字衍二說得之
竊謂當以鄭本為是蓋以道理論易例陽為大陰為小
故有大過小過大畜小畜之名又泰卦小往大來謂坤
往居外卦乾來居內卦也(否大往小來謂乾往居外卦坤來居內卦也)孔子於乾曰大哉於坤曰至
哉於乾曰大生於坤曰廣生一字不肯稍假若以大為
坤德是陰與陽无別矣以文法論易卦詞多用韻乾中
四爻用真韻故曰人黃淵天四字皆韻也坤六爻用陽
韻故霜方章囊裳黃六字皆韻也若如今夕惕若則乾
三爻无韻矣直方大則坤二爻无韻矣孔子於象曰六
二之動直以方也於文言曰直其正也方其義也於象
詞曰坤至柔而動也剛至靜而德方剛即六二所云直
方即六二所云方三處俱不及大若經果有大字聖人
釋經豈有反將坤德遺漏者乎　或曰用六永終以大
終也何也曰此大字一說大當作代即无成而代有終
之義大與代因同音而訛朱子本義云初陰後陽故曰

四二

大終語類云陽為大陰為小陰皆變陽所謂以大終也俞
氏炎曰坤體本小變為乾則其用大故曰以大終也按此
數說大屬乾說坤既變為乾則大未變時不得言大又含
宏光大何也曰荀慈明曰乾二居坤五為含坤五居乾二為
宏坤初居乾四為光乾四居坤初為大此大字亦指乾說

六三含章　章美也

述義陽明陰晦陰居乎陽雖有章明之美亦含而不露
坤以藏為道陰以斂為道也　蔣云陰陽錯綜然後成
文重陰獨陰安能成文六三陰爻陽位是陰中有陽故
曰含章六五亦然故曰文在中也至上六則純陰之極

故有嫌於无陽之戒陰雖有美陰合陽故稱有美重陰
獨陰不可為美六三猶未中以陰居陽位又居中故曰
美在其中而暢於四支比六三德為尤盛

或從王事无成

蔡淵易象意言云天數始於一地數始於二陰无首而
从陽者也先陽而動則迷从陽之道則得故曰先迷後
得主利天數終於九地數終於十陽无終代其終者地
也故曰地道无成而代有終也　曰柔順者多不終
惟牝馬能終之　何氏楷曰王指乾與他卦以君位居
五者不同六爻无君位也薛嘉穎曰說卦乾為君人曰

四三

乾以君之

六四括囊无咎

胡炳文曰陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾乾主
乎進也坤六四陰居陰故曰括囊主乎退也　俞氏炎
曰咎致罪譽致疑惟能謹密如囊口之結括則无咎无
譽孔疏囊所以貯物以譬心藏智也閉其智而不用故
曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎　述
義默足以容故无咎然君子之處世也避害易逃名難
如式自智其計而以括囊得譽則譽即咎也四以多懼
善於自藏不惟无咎得其譽而无之是必有忘其囊之
富并不露其括之跡者矣愼之至也

六五黃裳元吉

王注黃中之色也裳下之飾也坤為臣道美盡於下夫
體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之道處於
盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極
陰之盛不至疑陽以文在中美之至也　盛位是臣之
極貴者與尊位別　此爻人多訓為君德據左傳子服
惠伯駁南蒯之言則作臣道為是三爻或從王事何楷
曰王指乾與他卦以五位屬君者不同六爻無君道也
王伯厚曰程子謂五居尊位羿莽是也猶可言也婦居

四四

尊位媢武是也非常之變不可言也按于寶云柔居尊
位若周霍之臣也百官總己專斷萬幾雖情體信順而
貌類僭疑言必忠信行必篤敬然後可以无咎此說為
長孔仲達正義云坤為臣道臣居尊位是臣之極貴者
既有中和〔黃〕又盡臣〔裳〕職通達文理故云美在其中惠定宇
曰九家易曰乾為衣坤〔之為〕裳裳下之飾也乾在上坤在
下六五雖居尊位宜居下體故有黃裳之象言五當降
二也以荀慈明之說推之乾之九二利居六五而為君
坤之六五利居九二而為臣今坤虛无陽似五無居二
之理然卦詞言先迷後得主象詞言乃順承天是知乾

坤二卦得旁通也荀說為有據矣　述義正位謂知君
臣之大義以正上下之名位居體謂以臣道自居而得
為下之體　黃裳元吉四字時解多訓為二德據惠伯
言則當分三項講惠伯云黃中之色也裳下之飾也元
善之長也又云中美為黃君子黃中通理是也下美則
裳正位居體是已上美則元美在其中而暢於四支發
於事業是已疏云暢於四支發於事業外內俱善是美
與善同夫子所云美之至即惠伯所云也善之極也元
訓為善乃與文言左傳合程子訓元為大則與南蒯以
為大吉同又以黃裳句元吉句則六五只有二德而無
三德矣

四五

上六龍戰于野
以爻位言上六爻辰在巳鄭康成主此解謂巳屬蛇與（乾為郊）
龍同象故說龍按鄭說非也巳屬四月正是乾上九龍
亢之時陰微極矣安敢與龍戰坤生於午至上六則亥
月矣亥雖屬陰而中藏壬甲二天干故稱龍馬侯氏行
果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮於亥窮陰
薄陽所以戰也故說卦曰戰乎乾李氏開曰說龍戰則
是乾來戰不以坤敵乾也　述義解說卦云至於西北
則陽自外來而為主於內陰恃已盛之勢而未肯聽命
所以陰陽相薄　項安世曰乾西北之卦陰盛陽微之
時陰凝於陽也不然坤之上六何以言龍戰於野乎
程傳陰從陽者也然盛極則抗而爭六既極矣復進不
已則必戰故云戰于野野謂進至於外也孔疏戰於卦
外故曰于野　王注陰之為道卑順不盈乃全其美盛
而不已固陽之地陽所不堪故戰野正義曰固謂占固
陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽
與之戰　存疑程傳云既戰矣必皆傷故其血玄黃本
義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此　按兩敗
俱傷則陽之討陰為不利矣似非垂教之旨鄭氏推曰

四六

西北陰盛用事而陰氣盛矣非至健莫能與爭故陰陽
相薄曰戰乎乾而乾位焉戰勝則陽氣起矣莊氏云上
六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血元黃矣二
說得之惟戰勝則陽起所以剝之後繼以復臨泰壯惟
被傷者屬上六故經文只言血（坤為黑土色黃）

用六利永貞象曰用六永貞以大終也
述義貞即牝馬之貞要終于貞所謂永貞也　朱子云
乾吉在元首坤利在永貞只是說二用變卦故於用九
天德不可為首解云陽剛不可為物先故六（即坤之利用）爻皆變則
吉於用六利永貞解云陰柔不能固守變（即乾之利貞）而為陽則永

貞信如其說乾坤德皆有偏必待變而始正乾若不變
則純陽而不吉坤若不變則純陰而不利矣何以為六
十四卦之父母乎按說卦立天之道曰陰與陽立地之
道曰柔與剛三才皆以兩而成書云沉潛剛克高明柔
克注沉潛謂地也地亦有剛德故出金石高明謂天也
天亦有柔德故不干時天地豈偏於一德者孔氏正義
曰用六利永貞者此坤卦之總詞也言坤卦所用用此
衆爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞此永貞即
坤卦之下安貞吉是也既能用此柔順長守貞正所以
廣大而終也初不主變卦說　折中云坤雖不變而
用六之理自在故坤貞能安即永貞之道也　述義云
坤陰以貞為體上戰則无貞矣用六所以永之於貞人
云貞即牝馬之貞要終於貞所謂永貞也亦不專主變
卦說　吳草廬曰乾之九五不惟剛健而且中正故為
乾元之大坤之六二不惟柔順而且直方故為坤元之
至何氏楷曰乾道主元故曰乾元用九坤道主貞故曰
用六永貞是以用九用六即就乾坤本卦說也或曰象
云用六永貞以大終也語類云陽大陰小陰皆變陽故
曰大終若不變何以云大按陸振奇云坤之元即乾之
元故曰乃順承天又曰承天時行坤之貞亦非坤自為

貞故曰以大終又曰无成而代有終　述義云陽為大
陰為小用六永貞坤分體於乾以合乾為終六分用於
九以合九為終故曰大終二說得之又一說大終之大
當作代大與代音近而訛即无成而代有終之意其說
亦可參

坤至柔而動也剛

吳氏澄曰坤體中含乾陽如人肺臟之藏氣故曰至柔
然其氣機一動而闢之時乾陽之氣直上而出莫能禦
之故曰剛剛即六二所謂直也乾運轉不已而坤隤然
不動故曰至靜也然其生物之德普遍四周故曰方方
即六二所云方也何氏楷曰乾剛坤柔定體也坤固至
柔矣然乾之氣一至坤即能翕受而發生之氣機一動
不可止遏屈撓此又柔中之剛矣乾動坤靜定體也坤
固至靜矣及其乘乾之施陶冶萬類各有定形不可移
易此又靜中之方矣柔靜者體也剛方者用也　崔氏
憬曰在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰
沉潛剛克高明柔克述義陰陽以氣言剛柔以質言仁
義以德言胡一桂曰人負陰陽之氣而有生具剛柔之
質而有形具仁義之理而有性莫不有三才之道焉繫
詞正義曰其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施

生之陽也其立地之道有二種之氣曰順承之氣與持載之剛也　案云動剛釋元亨也氣之發動而物生也德方釋利貞也形之完就而物成也方常也本義方謂生物有常柔順者坤之本體其剛其方乃是乾為之主而坤順之以行止者故繼之曰後得主而有常釋先迷後得主也　存異九家易曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛宋時臨安僧曇瑩云動者謂爻之變也坤不動則已動則陽剛見焉在初為復在二為師在三為臨自是以往皆剛也洪景盧以其言為善而不知漢易已有是說　按熊氏經說云或曰乾稱大坤稱至乾大生

四九

坤廣生六二何以言大乎曰易中凡言大者皆陽也陰變陽則聖人喜而識之坤六二重陰動則為坤之師本卦稱六二之動凡動皆陽也　按說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛正義曰天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也地之道有二種之氣曰順承之柔與持載之剛也書沉潛剛克高明柔克注沉潛謂地也地出金石是地亦有剛德高明謂天也天不下時是天亦有柔德此可為至柔而動剛至靜而德方之證不必變為乾而始有剛也愚按此文方論坤德似不宜遽及變卦文坤可變乾乾亦可變坤似不宜以動專屬陽也

後得主而有常

余芑舒曰程子以主利為句朱子因之故以文言後得主為闕文然彖傳云後順得常與後得主而有常意正一律似非闕文也

含萬物而化光

孔廣森曰易言光大言未光義皆訓廣六二地道光也六三知光大也于令升曰位愈高德愈廣也屯九五施未光也虞仲翔曰陽陷陰中故未光萃九五志未光也虞云陽在坎中故志未光與屯五同光大之下屯有天下屯彼四表

必有餘慶

五十

餘衆也久也呂氏春秋注餘多也周禮孔晁注餘衆也周禮餘子即衆子也此訓衆者也老子曰修之於家其德乃餘修之於國其德乃長廣雅餘長久也此訓久者也　詩云貽爾多福多衆也降爾遐福遐遠也即久字意

其所由來者漸矣

顧棟高曰聖人常自叙其作春秋之旨於坤之文言曰臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也是故兵權不可竊翬帥師公子慶父帥師師必書鄭公子歸生帥師師必書謹其漸也盟會不

可專公子遂盟晉盟頓戍必書趙盾盟於衡雍楚公子
圍會虢亦謹其漸也唐荊川曰人臣至推其刃於君父
春秋書某國弒某君某人弒某君者是弒之成也春秋
之所痛也人臣而竊其君會盟征伐刑殺之權是弒之
漸也春秋之所辯也

履霜堅冰至蓋言順也

順字朱子謂當作慎按象傳馴致其道至堅冰也九家
易馴猶順也言陽順陰之性至堅冰矣孔疏馴猶狎順
也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅
冰也程子云明者知漸不可長小積成大辯之於早不

五一

使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而
至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也呂祖謙曰蓋
言順也此一句尤可警非心邪心不可順養將去若順
將去何所不至懲治遏絕正要人着力據此數說慎字
不如順字之警

直其正也

本義柔順正固坤之直也　爾雅檻泉正出郭注公羊
作檻泉直出直猶正也　史記張良傳直墜其履圯下
索隱注直正也詩其繩則直疏營度位處皆先以繩正
之其繩既方正而直矣　魏相云中央黃帝乘乾執繩
司四方注土為信信者誠誠者直故為繩此直之所以
為坤德也

君子正以直內

孔仲達曰既云義以方外即此應云正以直內改云敬
者敬則能正也　劉安世曰敬是正字之誤古正字與
政通敬以直內當作正以直內愚按二說與時解不同
而劉尤勝尚書惟正之供楚語引作惟正之恭禮記深
衣篇云負繩直抱者以直其政方其義也故易曰六二
之動直以方也鄭康成註云政或作正此二字相通之
證正與直意義相貫書云平康正直詩云好是正直禮

五二

記直而勿有鄭註直正也又射義云內志正外體直左
傳正直為正正曲為直杜註正直正己心孔疏正直己
心是為正也又下而無直則何謂正矣劉炫曰無直心
何以謂之正徐氏積曰初見安定頭容少偏安定忽厲
聲云頭容直因自思不獨頭容直心亦要直也自此不
敢有邪心據此數說可見直內之道不外一正故云正
以直內也以此卦言之坤德主貞貞者正也六二爻居
中正故云直其正也欲修其身者先正其心故君子立
身須法六二中正之理以存其心則內無不直矣　述
義云直言其心體之正也方言其制事之義也君子之

學以敬為主（敬字若易為正字亦通）邪曲之念不得萌於其心則內不期直而自直矣行之以義偏詖之端无所施於其事則外不期方而自方矣（學之正則不涉於邪理之正則不流於欲）若敬之一字意義與直稍遠故書中只有正直未有言敬直者錢大昕云論語言敬二十一皆於行事見之專主內講亦似未括或據朱子以夫子告仲弓敬恕是坤道李舜臣謂乾盡一一實則誠故九二言誠坤盡一虛則生敬故六二言敬亦未確乾九三君子以終日乾乾夕惕若贅說文贅敬惕也故虞仲翔八卦逸象以乾為敬何氏楷曰天行健君子以自强不息自强之法何如曰主敬君子莊敬日强乾之朝乾夕惕即詩所云聖敬日躋也豈必虛乃生敬乎況宋儒以主一無適訓敬字有主則中實敬之與誠非有二也艮卦艮其止止字晁氏以為止係背字之訛此處敬以直內敬字劉氏以為敬係政字之訛其解雖別而於經旨實有發明不然則上下不相聯貫矣

五三

直

方大不習无不利則不疑其所行也

此處疑脫易曰二字態朋來云上曰易曰履霜堅冰至蓋言慎也下云易曰括囊无咎无譽蓋言謹也乾卦文言同（易曰見龍在天利見大人君德也）則此亦當有易曰二字疑當作礙小畜有所疑也疑叶載與儗同此亦當然

陰疑于陽必戰

孔疏為陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰　案此以疑字作猜疑解未當凡是陽疑於陰非陰疑於陽也朱子謂疑者均敵而無大小之差其說是也檀弓疑汝於夫子疑猶擬也李斯列傳上書言趙高之短曰臣疑於君无不危國妾疑於夫无不危家管子內有疑妻之妾此家亂也外有疑相之臣此國亂也說苑公云毋以美妻疑妾皆可為證

五四

為其兼于陽也

古文易曰為其兼于陽也九家易曰陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍焉荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾故上六云龍戰于陽為其兼于陽故稱龍焉陰陽相和故曰天地之雜也

于氏寶曰陰在上六十月之卦也卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉陰陽色雜故稱元黃段玉裁曰易龍戰于野戰者接也壬位北方陰極陽生陽始於亥乾位在亥文言為其兼于陽故稱龍焉許氏以亥壬合德（亥藏壬甲二天干）包孕陽氣至子而孳生矣

此說兼字統指
坤卦全體說

為
其溓于陽也 此說溓字單主上六一爻說
鄭康成易為其溓于陽也注溓讀如羣公溓之溓古書
篆作立心慊與水相近讀者失之故作慊溓雜也陰謂
此上六陽謂今消息用事乾也 天地盈虛與時消息卜
六在巳為蛇得乾氣雜似龍 乾位六坤位六主一歲
之消息謂之十二消息虞云坤消自午至亥乾息自子
至巳 按辰文初六(初九子)未六二(九二寅)酉六三(九三辰)亥六四(九四午)丑六五(九五申)卯
上六(上九戌)巳采薇詩孔疏云巳至四月故消息為乾 按左
傳坤之剝曰龍戰于野杜註坤上六變剝則上六是陽
五五
故稱龍爾雅十月為陽月邢疏陽生酉仲陰生戌仲是
十月兼有陰陽
彖辭 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯 費直本
文辭 初九磐桓利居貞利建侯
六二屯如邅如乘馬班如匪寇昏媾女子貞不字十年乃
字
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
六四乘馬班如求昏媾往吉无不利
九五屯其膏小貞吉大貞凶
上六乘馬班如其血漣如

彖傳 屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天
造草昧宜建侯而不寧
象傳 象曰雲雷屯君子以經綸
雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
六二之難乘剛也十年乃字反常也
即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
求而往明也
屯其膏施未光也
泣血漣如何可長也 諸卦做此
屯具震坎艮三卦乾之三男故云元亨利貞與離兌三
五六
卦
彖詞但言利貞不言元亨以坤利牝馬之貞重在利貞
不重元亨也
乾坤之後繼以屯蒙者屯上坎下震三至五互艮蒙上
艮下坎二至四互震三男繼父母而任天地之事者也
屯
屯需蹇三卦均有坎難其象相似何以別之曰屯是難
方生之日彖曰屯剛柔始交而難生程子曰天地生萬
物屯物之始故繼天地之後陰陽不交則為否始交而
未暢則為屯朱子曰乾坤始交而遇險陷故其名為屯

是也需是難方盛之時九三需于泥已迫於險六四需
于血已傷於險是也蹇是難將息之時故受之以解呂
大臨曰山上有水水行不得其地故蹇也水行不得其
地猶君子之行不得於人反求諸己而已朱子曰澤无
水困處困之極事无可為者故只得致命遂志若蹇則
猶可進步如山上之水曲折多險阻然後可行故教人
反身修德又云屯是陰陽未通之時蹇是流行之中有
塞滯困則窮矣蔡氏請曰屯蹇雖俱訓難而義差異困
亦不同屯是起脚時之難蹇是中間之難困則終窮而
難斯甚矣　愚按屯勿用有攸往者以濟屯之人少也
五屯膏二乘剛三無虞上泣血惟初四兩爻可以望濟
需貞吉者下三陽上進有不速之客三人來故出自穴
也蹇五朋來二三四上俱有濟蹇之畧此難之所以解
也

五七

屯

中孚六日七分後復卦用事復六日七分後屯卦用事
北魏書律曆志十二月屯謙臨睽升屯內卦主冬至十
一月節外卦主小寒十二月節　九家易云雲雨者興
養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖有
雲雨非時長育故言屯也　十二月震雷在下水氣結
而為雲故曰雲雷屯二月震雷在上水氣結而為雨故
云雷水澤解　程子曰陰陽相交乃成雲雷陰陽始交
雲雷相應而未成澤故為屯若已成澤則為解也又動
於險中亦屯之義陰陽不交則為否始交而未暢則為
屯在時則天下屯難未亨泰之時也

元亨利貞

王注剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大
亨則无險故利貞

勿用有攸往利建侯

述義多難之世安民為先必以仁心達為仁政因民所
宜而靜養之慎勿急功好大興役行師用民以有所往
又陷之於險也區畫山川建邦設都簡親賢以為佐使
各子其民則兵革不興而王道四達矣此治屯之利也

五八

剛柔始交而難生

說文屯難也象草木之物生屯然而難以求貫一一地
也尾曲崔憬曰十二月陽始浸長而交于陰剛柔始交
萬物萌芽生於地中有寒冰之難故曰難生存畀惠云
荀爽曰此本坎卦也初六升二九二降初是剛柔始交
按彖傳言動乎坎中象小象以貴下賤先儒之說良然

雷雨之動滿盈　左傳屯固比合國語屯厚也[illegible]

孔疏屯有二義一難也一盈也上既以剛柔始交釋屯
難也此又以雷雨二象釋盈也言雷雨二氣初相交動
以生養萬物故得滿盈即是亨之義也覆釋亨者以屯
難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之取屯難義則
坎為險上動乎險中是也取亨通義則坎為雨震為動
此云雷雨之動是也　案云程傳以動於亨中總釋卦
名而以雷雨之動滿盈一句釋大亨貞今觀屯稱雲雷
解稱雷雨則屯之時猶未解也夫子欲明元亨之義故
變雲雷稱雷雨以見屯之必解以觀其動也而屯之元
亨可知矣

五九

宜建侯而不甯
字典而奴登切音能宜建侯而不甯釋文鄭讀曰能能
猶安也宋祁高帝紀注云古者能字皆作耐此與蒸遂
能通之能同義欲安其不甯者故利建侯也　利宜也
初九磐桓　句　利居　句　貞
雜卦屯見而不失其居　豫震在外卦利在行師則可
出征他國而有攸往矣　震在內卦則有居處之象魏
管甯傳般桓利居高尚其事左傳畢萬筮仕於晉遇屯
之比曰足居之衛縶之足不能行孔成子筮曰弱足者
居皆謂屯內卦震初九利居也

以貴下賤大得民也
孔疏貴謂陽賤謂陰言初九之陽在三陰之下是以貴
下賤愚按荀慈明曰此本坎卦也初六升二九二降初
九二陽為貴初六陰為賤乃以二而降居初亦是以貴
下賤之象
志行正也
正音征與民叶　頤大正也與賢天叶雜卦　順義正也與頤叶
初九磐桓利居貞　左傳屯足者居
述義震木為桓剛下為磐磐桓柱石也大材在下而不
動元貞也初本能貞猶戒以居者震性好動故欲其靜
申勿往之義也得斯人而建之為侯則息亂以靜化暴
以謙而其屯亨矣故利也象建侯其事也文建侯其人
也初居貞五建之士不求君而君求士各盡其道也

六十

六二屯如邅如　匪寇昏冓冓重婚也　屯邅說文作驙驙馬載重難行也
六二中正比初應五欲去初而為所制故屯如欲就五
而有所阻故邅如乘馬者九五也震為馬坎乘之故上
三爻皆乘馬也多難之世羣雄並起初近而強五遠而
弱二之從違似難決然聖人從義不從勢故謂乘馬班
如者非寇乃媾明五之為正應也二以重柔過於謹守
初既匪媾五亦屯膏均有疑焉故守不字居貞也期以

十年久居之也事久則定心久則明深信五之匪寇而後字焉難之也　案屯如邅如及賁如皤如皆當讀斷蓋兩爻之自處者如是也乘馬班如及白馬翰如皆當連下匪寇昏冓讀言彼乘馬者非寇乃吾之昏媾也賁之白馬翰如謂初此之乘馬班如謂五言匪寇昏媾不過指明其為正應而可從耳此卦下雷上雲雷聲盤回故言盤桓邅如者下卦也雲物班布故言班如者上卦也四與上皆言乘馬班如五之為乘馬班如則於六二言之此亦可備一說也

女子貞不字十年乃字

六二

張氏浚曰女子貞不字十年乃字蓋以二抱節守志於艱難之世若伊尹在莘野太公在渭濱孔明在南陽義不苟合是為女貞存疑六二爻本義云六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而邅回不進初為賢明剛正之人而為寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而為義更不許初之德如何也易之取義如此九五屯其膏注初得民於下衆皆歸之辨正案云卦者旹也爻者位也此聖經之明文而諸儒所據以為說然沿襲之久每局於見之拘遂流為說之誤何則其所謂時者一時也所指為位者一時之位也如屯則定為多難之世而凡卦之六位皆處於斯世而有事於屯者也夫是以二為初所阻五為初所逼遂使一卦六爻止為一時之用而其說亦多駁雜而不槩於理此談經之蔽也蓋易之所謂時者人人有之如屯則士有士之屯窮居未達者是也君臣有君臣之屯志未就功未成者是也甚而庶民商賈之賤其不逢年而鈍於市者皆是也聖人繫詞可以包天下萬世之無窮豈為一時一事設哉苟達此義則初自為初之屯德可有為而時未至也二自為二之屯道可有合而時宜待也五自為五之屯澤未可遠施而為之宜以漸也其餘三爻義倣此蓋同

六二

在屯卦則皆有屯象異其所處之位則各有處屯之理中間以承乘比應取義者亦虛象耳故二之乘剛但取多難之象初不指初之為侯也五之屯膏但取未通之象亦不因初之為侯也今曰二為初阻五為初逼則初為卦之大梗而易為衰世之書豈聖人意哉　項安世曰屯不以九五為主者建侯以為主五本在高位非建侯也初九動乎險中故為濟屯之主天造草昧皆自下起五能主事則不屯矣

六三　即鹿无虞

孔疏六三欲往從五猶逐鹿也　王注五應在二往必

下從何異无虞以從禽乎程傳六三以柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則安動雖貪於所求既不足以自濟又无應援將安之乎朱子云六三陰柔在下而居陽位陰不安於陰則貪求妄行又云无正應妄行取困所以為即鹿无虞陷入林中之象　陳藻源曰濟世必有其具拯溺必有其道此萬世不易者三乏幹濟之才徒以貪祿起見卒至无所措手其與妄馬從禽被陷林中者何異皆咎秦失其鹿而天下共逐之按以三為欲往從五似於屯之卦義不切陳氏以為貪祿亦覺不合竊意鹿字比天下說即古人所云逐鹿中原未知鹿死誰手之意當屯

六三

之時九五之尊未定六三質雖柔弱然陰居陽位志復不降當此之時故欲往而至於五位不無徼幸之想如隗囂公孫述輩亦躍馬而稱帝位是也但己才庸弱內無正人以引導外無强援以輔佐不惟不能濟世之險而自己且陷入於險矣故示以往吝而舍吉　述義三當屯時不思濟民而因以求利又無正人以導之徒陷於險而已

君子幾不如舍

王注幾詞也孔疏幾為語詞不為義也凡幾微者從无向有其事未見乃云幾今即鹿无虞是已成之事事已顯著故不得為幾微之幾　按時解以幾字訓為見幾而作之幾觀此可知其誤　幾音祈與其同月幾望月其望也幾聖人也其聖人也存疑朱子云沙隨低稱唐人郭京易好近寄得來說鹿當作麓象詞當作即麓无虞何以從禽也問郭據何書曰渠云曾得王輔嗣親手與韓康伯注底易本然難考據　按王與韓相去遠不得親手與韓

六四乘馬班如

六四

薛云四柔順近君得乎上者也特才弱不能上進有乘馬班如象然與初陰陽相應有婚媾之象如使求其婚媾資其才力共往輔主得賢治民自吉无不利也　程傳往與共輔陽剛中正之主何氏指曰往者往比五也知己之不足求賢而往濟屯可謂明也已矣　蔣云指從九五凡退下為來進上為往

九五屯其膏

述義九五坎體能潤萬物是其膏也陷陰互艮止而不動六二不字佐理無人故屯其膏而不施是二居貞而五亦不求之也夫六二陰也九五陽也陽大陰小易之例也小者受人之膏守其貞靜不往求人則身屯而道亨故吉大者施膏於人亦守貞靜不求而往則屯其道

因以屯其民而險无由濟矣故凶　又陳云陽大陰小
易之例也五爻變坤則成復矣小貞五之復陽變陰付
陰陽之正大貞文位皆陽就不言字也　坎中當屯而陷於
險中仁恩雖布而感歎不深宜敬慎小心漸修其廢墜
徐振其紀綱庶幾有濟若遽欲夷其大難中其大權將
衆志張皇一朝瓦解雖其事無不正如處之不當何哉
漢書谷永傳易屯小貞吉大貞凶孟康曰小貞臣也
大貞君也遭屯難飢荒君當開倉廩振百姓而反吝則
凶臣吝嗇則吉論語曰出納之吝謂之有司　五與初
不相應四弗求而二不字佐理无人雖有膏澤不能光大

六五

其施者也

上九泣血漣如

王注處險難之極下無應援進無所適雖比於五五屯
其膏不與相得居不獲安行無所適困窮閉厄无所委
仰故泣血漣如　上入於險才柔不濟乘馬班如退求
三也夫四應初建侯者也故勸之以往五應二不字皆
也故戒之以貞上應三即鹿者也則不可與共事矣故
泣血漣如　折中屯言何可長既濟言何可久皆惕以
悔悟而不可迷溺之意　段玉裁曰漣當从說文作㦁
許云㦁泣下也从心者哀出於心也从連者不可止也
若漣則瀾之或字於義不合

蒙

字典宀部冡莫紅切音蒙說文覆也从宀从豕六書精
蘊云冡幼學未通也養之以正作聖胚胎也羣生蚩蚩
有物則覆暗者當求明也　楊萬里曰說者以蒙為蒙
昧之義非也蒙猶屯也屯者物之初非物之厄蒙者人
之屯非性之昧勾而未舒曰屯稺而未達曰蒙　丁氏
寶曰蒙於消息為正月卦正月之時陽氣上達故蒙屯
為物之始蒙為物之稺　雜卦蒙雜而著一說雜當作
稚序卦物稚不可不養也故受之以需

六六

初筮告再三瀆

存疑

孔疏初筮則告者童蒙既來求我我當以初心所
念所筮之義一理而剖告之若棄此初本之意而猶豫
狐疑岐頭別說則童蒙之人聞之褻瀆而相亂故不告
也　此以初筮再三屬訓蒙之人說似不妥鄭康成注
弟子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解者
此勤師而功寡學者之災也瀆則不復告欲令思而得
之表記引易初筮告瀆則不告正義云筮問也言童蒙
初來問者師則告之若再三來問是為褻瀆問既褻瀆
師則不復告之引者證无相褻瀆之義也二條屬弟子

說較妥　愚按二說比疏較妥但弟子再三來問有因
於全不思索者亦有由於不能驟解者何盡拒而不告
乎李氏光縉曰蒙卦凡言曰順五之順順以从人上之
順順以自治皆行其所當然而率其所自然初筮之心
赤子之心也順也見金夫之心乃二三之心不順也六
三以女而懷二三之心則失其所以為蒙而求我之心
亡矣勿取即不告意楊氏時曰坎為水為瀆瀆者衆水
所歸煩雜混淆之意人心有所混淆不能如初之專一
則再三矣故曰再三瀆陳藻垣曰初蒙承二二發之故
告再指四陽一陰二二再則四矣三指三也三不有躬

六七

循欲喪心行不順理故不曰蒙而曰女四困蒙獨遠實
是為自褻故瀆蒙自瀆告亦无益故不告三說得之六
五童蒙吉順以巽是以專一之心來求我安得不告六
三六四循利忘義是有二三之心而不知求我我雖告
安得而告之　述義其求我也發於初心一而不雜是
性之動也則告之若初心不專二三其念則欲動而性
瀆矣瀆故不告
山下有險險而止蒙
存疑上險字只是水下險字是不安之意
蒙亨以亨行時中也

何氏楷曰凡二五在上下二卦之中其爻位不正而於
時義有所取者則曰時中若下文所謂待其求而應之
待其初筮而告之皆時之義也得其時之中故可亨蒙
以養正者養其本然之貞也蒙以能正貞心尚存養蒙
者亦惟保護之而使不失耳後世不知蒙養之旨嘵嘵
然汨以言說濡以知見所謂鑿其混沌者也悲夫
志應也
字彙應叶于容切音雍莊子同類相從同聲相應陸賈
新語事以類相從聲以音相應　比五上下應也
初六發蒙利用刑人

六八

述義刑型也可為儀型之人也不嚴而觀摩不怒而嚴
憚嚴憚則邪心息觀摩則善念生於是氣之拘者開物
之蔽者撤撤桎梏日脫而固有之天良油然不能已矣然
必當其初而用之及其時而發之過此以往習染已深
則於桎梏有吝而不說者矣故教貴豫也　李光縉曰
發蒙者發其初心也　陳云發蒙以言教尤以身教語
默作止咸有儀型發其錮蔽之胸聽其言而通者半觀
其型而化者亦半尚何慮梏亡哉但寬以居之亦須嚴
以束之不可任其所往而使貽終身之吝耳
九二包蒙吉

鄭本包蒙作彪蒙彪者彪以文之也　述義九二剛中
發蒙者也蒙有易發蒙亦有難發故貴包包者圍之使
不軼於範寬之使不苦其難則悅而入之矣書曰敬敷
五教在寬是也又有率教有不率教必如納婦婦雖異
姓可以同室禮以接之誠以感之則異同漸化矣子曰
有教无類是也李氏贊曰六三勿用取女不屑之教也
九二包蒙納婦有教无類也陳藻垣曰婦指六五以婦
之異姓比人之異類或曰納婦是有教无類如互鄉童
子墨者夷之之屬

子克家

六九

王申子曰五尊也父也二卑也子也處卑而任尊者之
事子克家之象此以應五言也又羅慎齋云子克家對
蒙之九上言家人之上九為嚴君其五與三初為兄弟
則於上皆其子矣故蒙之兩陽爻於二稱子蓋隱然亦
以上為父也　二至四互震震為長子

六
三勿用娶女

王注童蒙之時陰求乎陽晦求乎明六三在下卦之上
上九在上卦之上上不求三而三求上女而求男者也
女之為體正位以待命者也見剛金夫而求之行在不慎
故勿用取女而无攸利　按卦惟二陽九二包蒙者也
上九繫蒙者也三比二而應上果能比之應之陰求陽
晦求明則能自得師矣何不利之有竊意陽主義陰主
利金夫二字不必專指一爻只作利看六三陰柔不中
不正下雖比二而不肯受二之包上雖應上而不甘受
上之擊是為下之不順者不知有義惟利是從如女見
金夫不有躬者然是不可教誨矣陳云三陰柔不正見
利忘身此誠自瀆之甚者如斯之人發之不可包之不
能擊之亦无益教亦何所施哉吳起不奔母喪曾子絕
之蓋不待忘親殺妻而後知其人之无良也有以金夫
指九二者　折中云九二發蒙之主若三能從之正合

七十

象詞童蒙求我之義不可謂之不順朱注云金夫蓋以
賂己而挑之若魯秋胡之為者不粘文義其說最活當
遵之　蒙中互震坤六三有震之動无坤之順故曰行
不順　三與五皆互坤五順而三不順者五得中而三失
位也　述義云人性皆善无不可教惟見利而忘身
心者必不可納之門牆彼將以其學為悅人求富之資
教之適以長偽終无利焉

困
蒙之義獨遠實也

來云蒙蹇二卦皆艮坎相綜蹇曰當位實也實字况
指坎主之九五言坎主居五尤為當位故不但以實言

之此實字指坎主之九二言坎主居二雖不當位而猶必以實稱之此傳例也習坎稱孚傳云不失其信孚信所謂實也蒙二之於五有初筮之誠无再三之瀆故云實艮與坎同在一卦不得並以實稱者艮陽在外不如坎在中之實上九曰擊蒙不利為寇明艮之剛不中而過也舊注概以實指陽剛而不辨者非

上九擊蒙

王注處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也童蒙願發而已能擊去之合上下之順故莫不順也為之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也　正義曰所宜利為物禦寇者緣上下順從故也言此爻既能發去衆蒙以合上下之順又能為之禦寇故上下彌更順從也　坎為盜蒙下卦是坎漸中互坎故俱云利用寇　存異馬融本繫蒙繫與係同陽為陰所繫故隨卦三言係上九陽剛四陰之所係望故不利為寇利禦寇　按朴作敎刑為不率敎者然也此爻陽剛居卦之上五與比而三與應上下四陰俱順從之何須用刑以擊乎若无故而擊是為寇也則不利惟當扞禦其外誘之攻而保守其本然之善斯無愧養正之道矣馬本雖異而可參　蘇氏濬曰私欲之誘甚

七一

於金夫見解之障甚於桎梏名利之竊引寇而攻其外道德之竊引寇而剽其中猶山下之泉潰決奔亂而莫之止也夫水之源其澄也易為力水之流其窒也難為功故初言發蒙不過開關啓鑰之力上言擊蒙則有移山壓卵之勢矣要之學者求其在我得其初心則順之固養也禦之亦養也夜氣之動即為天真孩提之知即為堯舜而困可通婦可納又何桎梏寇賊之足慮哉

七二

周易異同商卷三

需　鄭讀秀　宿留不進之意

[雨天]需一作[雨天]　王肅曰雲在天上需[illegible][illegible]與天近解卦其人而且剃令誤作天　說文需須也遇雨不進止須也從雨而聲易曰雲上于天需徐鍇曰李陽冰據易雲上于天謂當從天然諸本皆作而无從天者　象更何云需待也三陽上進而遇險阻必待九五之援而後可以効協濟之能九五正位而居尊必待三陽之進而後可以成利涉之績故曰需

需有光亨貞吉位乎天位以正中也

王注謂五也何云五爲天位居上卦之中故曰中以陽居陽故曰正　折中需之爲義最廣其大者莫如王道之以久而成化而不急于淺近之功聖學之以實而成德而不入于正助之弊卦惟九五剛健以居尊位是能盡需之道者故彖傳特舉此爻以盡彖詞之義而大象傳又特取此爻以敍需義之全蓋惟屯蒙之後既治且敎而所謂休養生息俟之樂樂而利利漸仁摩義使之世變而風移者其在于需乎觀需之卦而不知此爻之義但以諸爻之偏乎一義者概之則需與蹇困何異哉

雲上于天需君子以飲食宴樂　王肅本作雲在天上需卦當下剛上陰之時而云飲食宴樂何也記曰奏豕爲酒獄訟益繁君子于飲食宴樂之時恒若有險在前需而後進故能飲食不溺宴樂不淫所以玩占而思戒也本義云事之當需者无復更有爲爲飲食宴樂俟其自至殆非君子立教之旨薛薛云雲上于天時而同雲密布時而飄忽太虛要皆不過順其自然而无一毫安排急迫于其間此需之義也君子觀此而知天下事變皆非倉卒可圖要當素位而行此心坦坦蕩蕩率其日用飲食之常而已君子安于日用之常所以蓄其全力以待濟天下之事　程傳陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子蓄其才德而未施于用也君子觀雲上于天需而爲雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也　谷氏家杰曰雲上于天而後可以待雨君子有爲于前而後可以待治不然不幾于坐廢乎　述義君子涉世修其在己俟其在天凡一飲一食無非俟命于天之具是以安其身而無所營作樂其心而无所憂慮飲食則素其位宴樂則不願乎外也　按數說皆通而薛氏之解尤與象詞不犯難行及敬慎不敗之旨合

初九需于郊

王注居需之時最遠于難能抑其進以遠于險　許清奇

曰初上卦外象郊說需之初同人之上皆取郊象
九二需于沙
鄭注沙接水者一說沙碎石衍在中也虞翻曰衍流也何
云流在中無東西跳溢之患又孔廣森曰需于沙衍句在
中也
九三需于泥
荀氏爽曰親與坎接故稱泥
六四需于血
薛云四處坎之始大臣當國難而處殺傷之地有需于血
象然柔正上承于五得所資助而上升有出自穴象

三

存義　本義四爻坎體入于險矣故有需于血之象然柔而
得正需而不進故又為出自穴之象　下卦三爻在坎之
外需而不進可也四既入險又云不進似覺未安　陳云
未陷而需待時而進可也已陷而亦需待時而出也衛甯武
從成公于晉越范蠡從句踐于吳而皆保其身以濟其君
殆出自穴之象也若一受夷傷旋加躁急是亦非素患難
而行者象曰需于血順以聽也惟能順以安之靜而聽之
數无可逃吾无怨心天未我厭吾乇偉心身在血中而心
在血外出固出也不出亦出也此說似較本義為安　四
入于穴其所以能出者順也上入于穴其所以能出者敬
也蔣云九三已迫于險以敬慎故不敗六四已傷于險以
柔而不競故出自穴
九五需于飲食貞吉
洪容齋云易乾坤之下六卦皆有坎此聖人防患備險之
意也余謂童蒙未出險者也訟師方履險者也戒之宜矣
若夫需者飲食之象比者親附之象乃亦有險焉蓋斧斤
鴆毒每在衽席杯酒閒而謝謝笑語未必非關弓下石者
也其戒尤不可不嚴焉　來云坎為水酒象也中滿者食
象也故需于酒食困于酒食皆有坎象夫沙泥血穴之間
常情所畏易于需者也飲食宴衎不思其反能需者鮮矣

四

快意而進失其貞固能无咎乎故中正如九五猶告之曰
貞然後吉　按需有二訓一待也坎為險難故須待象曰
需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣是也一養
也飲食者人之所需以養也序卦傳云物穉不可不養也
故受之以需需者飲食之道也坎為酒食故為養易于屯之
後次以蒙需者蒙教也教之道不可不正故云蒙以養正
聖功也需養也養之道不可不正故云需于飲食貞吉楊
萬里曰乾坤者天地之太初屯蒙者人物之太初有物必
有養故需以養之養者生之源亦爭之端爭一生焉小者
訟大者師然則需于飲食豈可不貞乎

六四需于血出自穴
述義六四才弱入險受傷下應初九求與共濟故需于血
拯灾者也求人于憂傷之地則心誠而禮卑其所需者必
至矣賢才彙進大難自平故血可去而穴可出也
九五需于酒食貞吉
未得人所需者人也既得人所需者治也治不可欲速需
不可多事五為需主當速客之位故需于酒食養賢者也
筐篚酒醴娛我嘉賓以俟治化之成也然安樂易起荒怠
故戒以貞四需于穴(血)勞于求賢也先天(下)之憂而憂也五需
酒食逸于得人也後天下之樂而樂也

九

上六入于穴
位高險深不需而進犯難者也故入于穴幸與三為正應
三與初二同德故三人偕來焉客為五來非由上速故為
不速之客變巽能恭故敬之也不敢失人之心終必得人
之力故吉凡臨險者貴其不陷故乾之三爻皆需(而)不進教
守身也入險者貴其能出故坎之三爻皆需乾而進教用
人也　本義以陰居上是為當位言不當位未詳程傳陰
宜在下而居上是不當位也　惠云荀慈明以乾陞坤降
為說後儒未之信也今以需上六象言之知漢學亦有不
可廢者坎上為雲穴者雲之所歸宿也上六舉坎以降陽

故有入于穴之象三人謂乾三爻也雲雨入地則下三陽
動而自至乾升在上上降居三雖不當位承陽有實故无
大失此荀慈明說最合爻象之旨　孔疏內卦云來異類
亦云來需上爻云來者上六陰爻下卦三陰(陽)來詣之是非
類而稱來也　存異需內卦主雨水正月節外卦主驚蟄
二月節羅云此卦之名需舊注多謂以剛遇險而宜待非
也觀上四爻有出穴入穴之詞乃知坎體之二陰其設險
以禦人有川象其憑險以自固又為穴象也此其為寇之
道蓋以守隘勝而不以迎敵勝者寇而迎敵則三陽並進
當如疾風迅雷之不可遏矣惟寇知迎敵之不可勝而入

六

穴以守其隘則非待其出而寇不可得也故其道利用需
需者逼近其穴以須之必求得寇而後已也如是以為需
則非往涉大川不能以臨寇穴不臨寇穴而寇亦終不得
矣何功之有故彖稱利涉大川傳言往有功也乃知需者
往而須之以求得寇非却而須之以求避寇也險者不長
而為寇須于險者以剛健行義而求得寇故曰剛健而不
陷其義不困窮矣若如舊說所云五之位乎天位者德實
迫其左右矣在乾體三陽之剛健乃畏險不進以保其身
豈知君臣之義哉四與上憑險為難處于難者五也五處
于難而初不犯難者據川上之郊以為二三之援也二需

于沙蓋往近大川而將涉矣三需于泥是涉川犯難以臨寇穴也致寇者犯其穴而使不得保所以奪寇之魄而速寇之出也四需于血者血殺之也謂六四之爲寇至是自縛而降靡然俯首而待誅耳三陽並進以逼己四此時不出而負固必死出而角拒逋竄亦死所以束身而出自穴以順聽乎王師之前也需于飲食者五以寇難未寧在二與初三諸臣方于郊于沙于泥以需(酒)之飲食之具留之以待有功不敢自爲宴樂也上入于穴者寇以四爲首上爲從四已出穴而順聽矣上六于此時若亦出穴而迎三陽之來以飲之肉袒待罪則必邀于寬法而不戰故吉

訟有孚窒惕中吉

生民之患多起于訟亦不能无訟故貴有孚不可爲無情之詞也有孚矣猶窒而忍之欲其不訟也將訟矣猶惕而戒之不可遂訟矣不得已而訟必半訟而中止焉孔廣森云荀爽曰陽來居二而孚于五故曰訟有孚則以孚字絕句虞翻云窒塞也惕懼也則窒一字爲句惕一字爲句孔穎達曰窒塞也惕懼也凡訟之體不可妄興被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也　胡氏瑗曰己雖有信實而爲人之窒塞亦須恐懼競(兢)慎而不能自安又中道而止則可

八

以獲吉也　述義九二居內卦而得中剛實故有孚得中故情窒而知惕是以不終訟而吉也三四不克訟所謂中吉也上終朝三褫之所謂終凶也

上剛下險險而健訟

孔疏上剛謂乾也下險謂坎也猶人心懷險惡性又剛健是以訟也程傳健而不險不生訟險而不健不能訟是以險健二字俱屬好訟者說未免將健字看壞令人謂訟棍爲健訟出此竊意險屬坎陷指訟者說健即乾剛指聽訟者說　述義云上剛聽訟者也下險訟者也好訟固在下下伺以險而上制以健徒健而不交孚則交訟而不能使民无訟皆訟道也此說較妥下險而上制以健聽訟者所謂聽訟吾猶人也至九五訟元吉則好生之德洽于民心並能使民無訟矣八卦中惟乾稱健健德也訟棍訟師可謂之刁而不可稱爲健

剛來而得中也

石氏介曰大凡柔則言上行剛則言來柔下剛上定體也剛來如訟无妄渙等剛體本在上而來下上行如睽鼎噬嗑等柔體本在下今居五位而上行　王云彖傳言剛柔上下往來者八隨蠱(上經)賁咸恒(下經)損益渙也或曰柔下剛上或曰剛上柔下或止言上下蓋其爲卦皆三陰三陽本具

乾坤之體而上下往來也至訟與无妄只言剛來剛自外
來者蓋其爲卦皆四陽二陰非乾坤上下之交者故乾體
居上不動而所以爲坎爲震之剛者皆自外來也
天與水違行
孔疏天道西轉而水東流吳草廬曰天行而上水行而下
是違行也
不利涉大川
熊云乾坎反對爲需訟一利一不利何也天與水違行故
不利也
初六不永所事
胡炳文曰初六不曰不永訟而曰不永所事何也事之始
猶冀其不成訟也又需九二是人不能不小有言訟初六
是己不能不小有言
九二不克訟
剛爲險主二陰附之故訟五上卦二下卦二與五不應故
曰下訟上　本義上應九五　按以九對九何應之有若
陰陽相應則不致以下訟上矣程子曰二五相應之地兩
剛不相與相訟者也　五剛居尊二不能敵幸其得中不
敢怙終故歸而逋也　惠云王輔嗣以其邑二字連上爲
句人三百戶合下爲句康成注曰小國之下大夫采地方
一成其定稅三百家故三百戶也　一說一家好訟百家
受害人三百戶无眚見安者之眾也
歸逋竄也
字典竄七外反音翠張載七命云違世陸沈避地獨竄有
生之歡滅資父之義廢
惠至掇也　掇徒對切音粹與爲下國綴旒之綴同　无咺
以臣訟君王叔以大夫訟王叔下不避上其能免殃咎之
及身哉
六三食舊德貞句厲句終吉
述義坤之中爻變坎爲險初三未變猶然坤順是舊德也
坤爲邑二訟而逋故喪之三順不訟得其邑而食焉以舊
德而得食故曰食舊德也固守其順或受人侮故雖貞而
亦厲要其終而計之二逋四渝上褫而己食德其吉可知
也　陰以從陽爲德故以從上爲食舊德　陳云需訟相
綜六三舊在需四需象又曰飲食宴樂故食舊德六在需
四陰爻陰位故貞綜訟居三陰爻陽位故厲也好訟者必
無德有德之人守正而知懼終身不訟者也即不得已而
從人證訟亦能體聖人使無訟之心安人息事解怨排紛
則我不履聽訟之庭人亦不蹈入淵之險迪吉不更多乎
曰无成幸其能解訟也　象云訟不可成也　徐氏幾曰

王事即訟事无成即訟不可成　坤之无成地道也訟之
六三何以必无成功乎徐幾說是　惠氏棟曰爻位三爲
三公曰食舊德食父故祿也侯氏果曰三乘二負四雖處
兩陽之閒其勢可危而柔不與較終得其吉

九四不克訟

龔氏煥曰二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不
克者理也　項安世曰凡爻言不克者皆陽居陰位訟九
二九四皆曰不克訟同人九四曰弗克攻惟其陽故有訟
有攻惟其陰故不克也

九五訟元吉

述義九五聽訟者彖所云大人也以剛居尊恐其聽訟過
嚴而鮮矜恤之心故繫以元用其長人之仁也慈祥愷悌
得其情而哀矜好生之德洽于民心則不犯于有司矣天
下无訟人君之吉也初不永三不訟二四不克訟五以元
化訟卦以訟名非教訟也教无訟也　折中訟以九五爲
主蓋諸爻訟者也九五則聽訟者也彖詞所云利見大人
尚中正也指五而言之也

上九或錫之鞶帶

褫荀爽翟元本皆作拕訓爲奪淮南子盜拕其衣高注拕
奪也拕者褫之假借字　以告訐得官者多不善終觀唐

十一

宋可見

師貞丈人吉　否九五休否大人吉困亨貞大人吉无咎

惠棟九經古義云康成注丈之言長能御衆有正人之德
以法度爲人之長吉而无咎王弼曰丈人嚴莊之稱也棟
按彖詞言能以衆正可以王矣此言天下之詞也易緯乾
鑿度孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也
天子者爵號也大君者與上行異也大人者聖明德備也
變文以著名題德以標操歷舉五號獨不及丈人知丈人
非王者之稱也崔憬曰子夏作作大人謂王者之師斯得
之矣　荀慈明曰彖能以衆正可以王矣謂二有中和之
德而據羣陰上居五位可以王矣上六大君有命荀云大
君謂二師旅已息既上居五當賁有功立國家也　按漢
高祖光武唐太宗宋太祖明太祖始則爲將終則爲帝者
王本作大人則指九二言子夏傳作大人則指九五言五
爻之長子指九二也二爻之王上爻之大君則六五也

吉无咎

程傳師以正爲主師之者爲大人則吉而无咎也蓋有吉
而有咎者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善矣　朱子
云吉无咎謂如一件事自家做出來好方得无咎若做得
不好雖是好事也終有咎　易從云曹操掃蕩羣雄司馬

十二

平宋吳蜀事則无咎而于理不吉武侯六出祁山姜維九
伐中原于理雖吉而于事未必无咎曰吉又何咎聖人之
意深矣哉　折中師以九二六五為主蓋九二在下大人
也六五在上能用丈人也也
剛中而應
徐氏幾曰為將之道不剛則無威嚴過剛則恭有剛中之
才而后任不專亦不能成功所以貴剛中而應也
以此毒天下而民從之
本義毒害也師旅之興不无害于天下　夫師興而害于
天下何以從乎　王注毒役也馬注毒治也惠氏棟曰凡
藥之攻病者謂之毒藥周禮醫師聚毒藥是也用師以除
暴虐猶用藥以除疾病王引之曰廣雅毒安也毒天下者
安天下也孟子引詩云王赫斯怒爰整其旅文王一怒而
安天下之民武王一怒而安天下之民是其義老子云亭
之毒之亦謂平之安之也
地中有水師君子以容民畜衆
薛云水藏于地猶兵寓于民師之象也　胡一桂曰軍藏
于六鄉弗謂軍將藏于六鄉弗謂將以蒐獮苗狩隱其軍
旅茇舍治兵大閱之名以比閭族黨州鄉易其伍兩卒旅
師軍之名以井邑邱甸都鄙諱其軍馬甲士步卒軍賦之
名以卒伍而設于教官之司徒以軍禮而掌于春官之大
宗伯以卒政而徇于刑官之士師此正寓兵于農之意況
四時有田則教兵不為不先六鄉皆將則祥將不為不豫
何待刻畫兵號示人以毒天下之具哉故容民即以畜衆
兵滿天下居然若无所謂藏至險于大順也唐府兵似得
井田之意然井田寓兵于農府兵寓農于兵耳　熊朋來
曰或問師有北面領兵之象比有南面臨民之象二卦自
為反對何取于師比之名乎古人寓兵于農五家為比居
民之法自比而始五師為軍則軍之法至師而成　胡炳
文曰師之容民畜衆井田法也比之建國親侯封建法也
民不曰治而曰容樂利之意多衆不曰用而曰畜窮黷之
意少
初六師出以律　失律即否臧之謂
陸氏曰戒不貞于比之初莫如孚戒不貞于師之初莫如
律　陳云出師之嚴猶從律之不奸彼莫敎亂次以濟子
反過險不整取敗之道也否臧凶戒之也　胡云以律不
言吉勝負未可知也失律則言凶師出時已立見也
九二在師中吉无咎　三錫鄭本作三賜禮記三賜不及車馬
程傳自古命將閫外之事得專制之在師專制而得中道
則吉而无咎蓋恃專則失為下之道不專則無成功之理

故得中爲吉　述義大將居中故曰中軍以九二之丈人
而使在軍中則命將得人吉而无咎可預卜矣然將兵者
將也將將者軍君也老成持事謙誘易生必爲君者三錫寵
命使其威望足以鎮服三軍且自信不疑乃能益壯其猷
也孔仲達曰以其成功故王三加錫命非也功成錫命是
論功行賞之事當如上六言之此方在師中似乎太早本
義以爲二上應五爲所寵任者得之

六三師或輿尸凶

本義輿尸謂司徒撓敗輿尸而歸也又五爻云若使君子
任事又使小人參之則是使之輿尸而歸雖正亦不免于

十五

凶也　按程傳解五爻云任將授師之道當以長子帥師
若以弟子衆主之則所爲雖正亦凶也自古任將不專致
敗者如晉有林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也　將
悌生曰輿師程傳訓衆主朱注訓撓敗但訓作衆主則輿
長子帥師爲反對其對義尤切

六四師左次无咎

薛云九二主將也六四裨將也四待二命故左次无咎
陳云軍行之法右前左後四應初故左次　又乾先坤後
乾右坤左明夷六四陰也曰左腹豐九三陽也曰右肱
又陽爻爲右陰爻爲左故師言左次明夷爲左股皆陰爻
也豐九三陽爻故曰右

六五田有禽利執言

田有禽而執之出師之貞也擇長子而帥之任將之明也
象所謂師貞大人者惟六五一爻足以當之　陳云五應
二二在地上有田象故乾九二曰在田　述義比禽在外
化外之民也故失之師禽在內境內之寇也故執之　胡
炳文曰師比五爻皆取田象師之田有禽以其害物也而
執之王者之義比之失前禽以其背己也而失之王者之
仁　折中坤田坎禽變艮爲執又比卦坎爲禽坤爲邑又
井初六井廢不修故　坎禽在外故无也　陳云師有禽

十六

下卦坎也比失禽屯從禽皆上卦坎也恒卦象坎有飛鳥
象故四曰禽井无禽坎禽在外卦也

長子帥師弟子輿尸貞凶

按坎中一爻實外兩爻虛與小過同　薛云閫以內天子
制之五爻則命將之天子也閫以外將軍制之二爻則師
中之主將也三四裨將也中軍也初上末將也前軍也九
二錫命于五故承天寵而吉六四待命于二故師左次而
无咎將不受命于君則功不可成偏裨不受命于上將則
戰必至敗此初六有失律之凶而六三有輿尸之禍也且
夫用兵行師之道莫善于將兵尤莫善于將將是以得丈

人難而用丈人尤難使一不當雖有丈人無能為矣試觀河曲之師趙盾為將而令出趙穿邲之戰荀林父為將而令出先縠後世且有中人監軍者師安得不敗乎要而論之師道之善彖傳利貞盡之矣始則以正行師而有律終則以正論利而有命此其所以為王者之兵也

六五田有禽利執言

荀爽曰田獵也謂二帥師禽五之利度二之命執行其言故无咎　蔣云執言程傳奉詞伐罪朱子因上文田有禽訓為搏執以言字為語詞恐程說為密況後世義兵之舉皆曰伏義執言豈不明甚　述義蠻夷猾夏理宜興師為民除害如禽入田而執之民之利也利執而又利言者明出師之義修威讓之詞申儆戒之令也　熊朋來曰或問師六五之爻詞何以指九二為長子曰二至四爻互震故二為長子三四為弟子　按卦有坤震二象者皆曰行師豫雷地豫復地雷復此本卦自有之象謙卦三至五互震泰三至五亦互震故俱言行師坤為衆震帥之將軍之象

十七

小人勿用

本義小人雖有功亦不可使之得有封土但以金帛可也

葉云小人勿用非既用而不封亦非既封而不用乃是從初不用　所謂丈人吉弟子凶者自其出師之時而已然也胡氏林氏之說皆合卦意但此處小人二字又似所包者廣蓋非專論在師立功之人乃是謂亂定之後建官惟賢不可復用小人恐為他日之亂本爾如解卦難既平矣又曰小人退既濟卦三年克之矣又必曰小人勿用皆此意也

開國承家

程傳承猶受也諸侯開國卿大夫受家如无人承受之承

朱子語類云開國承家小人勿用舊時只作論功行賞之時不可及小人今思他既一例有功如何不及他看來開國承家一句是公共得底未分別君子小人在小人勿

十八

用則是勿更用他與之謀議經畫耳自定天下之後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹賈復耿弇數人他不與焉此義方思量得如此未曾改入本義且記取

比吉原筮元永貞无咎
何云一陽居尊位而五陰從之如五家為比而比長統之故取名為比　程偉人相親比必有其道尚非其道必有悔吝故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以蓍龜也　述義水附地陰從陽故曰比原再筮問也剛在外卦故曰原筮五乾中故為元坤永貞也初遠而三應上故不寧成卦之次上在五後是後夫也九五一陽居尊衆陰從之是一人首出而天下歸心吉可知也欲保人比之吉宜有比人之道必再三自問吾之元仁存于中者能不息而永貞發于外者能執中无咎則天德純而王道備疑貳之方自革心而從化頑梗之夫亦勢孤而自窮矣來者自寧後者自凶吾惟筮吾之元期于永貞无咎而已此王者比人之道也　朱云原字本義訓再謂案之剛中陽在下卦初筮得之不一則不專比之列中陽在上卦再筮乃得之不再則不審如此說則凡陽在上卦者皆可稱原筮何獨比之一卦為然也案原究也言當原究其性情決筮其善惡蜀才謂原究筮道也孔疏謂原窮比者之根本決筮求比之情以此而論程傳解作推原者近之

象曰比吉也
王云比吉也也字涉下文比輔也而衍其比吉二字當在

下文原筮之上不當在于比輔也之上九五以剛居中所以比而得吉經文以剛中也正釋比吉之義若下順從也句乃是釋比字之義非釋吉字之義也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
比四月卦古者封諸侯以夏白虎通云封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也子夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比馮氏當可曰地上之水異源同流映濟相比以比于川九川相比以比于海如萬國諸侯大小相比而方伯連帥率之以比于天下也

初六有孚盈缶終來有它吉
惠云有孚盈缶先王皆以孚為五仲翔曰坤器為缶坎水流坤故盈缶司徒魯恭曰言甘雨滿我之缶誠來有它而吉也五體坎故曰甘雨初在應外而五之誠信足以動之所謂誠來有他而吉也信及非應故曰有它于夏傳非應曰它

附爾雅盎謂之缶
疏孫炎云瓦器郭云盆也易離卦九三不鼓缶而歌鄭康成注艮爻也位近丑丑上值弁星似缶則缶是樂器也坎卦六四樽酒簋貳用缶注云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星

缶呈之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國導於
簋副設元酒以缶則缶又是酒器也比卦初六爻有孚盈
缶注六爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器
襄九年宋災左傳曰具綆缶備水器則缶是汲水之器也
然則缶是瓦器可以節樂如今擊甌又可以盛水盛酒即
今之瓦盆也　據此易中言缶者三皆以爻辰取之是貫
象非空言也

六二比之自內貞吉

孔云易爻內外亦不指定內卦外卦此比之自內乃謂外
卦之五五為群陰之主二與五應若有王者起而首先翼
戴皆其志之親故言內也家人內也內其親親之邇與外
本內求內孚同六四外比之乃內卦之初四與五最近初
去五最遠而四與初應若功臣能外合諸方諸侯以勤王
室者初六志歸九五是賢者也四比初以從五故曰外比
于賢以從上也惟六三雖亦從王而為上六應爻所牽若
有異志故傷其比之匪人後夫也匪人也前禽也皆指上
六而言比卦大體四陰附一陽獨上爻一陰自殊于衆倘
于國為後歸之象于禽為佚獲之象然為上六設戒則天
子當陽不用命者凶為九五垂訓舍逆取順不勤遠畧斯
盛德之至矣

二二

六三比之匪人

存疑　程傳二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也
本義陰柔不中正柔承應皆陰所比皆非其人之象　按
六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也六四外比
之貞吉象曰外比于賢以從上也則二四不得謂之匪人
朱子語類云初應四為比得其人二應五亦為比得其人
惟三乃應上上為比之无首者故為比之匪人也此條專
主上六言乃確趙氏彥肅曰初比于五先也二應也四承
也六三無是三者之義將不能比五矣比之匪人猶言是
比時之不正人也三有二心于上六則不得謂之比五矣

述義三不中正而應上六之後夫雖亦比五而有二心
焉不孚不貞故曰匪人否之害君子者也比之匪人黨小
人者也不言占者不為匪人謀也　折中云易中三之與
上取應義者絕少上居事外而與內當事之臣應失清高
之節矣三居臣位乃越五而應上失勿二之心矣　按中
孚九五為孚邦之主六三乃越五而應上故有或泣之象
比九五為比人之主六三乃越五而應上故有匪人之占
比之匪人則无首之凶不特在六而亦在三故以為傷
本義其占大凶不言可知　王肅本比之匪人凶是古本
有凶字

二三

九五顯比
李光地曰陰相比則私矣顯其比則公矣　按前禽有指上六言者邱富國曰舍逆謂舍上一陰以乘陽為逆也取順謂取下四陰陰以承陽為順也失上一陰故曰失前禽　按我祖庇遂陳于上注上猶前也　存異又有指初爻言者惠定宇曰虞翻云背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽二句各有取義郭京以失前禽為舍逆取順今本誤倒其句非也惠士奇曰驅猶阹也古大作去春秋傳曰千乘三去三面遮禽獨開前面故失前禽上在後初在前初不應五故曰他五不及初故曰失人皆知得之為得而不知失之為得失之乃所以得之也故前禽雖失初六終來此之謂也不寧者不寧諸侯謂諸侯之不來朝者不寧方來則莫不來矣不來者惟上六耳故六爻上獨凶

二三

九五顯比王用三驅失前禽
何氏楷曰驅所謂驅逆之車驅出禽獸使就田也三驅者先儒以為三面著人驅禽必加三面者禽惟有背己向己趨己故左右及後皆有驅之朱子曰田獵之禮置旃以為門刈草以為長圍田獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免惟被驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者比來則取之

邑人不誠
薛云本義謂不相警備以求必得謹案　折中語類只作有聞无聲之意尤為精切蓋言王者田獵近郊之處畧不驚擾耳是以田獵喻王者皞皞氣象不見其迹如此　胡炳文曰師比之五皆取田象師之田有禽害物之禽也比之失前禽背己之禽也在師則執之王者之義耳也在比則失之王者之仁也　陸振奇曰師五利前禽之執比五貴前禽之失師欲其有名比欲其无意也

上六比之无首凶
李光縉曰上六一爻自三言之為匪人自上言之為後夫罪在不赦乃五之顯者曰失前禽何哉比人者不可无求比之心故其來貴前不貴後而後者當誅比于人者不可有求人比之心故其去任失不任得而前者可失雖然聖人所以待天下之比道亦大矣寧而來者親之且建萬國而侯焉不寧而方來者侯之且寬三面以容焉其自終不來者誅之而已豈終聽其逆而舍之哉是知王者之比不專在建萬國不專在用三驅直比以剛健中正之道而已矣故曰原筮元永貞吉首字有指上六爻言者易例初為尾故遯初六曰遯尾上為首故既濟上六曰濡其首比爻

二四

陰柔居上無以比人凶之道也故本義云以卦畫之上下
言之則有无首之象　蔣云比之要道在乎初先故初曰
有他吉上曰後夫凶　有指下四爻言者凡畫卦内卦在
先外卦在後此卦初二三四在五之前是首比者上爻在
五之後是後比者王氏弼曰无首後也處卦之終是後夫
也將合和親己獨在後親成則誅是以凶也程傳首猶始
也有其始而無其終者或有矣未有無其始而有其終也
楊氏向曰首初也既無初安得有終　孔疏无首凶者謂
无能為頭首他人皆比親道已成己獨在後衆人所[棄]无所
終者既不能為比之初首衆人所棄故无能與之共終也

有以九五爻言者　述義云陽者陰之首也卦之四陰皆
上比五是為有首上爻在五之上不下比五而其上无陽
是无首也當比之時人皆得主己獨无君凶可知矣乾无
首而吉者陽不自以為首得君道也比无首而凶者陰不
以陽為首失臣道也　按乾為首象傳云首出庶物者指
九五一爻言　唐鶴徵曰萃上說體實有求萃之心故吉
比上險體絶无求比之心故凶

小畜亨密雲不雨四月卦
羅云小畜以巽重乾巽東南也彖詞以巽之陰為密雲而
云興自西郊者從反對之履卦取義履之下卦兌兌轉而
上則為巽是猶澤氣之陰濕上行其變為密雲之垂天也
諸家或謂卦中自二至四互兌屬西方故曰西郊取互體
似不若取反對為確明夷之上六曰初登于天亦本晉之
明出地上來則知取反對者易所有取互對者易所无也
巽在下卦則其柔為初六初居小民是无位也居上卦
則其柔為六四四屬大臣是得位也渙彖稱柔得位乎外
與此同又易中六四承九五者其外卦非巽即坎但坎險

二六

而巽順順則承五陰則陷五故坎體之六四不稱柔得位
巽上之六四獨稱柔得位也上下應之上指五言下指三
與初言柔得位而上下應之曰小畜小畜則大似不亨矣
然有不為所畜以成其亨者以二之與五言之二健體而
五巽體其巫為剛中以相與者當小畜之時二以健體上
進而應五之志行五以巽體下入而應二之志亦行則知
四之柔得位而上下應之上之五應四而其巽而剛中則
猶主乎應二也小畜之畜特上畜下耳豈能上止五之志不
行哉且下之應之者亦惟三與初而已至于二之健而剛
中則猶主于應五而未嘗應四是小畜之畜雖畜下也亦

並未能下止二之志使不行矣故概觀于四之柔得位而上下應似小能畜而大不亨及究觀于二五之健而巽剛中而志行大乃亨也顧使小者憶竟能畜乎此卦名小畜而彖詞曰亨蓋有見于能亨者而欲其亨也

小畜　釋文本又作蓄

錢大昕曰畜鄭注養也彖傳云君子多識前言往行以畜其德序卦比必有所畜物畜然後有禮有无妄然後可畜物畜然後可養釋文皆云本又作蓄惟大畜彖有止健之文此又乾艮二卦之德非釋卦名孔子說易未訓畜為止漢儒訓聚訓養亦無止義輔嗣注同獨孔氏小畜疏云性又和順不能止畜在下之乾又云若陽之上升陰能畜止又云小畜之義惟當畜止在下之陽蓋疏家因大畜有能止健之文遂類及于小畜不知巽主入不主止大畜艮在乾上能畜而止之小畜巽在乾上能畜不能止故有密雲不興雨之象大畜可言止小畜不可言止也後儒沿正義之誤遂疑畜有止義並孟子畜君何尤句亦訓止矣

二七

密雲不雨

述義乾氣升故為雲巽風離日故不雨兌在西乾為郊凡雲自東而西者多雨自西而東者多不雨巽陰得位止乾之進小人蹈踏路以阻君子似不亨矣然陽眾而得中若能乎小人而用之猶可以志行譬之陰陽和則能成雨也今三乾氣盛是為密雲以不受陰畜不能成雨文王推原不雨之故不責陰而責陽故曰自我西郊其心以為民不被澤皆由己之德薄不能孚化小人蓋引咎責躬終欲積誠以動之也　乾卦雲行雨施品物流行形楊萬里曰雲行雨施氣之亨也品物流形形之亨也張清子曰彖言雲行雨施品物流形則雲雨為乾之雲雨　按乾卦雲行雨施天下平也荀爽注曰乾升于坤而雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦成雨相濟陰陽和均而得其正故曰天下平此乾可稱雲之證

小畜

葉氏佩蓀曰小畜者彖陰陽之所以成雨也張子正蒙云陽為陰累纍則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而升其說似矣而按之聖人之易覺有未盡者何則雲本在下濕潤之氣陰道先迷不能自起必陽氣下求載之以上然後如餅饎之蒸鬱濤瀾之翻湧以升而為雲此乾陽在下而巽陰得位于上之彖蓋天有氣焉以鼓之而行非適然陰為陽得而飄持搖自如也天氣愈上則愈剛故雲至虛空則不能以復上而皆瀰漫布濩于其閒必陽氣自下上通而和于陰中乃積潤成水而噴散淋漓以降為雨蓋陽德

二八

專以氣運又健而上行及其着物成質又能實而下降雲氣合而成雨猶之剛柔交而成坎此有孚孿如而既雨既處之象和之至也若謂陽為陰累而相持為雨則是陽之不得已而縈陷于陰至爭淬不息以墜是天地之戾氣也何以釀太和而滋生化乎　按此說與述義及前爽之說合　邱光庭兼明書陰陽二氣力均則能為雨或陰氣少而陽氣多或陰氣多而陽氣少皆不能為雨也小畜不雨者陰氣少也一陰五陽小過不雨者陽氣少也二陽四陰

自我西郊

黄氏曰杕云小畜西郊程以西為陰方雲自西而來不能

二九

成雨朱以西郊為文王自指岐周蔡節齋朱學者也亦以西為陰方而近世徐古為作易傳附證明言岐周之說為非　楊升庵曰雲往東一場空　胡炳文曰大有一陰在五而有上下五陽其勢順而易小畜一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難何氏楷曰坎為雲雨小畜中爻互兑兑有坎之上半體无坎之下半體上有雲而下无雨也薛悟郇云我指四互兑屬西方故曰自我西郊　胡安世曰卦之主爻稱我蒙彖稱我者九二也小畜稱我者六四也頤初九所稱之我即上九也觀六三所稱之我即九五也按蒙卦本義以我指九二觀六三觀我生進退語類云觀九五如何而為進退也可為項說之證若以此我字為文王自謂則諸卦之我亦可盡指為文王乎小過六五之爻周公作也其詞曰密雲不雨自我西郊公弋取彼在郊又可指為文王否耶　小過上互兑西下互巽東凡雲自西而往東者多不雨以水生木洩其氣故也　薛云小過卦象厚畫之坎坎為雲雨變兑坎象半見故有雲无雨小畜小過二卦皆互兑故俱取西郊象

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

來云小畜卦與履相綜履三爻陰居陽不得其位往而為小畜之四則得位矣二五剛居中位則陽自可為之勢可

三十

以伸其必為之志陽性上行故曰志行乃亨者言陽為陰所畜宜不亨矣以健而巽剛中而志行則陽猶可亨也往者陽往施者陰施言畜之未極陽氣猶上往而陰不能止也惟陽上往所以陰澤不得施行而為雨　孔疏艮是陽卦又能止物能止乾之剛健所畜者大故曰大畜巽是陰柔性又和順不能畜在下之乾惟能畜止九三故云小畜六四惟能畜其下九三初九九二猶不能擁畜而言上下應之者大判而言上下五陽總應六四故云上下應之其四雖應何妨總不能畜止剛健也　必言自西郊者若在國都雨雖未落猶有覆蔭之施不得云施未行今言在西

郊出施未遠也象曰風行天上小畜者風爲號令若風行天下則施附於物不得施未行令風在天上去物既遠無所施及故曰風行天上也風行天下有氣而无質有聲而無實能畜物而不能久畜小畜之象

初九復自道何其咎吉

王注處乾之始以升巽初四爲己應不距己者也以陽升陰復自其道順而無違無所犯咎得義之吉　胡炳文曰卦言畜取止之義爻言復取進之義復卦於六陰已極之時喜陽之復生於下小畜於一陰得位之時喜陽之復升於上

三一

九二牽復吉

王注處乾之中以升巽五五非畜極非固己者也雖不能若陰之無違可牽以獲復是以吉也正義二欲往五五非畜止之極不閉固於己自可牽連反覆於上而得吉

來云初九乾體居下得正雖與四陰爲正應而能守正不爲四所畜故有復自道之象蓋在下而畜於上之陰者勢也不爲陰所畜而復於上者理也陽不爲陰畜乃理之自吉者故象曰其義吉也　高云當小人得位之時或有咎君子之進者爻曰何其咎其氣憤其聲厲爲君子勸駕也若必不進世道付之何人　九二漸近于陰若不能復矣

然九二剛中則不過剛而能守己相時故亦復與初並復有牽連而復之象初九復自道者以其剛正不爲陰所畜固不自失九二剛中牽復亦不自失也言與初九同也九三比陰陰陽相悅必苟合矣爲四畜止不行故有輿脫輻之象然三剛不中銳于前進四性入堅于畜止不許前進三反見制于四不能正室故反目　龔泉峯謂易及諸經無有以復爲上進者遂謂初二兩爻陽剛爲陰所畜知幾不進而自復其道彙纂主此然如此說則象傳所云向往者將安指耶夫陽上薄陰陰能固之則然後蒸而爲雨今不敢畜止諸陽初二猶得上進下方向往施豈得行故密雲而不能爲雨向往故也然則易以進爲復蓋陽主進陰主退陽本在上之物故以上進爲復胡雲峯曰復于六陰之時喜陽之復生于下畜于一陰得位之時喜陽之復升于上傳義所釋是也辨云小畜以一陰而畜五陽又以巽順而止不能力制故名小畜大畜以二陰而固四陽能以力制故名大畜觀小畜初二陽爻皆以上進而得吉大畜初二陽爻皆以不進爲利可見　按此條分別清楚小大兩卦其義自異或以大畜初二比例而取龔王諸說者似未確

九三輿脫輻

陸氏曰本作輹晁氏曰說文作輹云車軸縛也易輿脫輹

三二

項安世曰輻無脫理必輪破轂裂而後脫也與下之輹乃有脫時車不行則脫之恐與大畜大壯同作輹字為長顧炎武曰古音輻音福不與目叶當依毛儒作輹左傳云車脫其輹注輹車下縛也

六四有孚血去惕出无咎

四不能畜止初二兩陽而但能畜止所比之三故曰小畜小畜所己大畜則四能制初五能制二所畜者多故云大畜馬本血去作恤去　來云六四近五當畜其五者也五居尊位以陰畜之未免傷害憂懼四柔得正乃能有孚誠信以上合乎五之志故有血逖去惕出之占五陽皆啻一陰中虛孚信虛中之象也

九五有孚攣如富以其鄰（攣子夏傳作戀思也　本義巽體三爻同力畜乾鄰之象也）

王注處得尊位不疑于二來而不拒二雖已攣不為專固有孚攣如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也　象曰有孚攣如不獨富也正義曰不獨富者釋攣如之義所以攀援于二者以其不獨自專固于富欲分與二也象云健而巽剛中而志行乃亨辭云卦德內則剛健外則巽順卦體二五剛中用事得行其志此所以畜而亨也　何云自我西郊施未行也特未行耳非不行也觀上九既雨既處則小畜之亨可知矣　存疑辭云鄰連也四近五故鄰謂四何氏楷曰巽為近利市三倍富之象以猶春秋以某師之以其鄰指四也陳云四五巽體下畜三陽有攣之象　愚按孚者九五一陽與上下四陽相孚也下三陽皆欲上進上九一陽與五同德同德則相孚矣易例陽實陰虛陽主實故富有之謂大業陰主虛故泰六四翩翩不富升上六消不富也无妄六二未富也謙六五不富以其鄰也此卦九五陽爻固富矣然不獨九五之富並上下四陽皆富也書曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉則不獨六四是鄰並上下四陽皆九五之鄰也王注專以二言與象傳剛中志行之語相合時講專主四言而遺卻四陽則將富字鄰字俱錯解矣　下三陽上一陽五之左右皆其鄰也　程傳小畜眾陽為陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂牽連相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子為小人所困正人為群邪所危則在下者必攀援于上期于同進在上者必援引于下與之戮力非獨推己力以及人也固資在下之助以成其功耳　蔣云九五居尊勢有可為以九二同德為輔佐當小人畜止之時剛中志行故有有孚攣如富以其鄰小人不得畜止之象　本卦雖以陰屬陽初二皆牽復

吉不為陰所畜象曰剛中而志行乃亨正在此爻故亨若舊注以三爻同力畜乾則助小人以畜君子陽豈得亨非聖人作易之旨矣一陰五陽君子多于小人所以初二五皆不能畜

象曰有孚攣如不獨富也

蔣云此乃仁者散財以得民之象蓋一陰畜五陽為君子變制于小人之時一有君子在上能散己財博施濟衆則衆心歸之必得行其志頤其吉可知程傳釋鄰為五陽朱子以鄰為四上二爻恐程說為長

上九既雨既處尚德載

程傳載滿也詩厥聲載路尚德載者下三陽為德此爻變坎為輿載者積三陽而載之也月幾望者上卦巽錯震中爻互震東兌西日月相望之象言陰盛也易言月幾望者三皆對陽言中孚言從陽歸妹言應陽此則抗乎陽也三陽有乾德故曰君子巽性進退不果本疑惑之人今變坎陷終必疑君子之進畜止而陷之故征凶　楊氏時曰三陽下進一陰畜之不能固故密雲不雨尚往也至上九則往極矣故既處夫陰陽和則雨而婦以順為正雖畜而至于雨以是為正則厲矣月朔日以為明者也望則與日敵故幾望而不可過君子至是而猶征焉則凶之道也小畜

五五

以陰畜陽為主其極必疑陽故戒之如此　胡氏炳文曰小畜上九畜之極也其占曰厲曰凶承六四言也大有上九有之終也其占吉无不利承六五言也大有一陰有衆陽故其終如彼小畜一陰畜衆陽故其終如此君臣大分豈不明哉　鄭汝諧曰小畜上九曰歸貞厲月幾望言六四之畜陽至上而為貞厲之婦幾望之月也若指上九而言則上九陽也不得言婦與月高云上九出九五之上六四安得而畜之是雨止之特可與三陽同德共載而往矣但六四之陰雖不畜陽而貞然猶危厲其所以危厲者以其居君之側如月與日相望借日以為光君子于此豈可自廢而輕進乎一陰在君側往必凶也

三六

月幾望

虞注幾其也見集解　王引之曰今本其作近蓋後人所改按虞注曰坎月離日兌西震東日月相望故月幾望歸妹六五月幾望注同是虞謂月與日相望非但近于望而已小畜釋文幾徐音祈正與君子幾不如舍之幾同蓋亦以為語詞　詩汔可小康爾雅作幾左傳注汔其也列子幾聖人也猶言其聖人也月幾望者婦之制夫猶如月望望時盛極以敵日也幾辭也中孚月既望前本作既

月幾望

王應麟曰小畜上九月幾望則凶陰亢陽也歸妹六五吉陰應陽也中孚六四亢谷陰從陽也小畜上九述義云月望于前卦互兌上弦也故幾望　陳云上九變坎為險危厲之占也坎為月錯離為日在坎月之下故幾望又巽錯震中爻兌震東兌西亦日月相望之象也　歸妹六五述義云月望于乾五變兌互巽與兌夬乾故幾望也陳云月幾望者兩體震東兌西中爻坎月離日日月東西相望也又幾近也納甲圖乾象盈甲為月之望下卦兌為上弦見丁象變互巽為生魄退辛象兌巽夾乾左右故曰幾望　中孚六四述義云月望于乾兌乾左巽乾右卦兼巽兌皆與乾近故幾望也　陳云納甲圖乾象盈甲為月之望兌見丁居乾左為上弦巽退辛居乾右為生魄本卦上巽下兌皆與乾近故幾望又下體兌中爻震震東兌西日月相對亦幾望之義也

三七

履

履履虎尾不咥人享利貞

存義朱云虞以坤為虎艮為尾震為履尾朱克升以離為虎三履二為履尾蘇軾以二為虎三為履尾既又以三為虎四為履尾唐凝庵以乾為虎兌為履尾來矣鮮以兌為虎和二為履尾此皆離合無據之說惟本義以乾為虎故上為虎之首四為虎尾兌履乾之後履虎之象三之不中不正履乾為受其咥當矣而九四亦曰履虎尾則又不得不以九五為虎而四履其後也是其說猶有未能歸一處蓋虎屬金為西方之獸而乾與兌皆屬金則乾兌皆可為虎履六三以一柔居五剛之間其在下者為我所踐其在上者為我躡上下環列無非剛健而以區區之柔踐之躡之有似于履虎尾者然此足以破諸家之說而可以釋傳義履字之疑　王申子曰履以六三成卦三之象下迫於二陽之進上躡乎三陽之剛　本義履有所躡而進之義也以兌遇乾和悅以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之義語類以上乾下兌以陰躡陽是隨後也　胡炳文曰程傳訓履為踐為藉以上下論也本義云有所躡而進以前後論也又云本義于三之履虎尾曰不中不正以履乾是以乾為虎而三在其後也于四之履虎尾則亦不中不正履九五之剛是以九五為虎而四在其後也惠定宇亦依此說　愚按以四履五是以乾履乾非以兌履乾也于卦象奚當焉　象曰上天下澤履君子以辨上下則當以上履下為正不當云以後躡前也

三八

履

虎尾不咥人亨

九家易雖踐虎不見咥噬渠氏寅曰履者踐也人之于禮亦踐行其天理者故履為禮也　述義上為首初為尾上不開口故不噬也　李光地曰舊說以履為踐之義取下二剛說孔疏六三以陰柔履踐九二之剛又云六三陰柔在九二陽剛之上

朱子以履為踐之義取上三陽說今從舊說者以其兌為虎尾
謂初也薛嘉穎曰爻例近取諸身初為趾上為首遠取諸物初
為尾上為角卦氣自下上也惠氏棟曰今言虎尾故知尾謂初
案六三履下二陽獨以初爻言者猷之反噬在履其尾初為兌
位故也履柔履剛也指下兌言夬揚于王庭柔乘五剛也指上
兌也歸妹无攸利柔乘剛也易傳乘剛之危最甚履以一陰安
三陽之下者也上承三陽而安則下雖乘二陽之危不為所傷
矣有履虎尾不咥人象列子云虎之與人異類而媚養己者是
有不咥人之象　漢儒相傳以兌為虎郭璞洞林朱雀西北白
虎東起離為朱雀兌為白虎白虎西方宿兌正西故為虎也　愚
按履者履其上躡者躡其後惟履其尾之上故反噬若但從其
後而躡之何噬之有且卦象乾不為虎文例四不為尾象以應
乾為亨而注反以履乾為凶俱屬可疑書云心之憂危若蹈虎
尾亦訓踐不訓躡
朱子曰履虎尾同人于野之類恐少一字
咥鄭本作噬音誓潘岳西征賦履虎尾而不噬是其證
月幾望
說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
何氏楷曰柔履剛者就下體自上履下而言也說而乎應乎乾
者就二體自下應上而言也應者明其非履虞翻云明兌不履
乾故言應是也又云成卦之主在六三卦之六二為地位故
曰履也履者踐履也六三不中不正柔而志剛以此履乾必
見傷害觀此二說可知其非　薛云卦德以兌說而順應乎
乾下順乎上陰承乎陽以此履行其亨可知
存異　剛中正履帝位而不疚光明也
惠云荀慈明本卦詞不咥人下有利貞二字彖詞剛中正以
下乃釋利貞之義孔穎達謂此一句贊明履卦德義之美于
經無所釋益未考漢易耳
九二履道坦坦幽人貞吉
程傳陽志上進故有幽人之戒　梁氏寅曰行于道路由中
則平坦從旁則崎險九二以剛居中是履道而得其平坦者
也持身如是不輕自售故為幽人貞吉
履六三
彖言不咥人亨六三卦主與彖詞相反何也曰彖以本卦言
之兌悅也以悅履剛故不咥爻以互卦言之三與二四互而
為離離有燥暴之義以之履剛故咥人凶別爻不取互而此
爻取互者履以後躡前為象六三在剛柔之際上下之交也
若云以陰居陽為失位則以之行禮正合卑遜之義彖傳
何云志剛乎
六三眇能視

耿南仲曰視欲正視而不正則眇者也行欲中行而不中則
跛者也歸妹初九不中則為跛九二不正則為眇履六三不
中又不正故跛眇兼焉歸妹履皆兌下也　陳云互離為目
互巽為股遇兌毀折亦跛眇之象

履虎尾咥人凶

吳氏澄曰彖通指一卦而言則上九虎之首也虎口實而合
故有不咥之象此專據一爻而言則三為兌之上畫也兌口
虛而開故有咥人之象薛云三當虎口口虛而開故被咥噬
虞氏翻云說眇又跛視步不能為位在虎口中是也

武人為于大君

薛云三為卦主以應乎乾乃成卦之主也然以爻德論之不
中不正如眇跛然幸其變柔為剛用其陽剛之道以有為于
大君之廷正所說謂說而應乎乾者其終不見咥也宜矣
大君指乾體九五何氏楷曰為如宣力四方汝為之為　折
中云王氏申子說得之蓋三非大君之位且為于二字語氣
亦不順也　愚按兌口虛開故噬若變為乾則口不開矣

象曰眇能視不足以有明也古能字作耐

虞仲翔本作眇而視跛而履　按歸妹初二眇能視跛能履
說吉說利字當作能謂雖眇而獨能視雖跛而獨能履此爻
耐字所以无咎此云不足以與明不足以與行則字當作而謂
以眇者而使之視究不可與明跛者而使之履究不可與行
文詞所以言凶

武人為于大君志剛也

武人為于大君者其志上從九五之剛也孫星衍曰與乾上
應故曰志剛　按程傳武人為于大君武暴之人而居人上
肆其躁率而已非能順履而遠到也朱傳又為剛武之人得
志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也是以此句作不好說
王氏申子云武人用以有為於大君之事則可折中取之孫薛
二說可參　陳云三居人位正居兌口人在虎口之中咥人
之象也乾健故武陽大陰小陰變為陽大之象　三之乾變
純陽故曰志剛也察容為明未有能燭理者惘惘而行未有
不僨事者惟出其剛勇効力戎行雖不知致命遂志之道或
不無殺敵致命之心乎　述義視不能明行不能遠又居不
當位是以履虎尾而遭咥也惟志從九五之剛如以武人而
受命於大君之事則得悅而應乾之道矣　大有九三公用
享于天子小人弗克蘇東國曰變兌陰爻小人之象　述義
云變兌為睽小人弗克之象也彼小人指變兌言此武人指
變乾言

九四履虎尾愬愬終吉
本義九四亦以不中不正履九五之剛　胡炳文曰據朱傳是以九五為虎而四在其後也　述義三四人位同履虎尾三志剛而應上四居柔而志初履尾之末故愬愬也乾本能惕四又多懼防患周密可以免害故終吉也　薛云四與初敵應下履虎尾其危易矣然能持以敬慎之心終免于危害子夏傳愬愬恐怕兒公羊傳靈公望見趙盾愬而再拜注知盾欲諫以敬怕之患云愬愬敬怕兒是也

四三

說文馬融皆作虩呂覽作愬高誘讀為虩疑愬為古文虩
本義以九五為虎尾按彖曰剛中正履帝位而不疚光明也五居帝位首出庶物可以為尾乎象曰上天下澤履君子以辨上下蓋必高始可履尾也若以兌澤至卑履乾之至高可以為履乎解九曰解而拇拇指初大畜九四童牛之牿童牛指初則此爻尾字當指初說為正

九五夬履貞厲
五與三雖不相應然履之為卦九五為主卦之主六三為成卦之主故二爻之相悅為甚　錢大昕曰上天下澤天極其尊澤較地而極卑上下各安其位而無覬覦之心此守成極盛之象也五居尊位四陽輔之剛中正履帝位而不疚其大有為之資无自暇逸之心宜利有攸往矣而夬履之厲聖人惕然戒之何哉陽健于上陰悅于下有將順而無匡救孔子所謂予無樂乎為君惟其言而莫予違也若是者雖正亦危況未必皆正乎兌之義主乎悅以一陰加二陽之上二陽不能其君而六三一陰獨專之上下相悅悅且不解上不知其跛且眇也委以視履之柄下亦不知其跛且眇也矜其視履之能力少任重竊大夫居非干瀆陳之愆即致負乘之寇不特自貽伊戚且禍及國家故于象有咥之戒而于六三著咥人之凶

上九視履
晁氏曰祥荀本作詳審也

四四

來矣鮮云視履句考祥其旋句與素履夬履一例視者回視而詳審也祥善也三凶五厲皆非善也考其履之善必皆天理之節文人事之儀節下文其旋是也旋者周旋折折旋也凡禮以義合而截然不可犯者謂之方猶人之步履折旋也以天合而怡然不可解者謂之圓猶人之步履周旋也禮雖有三千三百之多不過周旋折旋而已考其善于周旋折旋之間則中規中矩矣豈不元吉　述義旋反也元仁也返于初之素則得其心之仁則與天心合而降祥必矣故吉也　初率其素上旋其元三用其武五戒

其夬二坦而能貞四危而知懼亦可得履道之大凡矣

項安世曰履之六爻皆以履柔為吉故九二為坦坦九四為愬愬終吉上九為其旋元吉皆履柔也二四六柔位六三卦詞本善終以履剛為凶初九九五所履皆正然初僅能无咎五不免于厲皆履剛也初三九剛位是故初則懼失其初心之正而教之以保其素五則懼其恃勢位之正而教之以謹其夬蓋剛者喜動而好決任剛而行者後多可悔之事也 按此繫詞傳履以和行之言相發明李氏宏甫曰文王當殷之末遣身嘗親遭其咥矣宜其親切而有餘思焉不然胡為乎上天下澤而即以履虎尾名其繇哉又胡為言咥人凶象則言不咥人亨哉嗚呼當紂之時欲為初之素履不得欲為二之幽人不可欲為上之其旋不可然則眇視跛履羑里以前事也愬愬終吉羑里以後事也其旋元吉則為西伯得專征伐以後事也皆文王之卦也

四五

泰

字典太部說文太滑也一曰大也通也又二部太字注太或省作太亦作大 泰字彙補太古文泰字箋天地交泰故從二大 經史太字俱作太如大極大初之類又作泰如泰卦泰誓之類 楊氏萬里曰乾坤天地之泰初屯蒙人物之泰初有物此有養故需以養之養者生之源亦爭之端爭一生焉小者訟大者師師以除其惡比以附其善畜以生遂聚履以辨治而後致泰豈一手一足之力哉故曰古之无聖人則人之類滅久矣

小往大來

劉氏牧曰往來者以內外卦言之自內而之外曰往自外而復內曰來 戴東原曰易彖言往來上下者後儒謂之卦變言人人殊江愼修曰周易以反對為次卦變當于反卦取之否反為泰泰反為否是其例也凡曰來曰下曰反者自反卦之外卦來居內卦也曰往曰上曰進曰升者自反卦之內卦往居上卦也

四六

初九拔茅茹以其彙征吉

本義云郭璞洞林以彙字絕句下卦倣此 按拔茅茹者物象也以其彙征以其彙貞者人事也朱子以彙字屬上讀竊意當從下讀泰之時上下相交君子利于征行然非一己獨行也必與其類以同征斯衆正盈朝然後能輔成天地之泰否之時君子利于貞守然非一人獨守也必率其類以同貞斯正氣常伸然後能挽回天地之否劉氏向曰賢人在上位則引其類而聚之于朝在下位則思與其類而並進王氏弼曰茅之為物拔其根而相牽引者也三

陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不相違拒進皆得志故以其彙征吉程傳曰彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不惟在相先樂于為善實乃相賴以濟又云泰之時則以同征為吉否之時則以同貞為亨胡炳文曰初以其彙君子與君子為類也三陽欲進而以之者在初四以其鄰小人與小人為類也三陰欲復而以之者在四又云泰之征吉引其類以有為否之貞吉潔其身以有待

泰　初九拔茅茹

初爻變巽　大過初爻藉用白茅无咎虞氏翻曰巽柔白為茅惠氏棟曰巽之柔爻為草又為白否卦自三至五互巽故亦有茅象　述義初陰巽體故為茅應四艮手故為拔

九二包荒

包如包蒙之包翟氏元曰荒虛也何云此爻變離離虛而容者然此包荒之道非混同而无別也又必明斷以行之有用馮河象明以用之有不遐遺象公以處之有朋亡象如此則有以濟包荒之量而得尚乎中行矣　陳云三陽牽連而進朋之象故咸卦中爻成乾四居乾之中亦曰朋從乾為天河有馮河象

象曰拔茅貞吉志在外也（此條在九二包荒前）

四七

述義志在外謂應陰也陰謂民也君子在內則思及于民也

泰九二包荒

存異　惠云釋文荒鄭讀為康虛也　翟子元曰五虛無陽二上包之　荀慈明曰河出于乾行乎地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遼遠不能止之朋謂坤也朋亡而下二得上居五而行中和矣　愚按鄭翟荀三子之說發明爻象最為切當朋亡者即坤卦喪朋之義六五離其朋類而下居二故有是象　穀梁傳曰谷不升謂之康康是虛荒之名故鄭訓康為虛

九三无平不陂

處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能息不失其義故无咎也　王注乾本上也坤本下也而得泰者降與升也三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无平而不陂无往而不復也孔疏九三處天地交泰之際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸于上是初始平者今將有險陂也初始往者今將有反復也　據象傳无往不復天地際也是舉開首一語則无往句宜在先王注得之　述義平陂坤勢往復乾行乾惕故艱坤德貞也三當乾坤之交无平不陂而不可任其陂也无往不復而不

四八

可任其復也必克艱其心憂盛危明貞固其守防微杜漸惟恐君子之无咎不必憂小人也夫陰若從陽者也小人食君子者也恤而思防轉起疑忌開誠布公孚而化之則小人受治而食于人君子治人而食人彼此受福矣艱貞能留君子之往其孚不憂小人之來聖人所以平天地之憾也　陸振奇曰世運之否泰天地之往來為之也天地可交而不可際天地交則下濟上行而世道開其治之始天地際則此亢彼戰而世道開其亂之端象曰无往不復天地際也　王注天地將各分復之際孔疏三處天地交際之處天體將上地體將下故往者將復平者將陂

六四翩翩不富以其鄰

本義已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信其占為有小人合交以害正道君子所當戒也　王注乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故云翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也孔疏鄰謂五與六也今已下復衆陰悉皆從之故不待財賦而用其鄰不待六四之告誡而六五上六皆已孚信由中心皆願下復故也　何云此正陰陽交泰時也翩翩羣飛而下說陰虛陽實凡言不富者皆陰爻鄰指五上四能挾其並居之鄰相從而下者以三陰皆欲求陽故不待教戒而能以之下孚于陽也　折中傳義皆以此爻為小人復來然以象傳上下交而其志同觀之則四五正當君相之位下交之主而象所云中心願也中以行願者正所謂志同也爻詞不富與謙六五同皆言其謙虛而不自滿足也　姑避否陰在下卦訓為小人可也來曰否上在上卦君相之位豈可以小人當之

六五帝乙歸妹

九家易曰五應于二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下嫁二以中和相承故无咎　朱云虞仲翔謂震

為帝坤藏乙又震為長子兌為少女震為兄兌為妹合震與兌而歸妹之象成則知爻象實取義于互卦也而六五為坤卦主陰德不可大盛故必歸于陽以受其祉九二為乾卦主陽剛不可无應故必尚于陰以大其光女適男曰歸男就女曰尚九二以中行往尚六五以中行願歸二爻所以交而成泰也　述義云三四易位則成歸妹五以中行之主下應尚中之臣降其尊以從陽有帝乙歸妹之象焉

上六城復于隍勿用師

述義坤土外高有城象焉三陰下復入于隍也坤為衆震師之行師也三至五互震坤為文兌言之告命也二至三互兌

坤為君乾君之自用邑也又順乾无成坤之貞也聖人觀象以為城復于隍世運方否而又以兵爭益之亂耳故勿用師為自邑告命焉蓋奮武不如修文勤遠不如治近守其國邑明其政教所以得民即所以回天也若安于順乾之貞不能有所轉移則可羞矣泰否之際雖曰天命聖人終欲以人事挽之也　按城復于隍其命亂也此正是吝故必治其國邑明其政刑示以所命之正方可不至復隍而免于吝若任其隍之復而不自邑告命則泰必成否何吝如之吝指不告命言非指告命言也

上六城復于隍

五一

程傳泰將終民眾不可用方自親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者將否而乃告命為可羞吝否不由于告命也　本義泰極將否城故復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免于羞吝也　愚按雖得其正亦可羞吝其何以勸世之守正者乎薛悟邨云上處泰極極則否來如城之圮而反于隍也當此而求保之之道勿用師以有事于外但嚴于治內告以所命之正庶有以端本反經不致開復隍之漸矣　折中貞常也當此之時只可告邑未可治師若守常而用師則吝非以告邑為可吝也　胡炳文曰泰上以陽剛處否之終故卒能傾否而否復為泰否泰反覆天乎人也　來云中四爻正陰陽交泰所以說兩頫字象所謂上下交而其志同正在于此若上與三雖成正應然陰陽之際極不能交泰矣故三陽之極曰无往不復所以防城復於隍于其始三陰之極曰城復于隍所以表无往不復于其終　劉定之曰泰取天地卦相交之義初與四來交泰之始也初言以其彙四言以其鄰二與五相交泰之中也二言尚五言歸三與上相交泰之終也故三言平陂而為

五二

陂上言城復而為隍泰變為否雖屬天時然曰其命亂則咎歸人矣

否之匪人

沈雪友曰朱注或疑之匪人三字衍文按否之匪人彖詞與傳相同不應彼此俱誤之者變也如左傳遇觀之否之類言泰變而否君子道長之特變而為小人道長傳不特解其義蓋因彖下文已明故畧之也

否

馮氏椅曰自乾坤之後始涉人道經涉六坎險阻備嘗而有所蓄外有所履然後致泰而泰之後否即繼之以此見

斯人之生立之難而喪之易國家之興成之難而敗之易
天下之治致之難而亂之易此序易者之深意也　否備
鄙反不通也何云與病痞之痞同義天氣上而不下地氣
下而不上二氣不交而隔塞也存異　本義或疑之匪人三
字衍由比六三而誤也傳不特其義亦可見

不利君（句）君子貞

正義小人道長君子道消故不利君子為貞也此解固是
愚按象曰天地不交否否之所以不利也君子以儉德避
難不可榮以祿君子之所以貞也初六拔茅貞吉志在君
也六二大人否亨不亂羣也二爻正見君子之貞處則以
五三
不利句君子貞句似亦可通

君子以儉德避難不可榮以祿

陳藻垣曰小人于名則忌之于才則妬之有德則害之范
滂諸公所以羅黨人之禍也修德而不以德自修斯避難
而乃以德自全至于傾陷無由轉而餌以爵祿此小人之
為尤巧者然而道義治己明哲保身小人之富貴視如坑
阱此所以為君子也　述義云夫能為不可榮之人者乃
能為不可辱之人也儉德避難不與害交不可榮以祿不
與利交法天地不交之象

君子以儉德避難

何氏楷曰書云儉于聽可以養虛儉于視可以養神儉于
言可以養氣儉于嬪御可以養壽命儉于心可以出生死
　按儉檢也歛也此儉字只是收歛才知即括囊无咎无
譽意然其言可持身故錄之

不可榮（營）以祿

孔廣森曰虞注榮或作營是古本作營營惑也儉與歛同
歛德則匿跡銷聲不求人知遯世无悶豈復營情爵祿乎
孔疏乃謂以節儉為德不可榮華其身以居祿位陋矣
折中云否以六二九五為主蓋否之時上下不交六二否
亨歛德避難者也九五休否變否為泰者也然則六二成
五四
卦之主而九五則主卦之主也　按初二兩爻時解有主
小人說者據象傳天地不交否君子以儉德避難不可營
以祿聖人明以君子言矣王云貞而不諂程云否之時則
以同貞為亨胡云守以正道不可求進正夫子所云儉德
避難不可營以祿者其言與經相合若云小人變為君子
能以愛君為念蓋有之矣我未之見也

否初六拔茅茹以其彙貞吉亨

本義三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡
則未形也故戒以貞則吉而亨蓋能如是則變為君子矣
王注居否之初處順之始為類之首者也順非健也何

可以征處否之時動則入邪三陰同道皆不可進故拔茅以彙貞而不諂則吉亨　程傳泰與否皆取茅為象以羣陰羣陽同在下有牽連之象也泰之時則以同征為吉否之時則以同貞為亨始以內君子外小人為否之義復以初六否而在下為君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否絕之時隔絕不相通故無應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也　象曰君子以儉德避難不可榮以祿即此爻貞字之旨　胡氏瑗曰否之初

五五

是小人道長君子不可用之時也時既不可用則當引類而退守以正道不可求進然後得其吉而復亨也王宗傳曰初六與上無相應之義惟以其類守吾正而已吉亨惟泰時為然否初六以其類貞而六吉且亨者詘身以伸道故无往而不吉亦无往而不亨也吉謂免禍亨謂伸道也　案云聖人雖許小人改過恐无繫以吉亨之理程傳及諸家作君子守道者近是　愚按泰卦上三陰爻皆屬君子說豈否卦下三爻皆是小人象曰志在君也不亂羣也是豈小人所能當耶朱子從郭璞讀以以其彙三字為句據程子云泰之時則以同征為吉否之時則以同貞為亨王宗傳云以其類貞而吉且亨則泰初九作拔茅茹句以其彙征句吉否初六拔茅茹以其彙貞句吉亨句亦可　蘇東坡曰泰初九以陽剛之才處可為之時則當行濟世之道否初六以陰柔之才處難為之時則當盡事君之忱世之治亂人為之也賢者畢皆有憂世之心何憂世之不治乎此易之大義也　李光縉曰聖人于否泰之初皆欲得人以維之泰之初曰拔茅茹以其彙協力以致治也否之初曰拔茅茹以其彙協力以救亂也可見世无盛衰而不可一日無君子君子之處世有盛衰而不可一日忘天下

象曰拔茅貞吉志在君也

五六

程傳君子固守其節以處下者非樂于獨善不進也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君　郭氏雍曰先儒有言居廊廟之上則憂其民處江湖之遠則憂其君蓋泰言志在外否言志在君之意也儉德避難豈忘君者哉　述義志在君以從乾為貞也乾為君為父　王氏弼曰志在于君故不苟進　王宗傳曰時方否蹇故彙守正于下若反否而為泰則亦(如)初九之以彙貞(征)矣故初九之象曰志在外初六之象曰志在君以言行止雖係乎時而君子之志于君亦无往而不在也　案云此爻本義主小人說故

欲其以愛君為念然卦彖雖分別大小而爻則皆繫以
君子之義朱子答陳亮書云就其不遇猶吾其身以明大
義于天下使天下之人皆知道義之正而守之以待上之
使令是亦所以報不報之恩豈必進為而撫世哉正此象
傳之意也　愚按謙卦初六謙謙君子用涉大川吉觀卦
初六小人无咎君子吝則初六有指君子言者　存疑三
陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形
也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變為君子矣按姤一
陰羸豕孚蹢躅其惡已見遯二陰則惡漸長而君子咸遯
矣何至否之初而其惡猶未形乎且天地為否山地為剝

五七

否下卦之三陰即剝下卦之三陰也剝本乾卦自姤生一
陰則剝其初九之陽矣遯二陰則剝其九二之陽矣否三
陰則剝其九三之陽矣故剝曰不利有攸往否曰不利君
子貞皆為君子戒也若初惡未形小人變為君子二陰柔中
正小人而能包容君子則天地何以不交聖人亦何必以
儉德避難戒君子乎

六二包承小人吉

朱注以為小人承順君子　王宗傳曰六二當上下不交
之時五雖正應无由而通包承小人之常態也乃若大人
則不以非道求合身雖否而道亨又豈務為包承之事以
雜亂于羣流之中而不自知耶　薛嘉穎曰包當也蓋有
當其承順之志以求交包當得訏多承順于上的意思此
惟婦寺之小人行之乃得其本分大人豈肯為此小人如
今跟班長隨之類　按觀初六童觀小人无咎君子吝恒六
五恒其德貞婦人吉夫子凶此爻惟指婦寺單言故得其
本分而吉若在位之小人而思順悅其居以求容安得繫
以吉耶

六三包羞

游氏酢曰居下體之上位浸顯矣當否之世而不去忍恥
冒處故謂之包羞　述義三不中正與四近而不相得為

五八

所辱而羞焉以互艮止包其羞而不發小人之險者也知
恥而能改則吉含怒而思逞則凶矣故不言占聽其自擇
也　郭氏雍曰尸位素餐所謂包羞者也孔子曰邦無道
穀恥也其六三之謂歟

九四有命无咎疇離祉

述義泰之將否自邑告命至于既否則无命矣今否過中
而將泰故五出命而四行之蓋告命于天下不止自邑止
也九四以陽居陰剛柔相濟故其命順人心而无咎天下
皆從其命此轉否為泰之實政也三陽同心以出命陽祉
陰也三陰相率以從命陰祉陽也陰陽之疇相麗以受祉

則君子不往矣
九五休否
其亡其亡如繫于包桑者然包桑非繫物之具語意是恐其不固非說其能固也文法與馭朽索洪春冰相似故陸宣公奏議以苞桑與贅旒並言　按宣公請罷兵狀云于時海內大搖物情幾去天命吳保于寸容王威不出于一城邦國之杌楻艱乜綿綿聯聯若苞桑綴旒幸而不殊者屢矣勢之危害實足寒心
上九傾否先否後喜
述義取所否者而盡傾之其喜可知然今雖喜先之否也
五九
久矣追念先否則悼往事而圖先事之防否而後喜則戒驕盈而毖後日之患所謂先天下而憂後天下而樂也君切其亡之戒臣存先否之心否終泰來憂危愈甚深知乎往復之理也
同人于野亨
問以乾亨為伏羲之文元亨利貞為文王之文固是不知履虎尾同人于野亨之類又何如曰此恐是少一字　述義乾天也離虛明人心也乾在離上人心之天也人不同而其心之天同故欲同人者貴同于野地與天際曰野人與天際曰于野不設藩籬亦無畛域吾心之天與天下之人合而為一廓然四通而事无不濟矣　服虔云天在上火炎上同于天天不可同故曰同人　虞翻氏乾為野為為郊同人于野同人于郊即是應乾
柔得位得中而應乎乾曰同人
孔疏稱同人曰猶言同人卦曰也　案傳皆以乾為專指九五然若專指二五之應不得謂之同人于野矣蓋乾者陽爻之通稱一陰虛中與五陽相應此卦所以為同人也不言上下應者蓋陰陽居上體而為卦主則可與上下應如比小畜大有是也若在下體則但言應而已蒙師履及此卦是也　乾坤其易之門耶此乾坤通指六十四卦九六
六十
言巽兌姤遯倶以二五剛中而孚亨　焦氏竑曰同人以一柔為主徒柔不能以同乎人必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至于利涉大川則又曰乾行也明非柔之所能辨也凡卦之以柔為主者皆然履之六三不能以自亨也必曰應乎乾是以履虎尾不咥人亨小畜之六四不能以自亨也必曰應乎天而時行是以元亨凡此皆柔為剛主而其濟也必稱乾焉此乾之所以為大歟　蘇氏軾曰大者皆見有于五故曰大有大者皆欲同于二故曰同人
同人曰同人于野亨利涉大川乾行也朱注同人曰衍文也

王注所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能也是九五乾之所行故特曰同人曰　按乾在戌亥之郊故云于野乾有天河故云大川此指主卦之九五言若六二安得云野與大川也　正義曰故特曰同人曰者謂卦之彖詞發首即疊卦名以釋其義則以例言之此發首當云同人于野亨為之別名同人曰者是其義有異此同人卦名以六二為主柔得位得中而應乎乾　故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人卦下之詞不關六二之義故更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也　言乾能行此德非六二之所能也

六二

故特云同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也

文明以健中正而應君子正也

王注行健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正通之君子正也故曰利君子貞正義此釋君子貞也此以二象明之六二九五皆居中得正是君子正道若以威武而為健邪僻而相應非君子之正也

惟君子為能通天下之志

通即同也桐生豫茂桐生即通生也述義人心之同然者謂之志君子以正道通之正者感而通初二上不正者化而通三四天下安得而不大同哉　王注君子以文明為德正義若非君子則用威武今彖之下體為明故彖言文明又云惟君子為能通天下之志是君子用文明為德也謂文理通明也　折中上專以乾行釋于野涉川者但取剛健无私之義也下釋利貞則並取明健中正之義蓋健德但主于无私而已必也有文明在其先而所知无不明有中正在其後而所與无不當然後可以盡无私之義而為君子之貞也　時解以此節專屬二爻言二中正而五陽應之　按述義乾覆坤故為野乾健行故利涉惠云乾在西北之郊故云野乾天有河故云大川春秋傳曰河以通乾出天苞胡炳文曰卦有乾體者多言利涉大川健故也則此三

六二

句專主上體之乾卦言豈六二所能乎王注云行健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正通之君子正也此雖合二象說然亦似以乾之九五為主乾有剛健之德而濟以離之文明乾居中正之德位而應以二之中正此二語亦豈六二所獨乎虞氏逸象乾為賢人為君子則乾亦可稱君子也惟君子為能通天下之志五與二應又與四陽同德是舉一卦而盡之與之同所謂通天下之志也薛云同人之道利君子貞而已正則能通其所可通初二上並通其所不可通三四象所謂通天下之志也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

述義云六二偏虛初之門也　李光地曰言門則分別內
外故中其義曰出門同人也居內之初以同于外出門之
象　李光縉曰出門只是无私係門以內是家使心有所
係門以外是四方使无係　按彖詞云同人于野亨孔疏
野是廣遠之處借其野名喻其廣遠凡卦初上二爻在卦
外有郊野象需初九需于郊同人上九曰同人于郊乾居
西北之地故言郊郊外空闊出門人同則與同郊野相近故
初无咎上无悔二三四五則局于中而六二偏虛為初之
門則初在門之外出乎外則无咎二在門之內囿于內故
咎　述義出門則于野之漸也同所當同誰其咎之同于

六三

野為亨同于宗為吝

六二同人于宗吝

本義以應五為吝蒙引與書從之似與象中正而應得中
應乾及同人之先以中直也之說不合未有中正之應而
可云私者　鄭陵如曰初三為宗二以近親未免有係故
吝　小畜六四成卦之主而不免厲履六三成卦之主而
不免凶同人六二成卦之主而不免吝蓋皆以九五為主
卦之主也　述義云二本中正以與三三為宗故近而同
之所以類族非有私也然五居尊其應也既上應五則當
喪朋以從乾而比于宗雖无私而不當理非君子貞也二
說得之宗黨也二下與初比上與三比與初三內卦同體
同在內卦故云宗二與五為正應二雖為成卦之主而五
則為主卦之主故必上應乎乾則亨若不專心于五而分
心于初三則雖得位得中而與乾行不應亦不免于咎矣
又惠定宇曰二應五象傳曰中正而應无取吝之道按
古文吝作遴說文遴行難也二為一卦之宗而迫于三四
之剛才濟弱不足以濟故有行難之象此雖非正解亦可
以備一說

九三伏戎于莽

惠云三與上敵四欲攻初是在同人家而異德也故五用

六四

師克之　折中三之所謂敵剛者敵上也四之乘墉攻初
也蓋既非應則不同不同則有相攻相敵之象矣本義以
為爭六二之應而與九五相攻似非卦意　薛云九三无
應以剛敵剛不和甚矣有升其高陵象伏戎于莽居下卦
之上故謂之陵　四亦无應无應則不同而相攻矣居上攻
下有乘其墉象　程傳以墉指五固未是本義以墉指三
亦未確

九五同人先號咷

薛云五與二應當同人之世正所謂二人同心者也未得
則號咷而求慕之誠既得則笑樂而契合之至然惟二與

五合非大同之世也當此三攻上四攻初不息其爭何以為大同之世五為羣陽之尊有道以折服之如用大師以相克者然則羣陽始而相爭者繼而相遇矣遇合也大師克相遇者言其相勝以理而後羣陽不相違異也　按三之伏戎不興以有九五在不敢興也四之乘墉弗攻以有九五在不敢攻也九五剛健中正德以懷之威以震之三與四焉敢為異而越厥志乎　述義大有大有衆也同人五陽名曰大師衆之義也九五剛健中正應二文明全乎君子之貞者也以貞通天下之志非一日之積也當其未通人心各異雖大聲疾呼而不能合也故先號咷積而通

六五

矣天下一心不言而喻故笑也其志既通則不特二之正應舍宗從上而且初出其門三戎不興四墉弗乘舉一卦之大衆皆能與五以心相應遇此所謂于野之同天同大者也利涉大川豈待言哉故同人之道惟五足以盡之　按本義專指二五相應言與同人于野之道不合如此說四與初遇則初與四同矣三與上遇則上與三同矣二與五遇則五與二同矣六爻皆遇是之謂大同九五剛健中正能使不相應者卒歸于同天下一家以視二人同心其利斷金者其氣象之廣狹豈不遠哉　同人者同五陽也若止應二一陰不得謂之同大有者有五陽也若止應二一陰不得謂之大

上九同人于郊无悔

存疑　本義居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之外未至于曠遠但荒僻无與同耳　按居卦外无應物莫與同則經文何以云同人于郊乎　折中于野曰亨而于郊僅曰无悔者郊未如野之尤遠而大同之志未得也以其无所尚同故可无悔以郊去野尤有閒其未為大同故志猶未得　辭云止居卦外心无係應則所同者遠矣有同人于郊象无係則公无悔之道　按上與三不相應故三伏戎而欲攻之然三歲不興有九五積誠以通大師相遇則始雖不同而終同矣何得云荒僻无與同乎竊謂此爻之義須以九五比之其義自明九五為一卦之主合六爻之不同者卒歸于同則與同人于野之道正合故亨上九雖有陽剛之德然其始異而終同者僅三而已不能如五之大師相遇也則與同人于野之道尚差故但无悔　謙六五利用侵伐无不利无不二字甚廣故云征不服也上六鳴謙利用行師征邑國邑國二字甚狹故云未得也

楊文煥曰于宗不若于門于門不若于郊于郊不若于野六爻有不能盡卦義者同人是也

六六

大有元亨

鄭汝諧曰陽為大陰為小一陰居尊而為五陽所歸所有者大也大非陰柔所能有也必冲虛不自滿者能有之六五明體而虛中所以為大有所以為元亨若直以大有為富有盛大則失其義矣　項安世曰同人大有二卦皆以離之中爻為主而以乾為應者也同人離在下以德為主故曰應乎乾者應其德也大有離在上以位為主故曰應乎天而時行者應其命也履兌在下曰應乎乾大有艮在上曰應乎天亦卦例也　折中比以九為五視大有之六五為優矣然比之應之者五陰也則民應之象也大有之應之者五陽也則賢人之象也賢人應之所有孰大于是故比但言无咎大有則曰元亨　述義同人之離在下人心也大有之離在上君心也日光下照庶類蕃昌君心下交賢才彙出物之大與人之大者君皆有之故曰大有

楊文焼曰于宗不若于門于門不若于郊于郊不若于野六爻有不能盡卦義者同人是也

初九無交害

陸振奇曰保終之道慎于厥始必有克艱于初然後有天祐于終故初曰大有初九上曰大有上吉獨本責大有焉

黃淳耀曰以九居之初是初心未變無交故无害也　述義陽正在上當大有之初上無係應故無交不與其富盛故亦无交之害也夫六五交如而初無交者時位當然非初之咎也然或不安于无交而有求心自恃為无害而有易心則咎生焉故教以艱淡泊自矢刻苦自勵故守无交之常常切有害之懼斯可无咎　明夷之利艱貞宜也大有初九曰艱則无咎泰六三艱貞无咎大壯上六曰艱則吉可見有壯不可恃也　噬嗑六三利艱貞　陸振奇曰保終之道慎于厥始必有克艱于初然後有天祐于終故初曰大有初九上曰大有上吉　李光縉曰大有之世上下皆應于五以事厥孚交如威如吉之君五又應天時行以享大有上天吉無不利之祐人主處此所有可謂多矣然六五之有不獨六五能迓之亦諸陽共致之二之積中三之用享四之匪彭皆艱而不害之道也然後五得以孚威坐制之人但見諸福駢集不知其獻為見于君臣之協力者多矣以是觀之君以柔中臣以克艱君有交如臣無交害始得共享大有之福不然凶咎至矣乃知君益柔而臣益艱此又聖人之微旨也　王注健不違中為五所任任重不危致遠不泥故可以往而无咎　述義乾為輿又為馬大車以載之象也大有之時諸陽上交二與五應則

羣賢幽合二之責也二以剛中之德恢有容之量多士衆征色于庭内而又器使之如大車以載物而有攸往也

九三公用享于天下子

三當大有之特居下之上公侯有國而富盛也不善用之則有適足為累三剛正而上交用所以有享于天子不私其富盛故所有者不為害也小人自私而不以與入則不知其所終矣言用有之難也　諱云三居下之上公侯象也上有虛中下賢之君九三剛而得正德稱其位所以受燕享于天子蓋三能襄大有之治然後可當此禮也豈小人所能堪受乎

九四匪其彭无咎

彭盛也四居乾上而近五勢過盛矣過盛則危其彭也乃其害也離體能明居柔善遜故謙而不有以為非己之彭也羣策羣力匪其彭也一歸諸賢嘉謨偉績匪其彭也一歸諸君則功高不忌權重不疑故无咎

六五厥孚交如

諱云坎以中實為孚離以中虛為孚五以柔中居尊能有上下之賢而交之是蓋有信以通其志者也

上九自天祐之

述義五下諸陽皆臣也待以友道故交之上在五上无位

三

者也待以師道故尚之是五之孚至上而愈篤矣賢人者天之心也尚賢則順乎天故自天祐之也　蘇氏軾曰易而無備六五之順也厥孚交如六五之信也羣陽歸之六五之尚賢也郭氏雍曰履信思順又以尚賢六五之君實盡此而言于上九者蓋言六五之吉以此終也故象曰大有之吉則知此大有之吉非止上九之吉也胡炳文曰小畜上九畜之終也其占曰厲承六四言之大有上九有之終之也其占吉無不利承六五言之也小畜一陰畜衆陽故其終也如彼大有一陰而衆陽故其終如此蓋五之厥孚履信也柔中思順也尚上九之一賢尚賢也　折中釋傳朱義皆以履信思順為上九之事然易中以上爻終五爻之義甚多如師大君有命離王用出征解公用射隼皆非以上爻為王公也指五爻終其義耳

四

謙

馮氏椅曰一陽五陰之卦其立象也一陽在下位卦者為剝復象陽氣之消長也在中者為師比象衆之所歸也至三四在二休之際居上下之中故以其自下而奮出于上者為豫自上而退處于下者為謙邱富國曰凡卦以一陽為主者象傳皆以剛言復曰剛反豫曰剛應師比曰剛中剝曰剛變謙不言剛者謙无用于剛也　折中傳義釋卦名

皆不取九三之義實則成卦之主在于九三夫子彖傳所以不舉者因周公爻詞與彖詞同則三爲成卦之主其義易見爾　述義云乾三入坤而爲謙故乾三爲君子謙三亦爲君子　虞仲翔曰謙與剝綜剝上九下來之三君子謂三艮終萬物故君子有終　孔疏謙是善之至極而不言元與利貞及吉者元是物首也利貞是幹正也于人既爲謙退何可爲之首也以謙下人何以幹正于物易經之體有艮吉理可知而不言者如謙卦之辭及乾九五利見大人是吉理分明故不云吉也

彖曰謙亨天道下濟而光明

五

項安世曰九三乾也降在下卦是下濟而光明也陳云剝上一陽居三天位來三成謙故曰下濟艮陽外著故光明往下一陽居地位往三成謙故曰上行移卦三往初來復三往上來剝　正義坤居上體是地道卑而上行艮爲陽又爲山天之光明是天道下濟而光明也　惠云剝上九本乾也九來居三天道下濟之象坤六三居乾位地道卑而上行也濟程傳作際下濟猶云下交也虧馬本作毀義同福京本作富富福也尊與撙同撙節退讓之意光與廣同詳見繫詞傳謙尊而光句　程傳濟當作際天之道以其氣下際故能化育萬物下濟際謂下交也秦氏淵曰下濟而光明艮也艮有光明之象故艮之彖曰其道光明歟艮陽止于上陰不得而掩之故光明

地中有山謙

惠半農曰天中有地地中有山地在山中僅一點耳山在地中亦不過一坏土一拳石而已方存乎見少又奚以自多此謙之情謙之象也說者謂山至高而地至下乃屈而止其下非也象曰地中不曰地下也項云地中有山是實象游云地下有山則不可

君子以裒多益寡

裒字注疏訓聚其訓迂滯難通　本義損高增卑以趣于平亦謙之象按孔晁逸周書注謙損也裒或作捊捊減也則字當以捊爲正

六

君子以捊多益寡稱物平施

人有異作取訓皆裒字一作捊　鄭荀董本俱同虞翻曰捊取也程傳山而在地下是高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施于事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也　何氏楷曰裒取己之多以增益人之寡　義海撮要云君子取有餘益不足以貴平賤則貴賤平矣以財分人則貧富平矣以德分人則賢不肖平矣夫然始爲有而不居故謂之謙非若世、

人心實自多而謬為恭敬之謂謙也　又馮氏椅曰凡大
象皆別立一意使人知用易之理裒多益寡稱物平施使
大小長短各得其半非君子謙德之象乃君子治一世使
謙之象也彖及六爻无此意　折中諸說皆說謙本義惟
馮氏以為推說亦可相備

初
六謙也君子利涉大川吉

錢大昕曰卦詞利涉大川需訟未濟指坎體而言益中孚
指巽體而言謙蠱則中爻有坎同人大有則中爻有巽也
雜物撰得德非中爻不備坤艮為謙而初六之爻曰利涉大
川蓋自是而上則六二九三六四為坎也　何氏楷曰利
涉大川有取水木者以卦體剡木為舟以涉水也渙蠱未
濟謙或取中爻或取卦變是也熊朋來曰涉川有主乾言
者謙伏履外卦為乾也　述義初爻一變成離文明君子
也坎大川離虛舟故利涉也心不厭小行不厭恭卑以下
人人樂與之用以涉險亦可得吉況其他乎極言謙之亨也

七

初
六謙謙君子

荀氏爽曰初最在下故曰謙謙　述義以柔居下謙而又
謙故曰謙謙胡炳文曰謙主九三故與卦詞俱言君子有
終初亦曰君子何也三居下卦之上勞而能謙在上之君
子也初居下卦之下謙而又謙在下之君子也在上者尊
而光在下者卑而不可踰皆所以為君子之終也

利涉大川

錢云卦言利涉者需訟未濟指坎體而言謙指坎巽而言
蓋坎為水有大川之象巽為木舟楫也謙蠱而中爻有坎
羅云卦中兩言鳴謙上六之鳴宜上德六二之鳴達下情
也二與五應下比於初於民最親其閭閻貧乏不能自存
以仰望恩施者在六二懇切敷陳庶不壅於上聞矣然鳴
而不謙激懟之過上或不納鳴而能謙則言者有體聽者
易入於民有益於己無罪吉之道也

六
二鳴謙貞吉

述義二承三而應五深知三之勞也而心服之且欲廣之
知其勞也又欲三之知己之服也故鳴謙樂道人之善而
極言己之服善也自言其謙近于諂諛二以得正為國下
賢故其中心好之不啻其口出也誠于好善天必祐之故
吉　蘇氏軾曰雄鳴則雌應鳴鶴在陰故易以陰陽唱和
寄之于鳴謙之所以為謙者三六二其鄰也上六其配也
故皆和之而鳴于謙　陳藻垣曰謙豫相綜故大象皆坎
與小過同有飛鳥遺音之象故謙曰鳴謙豫曰鳴豫中爻
互震震為善鳴又為鶴為鼓居中得正故貞謙德實積于
中謙言自形于外也

八

附
初六鳴豫凶
陳云震善鳴又坤錯乾為言皆鳴之象人豫綜謙謙上即
豫初也故二爻皆言鳴所謂謙輕而豫怠也滿則招損故
鳴豫之凶曰志窮誠則必形故鳴謙之志曰必得
九三勞謙君子句有終吉
折中云謙以九三為主蓋卦惟一陽得位而居下體謙之
象也故其爻詞與卦同傳曰三多凶惟此爻為最吉　謙
與剝綜九自上體降而居三萬民服也陰為民眾陰歸之
故曰萬民服　王注上承下接勞謙匪懈踈以上下羣陰
皆來歸服事須引接故疲勞也即云凡卦以一陽為主者
九
彖傳皆以剛言謙言九三而彖不言剛者謙無須於剛也
用剛則不能謙矣三有剛而不用此其所以為謙也吳用
慎云諸儒皆以君子為句然據初六謙謙君子此則爻當以
勞謙君子為句象傳明矣
九四无不利撝謙
王注處三之上而用謙焉是自上下下之長也承五而用
謙順則是上行之道也盡乎奉上下下之道故無不利
述義曰乘剛宜謙者也重柔能謙者也處聖主賢臣之間
德不及五而功不及三故無往而不撝謙亦無往而不利
於撝謙也下濟而光明卑而上行兼有之矣　折中無不
利撝謙本義作兩句程傳作一句觀夫子象傳則程傳近
是　羅云撝與揮同大象云君子以裒多益寡稱物平施
天下之寡待益者至衆且廣五之益寡以稱物為則則隨
人各足五之益寡而稱物以平施為則則隨地各足此其
散發財粟撝之中有則焉四奉其則而不違不敢不稱物
不敢不平施亦即不敢以不撝是五以撝為則而四即以
撝為謙也二洞悉民情以鳴上至言入而君澤施其出天
府之富以逮下者必假手於近臣之四也九三之謙易明
六五一爻并無謙字則所謂不富者謂能不有其富以成
謙也六五尊為天子富有四海位之尊不可降財之富則
十
可損矣裒多益寡稱物平施則自損於富以立謙之則矣
六五不富以其鄰
述義五陰虛故不富坤為衆震帥之侵伐也五以虛中之
德統羣陰而任九三不富以鄰之象也侵伐用三也三互
震為長子丈人也師貞而用丈人征伐之利也抑不止用
三而已用撝以制禮用鳴以作樂用卑牧以勸學既有武
功又有文德皆以鄰之利也大有六五以不自有故能有
人謙之六五以不自用故能用人也
六五
謙以冲虛為本則不以威武為尚而五上二爻乃言征伐

何也曰謙與豫反對豫卦利建侯行師鄭康成曰震為雷諸侯之象坤為衆師役之象故利建侯行師邱富國曰屯有震無坤故言建侯而不言行師謙有坤無震故言行師而不言建侯豫合震坤咸卦故謙兼之據此二說則五上之言行師者以坤卦在上故也坤有師役之象故上六云龍戰於野復之上六用行師終以大敗泰之上六勿用師自邑告命師之象曰地中有水師君子以容民畜衆合五卦觀之可知經言行師之義矣　復卦下為震豫卦上為震謙三至五互震師二至五互震凡卦有震者多言行師以長

上六鳴謙利用行師征邑國

十一

陳滋垣曰凡易中言邑國者多皆指坤升卦坤在上故曰升虛邑晉卦坤在內故曰惟用伐邑泰上六曰以其國自邑告命師上六曰開國承家復上六曰以其國君皆上卦坤也至坎二變坤曰邑人三百户益中互坤曰為依遷國夫下錯坤也坤曰告自邑渙五變坤曰渙王居此曰征邑國皆困神坤土也居卦之上以謙自鳴此象未忘乎謙者也未忘乎謙而以謙告人則必不足於謙而仍當以不謙者孳已于焉持以大力去其矜心必欲克己而復禮於理庶幾得謙亨之志而為有終之君子乎

象曰鳴謙志未得也

陳云謂人不我知而以謙自鳴異乎不求人知而謙詞自露故二曰中心得上曰志未得也坎為可震動故行為鄰征邑國乃可用師初涉川行順于謙也二貞吉言者于謙也三民服人感其謙也四不違我守其謙也五不言謙无謙之見存上鳴謙有謙之見存也

解晉卦

胡炳文曰謙六五伐不言邑其伐也公既濟九三伐鬼方其伐也大晉上九伐邑私而小矣　愚按五上二爻亦然

又六五君象統御天下四方有不服者則征之所謂四征不庭也上則取馭者小故只云邑國

十二

利用寖伐王廣本

按寖伐猶云寖兵也逆命者征之不服則益增修其德而不急攻如苗民逆命益贊禹班師之類大雅侵自阮疆戴震讀侵為寖或古侵與寖通也

上九鳴謙利用行師征邑國

述義三震雷上應之故鳴也上居順極內服于三欲降以從之而位反居上故鳴謙所以表己之心也身為坤衆而從震帥亦有行師之象五君位侵伐及于天下上臣位故所征止于邑國也　胡炳文曰謙自禹征有苗伯益伐之六五不言謙而曰利用侵伐者亦以戒謙柔之過不能自

立者也
象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也
折中曰象傳意言上六之鳴謙由其中心之志歉然不自
滿足故也是以雖可用行師而但征其邑國蓋始終自治
之意　述義云位處乎上非其志之所安故曰志未得奉
王命以出征所征止乎邑國而無敢侵伐亦謙之義也
豫
利建侯行師
孔疏縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故不云元亨
逸豫非幹正之道故不云利貞莊氏謂建侯即元亨行師
即利貞按屯卦元亨利貞後別云利建侯則建侯非元亨
也析折中謙以九三為主卦惟一陽得位而居下體謙之
象也故爻詞與卦同豫以九四為主而居上位卦之所由
從豫者故彖傳剛應而志行

十三

豫
之時義大矣哉
正義曰凡于彖之末歎云大矣哉凡十二卦若豫旅遯姤
皆云時義按姤卦注云若言義者于不盡于所見中有意
謂者也以此言之則四卦卦各未盡其理其中更有餘意
不可盡申故總云義也隨卦則隨時之義者非但其中別
有意義又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎
此三卦皆云時用按睽卦注云睽離之時非小人之所能
用蹇卦注亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉則是
大人能用故云大矣哉其中更無餘義惟大人能用故云
用不云義也坎卦時用與睽蹇稍別故注云非用之常
用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用
文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時凡四卦
直云時不云義與用者按解卦注難解之時非治難時故
不言用體盡于解無有隱幽故不言義以此注推之直云
時者尋卦之名則其意已盡中間更無餘義故不言義其卦
名之事事已行了不須別有所用故解蹇及頤事已行了
不須言用惟大過稱時注云君子有為之時與解革頤其
理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意
即盡更無餘意故直稱時不云義又略不云用也　述義
樂由陽來震雷發動之聲也故先王以之作樂也德以樂
彰坤厚積累之功也故先王以之崇德言作一代之樂以
發揚祖考之德而尊崇之也殷盛也盛祭呈于荐上帝配
祖考由其順動之德通于神明故能以萬國之豫為祖考
之豫而配乎上帝豫孰大焉
雷出地奮
漢書五行志雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆
逸豫也　按豫與復綜地雷復變雷地豫復之初九一陽

十四

自下卦而升上故曰雷出地奮
初六鳴豫
王注樂極則悲志窮則凶豫何可鳴　蘇氏軾曰所以為
豫者四也而初和之故曰鳴已無以自樂而恃其配以為
樂安得不凶 雌雄相應曰鳴　述義四震雷初應之故鳴也
柔不中正而上應九四之豫是小人而有强援也寵過其
分故不勝其豫而鳴滿無不損驕無不危當其鳴即可知其
凶矣
六二介于石不終日 砎于石 按韓詩外傳作碌一作砎字皆從石旁
何云衆人之處淺故成而後渝其覺也在事後君子之識

十五

微故不遑逸豫其覺也在幾先　大禹疏儀狄四項可謂
知微知彰不溺于豫者　邱富國曰豫諸爻以無所係應
者為吉豫初應四而三五比四皆有係者也是以為凶為
悔為疾獨六二陰静而中正與四無係特立于衆陰之中
而無遲遲耽戀之意故動静之閒不失其正吉可知矣
述義二上應五為四所隔宜求四也守其中正確乎不拔
故曰介于石也心能有定静則生明于四之權勢决然去
之不俟終日不溺于豫也
六三盱豫
盱子夏傳作紆是紆緩逍遥翱翔之意姚信本作盱云日
始出也引詩盱日始旦　按盱豫晝樂也冥豫夜樂也晝
夜荒淫豈有不悔
朋盍簪 荀爽作宗　惠云古簪字訓連士喪禮簪衣于裳是
也韓非周人亡王簪始以為首飾稱蓋秦漢閒俗字此簪
字晁氏依虞本作戠戠音腫聚會也禹貢厥土赤埴墳鄭
本埴作戠疏埴戠音義同合也黏也皆聚合之義京本作撍
勿疑朋盍簪
王注夫不信于物物亦疑焉故勿疑朋合疾也盍合也簪
疾也孔疏若能不疑于物以信待之則衆陰羣朋合聚而
疾來也　按盍撍二字王分二義若依虞本晁説則盍訓

十六

合簪訓聚二字只一義矣　以簪括髮亦取聚意　述義
一陽橫貫于五陰以簪括髮之象也當以王引之之説為
正　王注簪疾也盍合也鄭注速也陸希聲曰撍古捷字
坤蒼訓速本義兩用其説聚也又疾也 然不若依晁氏作
戠王肅入祖感反京作撍蜀才本依京義从鄭王引之曰
撍者正字簪者借字也玉篇簪側林切急疾也廣韻撍速
也集韻撍疾也通作簪是也撍之言寁也 不寁故也 爾雅
寁 同捷 速也釋文寁子感反子感與祖感同是撍即寁也
人通作憯墨子明鬼篇鬼神之誅若是之憯速也震為決
躁故有急疾之象而侯果乃云朋從大合若以簪篸冠之

固結也如其說則經當云朋合若簪其義始明豈得從省其詞而云朋盍簪乎王應麟曰簪疾也至侯果始有冠簪之訓晁景迂云古者禮冠未有簪名　字典手部揩字註側吟切音簪疾也京房易朋盍播今大作簪疾也字典蛋部蹇音捷速也山部寁音眘又音捷正韻二十七感有寁字

貞疾恒不死

王宗傳曰當逸豫之時恣縱驕侈之欲宜其死于安樂有餘也然乘九四之剛得以拂弼于已故得不死九四者六五之法家拂士也夫當豫之時而不為豫者以正自守者也六二是也當豫之時而不得豫者見正于人也六五是也此豫之六爻惟二六二五所以不言豫焉

十七

上六冥豫

惠云冥古瞑字俗作眠張目為盱翕目為眠上六冥豫與六三盱豫反一翕一張皆不可長故上成有可渝无咎本義以冥為昏冥安得有渝且无咎乎　王伯厚曰冥于豫而勉其有渝開遷善之門也冥于升而勉其不息回進善之幾也

隨

剛來而下柔

王注為隨而令大通利貞得于時也得時則天下隨之矣

隨之所施惟在于時時異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉疏可隨則隨　述義隨之卦體震剛來居于內而下于兌柔之下所謂以上下下以貴下賤者也卦德下動上說動而以說行之隨道之善也震出兌入天之時也出與俱出入與俱入所謂隨時也有元亨利貞之德也而人无咎則能隨時時者理之所在當其可之謂也君子之于天下隨乎時而無容心焉其動其說一隨乎時其義豈不大哉逐時而用其利則大　程傳能大亨而得正則為无咎不能亨不能正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時又云君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之深知幾達權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時義是兩事　陳云質易而文白易而亦創制隨時也用之則行舍之則藏出處隨時也　按澤中有雷隨雷隨時而出入也君子以嚮晦入宴息人隨時而動靜也本義從王肅本亦通但李光地云隨是已往隨人而人來隨我之義次之

十六

象曰澤中有雷隨

何云雷春夏用事月令仲秋雷始收聲兌為秋又為澤震

伏兌下故曰澤中有雷

隨

王氏炎曰隨卦上兌而下震初上二爻不變則為乾坤變則坤之初居上而為兌乾之上居初而為震故曰剛來而下柔　程傳隨卦兌上震下兌為說震為動說而動動而說皆隨之義女從人者也以少女從長男隨之義也又震為雷兌為澤雷震于澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之隨自否來乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上陽來下于陰也以陽下陰陰必說隨為隨之義也

莳悌生曰程傳謂說而動動而皆隨之意　朱子語錄云但當言動而說不當言說而動隨凡卦體卦德皆自內說出去　王宗傳曰陽剛非在下之物也今也得隨之義來下于陰柔則是以能以貴下賤以上下下者也物安得不隨之乎動而說凡有所動而彼無不說之謂也彼無不說則亦無不隨矣　孔疏震剛下于兌柔

十九

初九官有渝貞吉

俞氏炎曰隨六爻專取相比相隨不取其應初九震體震以剛爻為主官也官雖貴于有守然處隨之時不可常守而不知變也變者何隨時從權不以主自居也故曰官有渝　薛云陽為陰主易道之常今初以剛下柔陽而隨陰是其變也　按隨時從權不以主自居誤得爻義故彖傳云隨時之義大矣哉或以初剛隨二柔為說非也

出門交有功

俞云初九乃成卦之主爻主不可以隨人故不言隨而言交九五為君位君不可以隨臣故不言隨而言孚　又云卦以陽爻為主為主者固不當隨人而陽亦不當隨陰然以正從正則隨道之當然也　陽正陰邪正即陽也惠士奇曰節下兌卦兌為卯為閉門故九二有不出門庭之象隨下震卦卯震為卯卯為開門故初九有出門交有功之象　胡炳文曰同人與隨之初皆易係于私故同人必門而後可以无咎隨必出門而後可以有功　陳云初與四同德交象交四因以交五五多功故有辭否匪之類獲仲朋之慶　按剛不隨柔故上交四五而不隨于二三柔當隨剛故六二上隨四而上六反係五

廿

六二係小子失丈夫

述義以剛從人謂之隨以柔從人謂之係隨則公故無失係則私故有失陽大陰小故陽爻為丈夫陰爻為小子二當隨時柔而有私舍初陽而從三陰是係小子而失丈夫也書曰遠著德比頑童此爻近之矣

六三係丈夫失小子

虞氏翻曰陰隨陽三之上元應上係于四　述義云三與四比上係四陽則下失二陰是係丈夫而失小子也二係三則失初故謂之弗兼與三係四則失二專志上巽故曰志舍下　沈果堂曰二爻注以小子為初丈夫為五三爻注以小子為初丈夫為四案此卦以相隨為義與他邦乘應別二之係小子係三也失丈夫失初也三之係丈夫係四也失小子失二也易以陽為大陰為小則丈夫當指陽爻小子當指陰爻且二爻皆以下隨上故皆曰係初以陽故言爻上反係五者五居尊位故也

九四隨有獲

虞云獲三也　龔氏渙曰隨卦諸爻皆以陰陽相隨為義三四皆無正應相比而相隨者也然六三上而從陽理之正也九四下為陰從固守則凶若心所孚信在于道焉以明自處何咎之有郭云三隨有求得蓋隨人而有得者四隨有獲蓋以得人獲為隨也　王氏弼曰處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居于臣地履非其位以擅其民失于臣道故曰貞凶雖違常道心存公誠著信在道以明其功何咎之有　李光地曰三四以陰隨陽故卦惟兩爻言隨餘則陽爻言交言孚陰爻言係而已蓋剛雖下柔而陰無隨陰之理陰為陽所下又不可以隨陽為言聖人于詞義之間其嚴如此　本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵于五故雖正而凶按四而隨五安見有陵五之勢乎當以王注龔解為正孚于嘉吉嘉善也所孚者善則非詭隨蓋兼上六之比六二之應在其中也

廿

九五孚于嘉吉

夬兌二卦九五與上六相比故爻詞不純吉惟此卦上欲係五非五比上故吉若以上六為賢人而五下之吾聞上九為賢未聞上六為賢也與頤大有又不同　惠云諸儒皆謂五孚于二二弗兼與五安得而孚之嘉謂上比卦三陰臣陽陰係于陽故陰皆稱係二係初三係四上係五隨從之義卦之所由名也上係五者乾鑿度云隨者二月之卦萬物隨陽而出左傳隨其出也君必速出故上六欲待九五拘係之執維之明被陽化而陰欲隨之也仲翔亦云隨是陰隨陽非陽隨陰本義謂剛來隨柔恐未然剛來隨柔專指初九一爻言乃卦變非正義也　折中謂初剛隨柔二五剛隨上柔竊謂卦體以震剛下兌柔取象六爻則以陰柔隨陽剛為義各不相蒙

上六拘係之

王弼注隨之體陰順陽者也　述義爻皆上係至五而極

廿

上無所係返而係五位處危疑則從之不可不專而結之不可不固故拘係之又從而維之終身不改也昔者太王三分有二而拘係于紂恪守候侯度祭其封內之山其固結於神者正以固結于君也又云上窮于無所往守正而已拘係之又從維之守正之則也蹇上六往蹇來碩利見九五之大人與比爻同

附蹇上六往蹇來碩利見大人

御案云易卦上與五雖相比然無隨從之義者位在其上故於衆如事外之人不與二三四同也惟有時取尚賢之義則必六五遇上九乃可大有大畜頤鼎之類是也故然隨以九五遇上六亦取尚賢之義則以卦義剛來下柔也故至于以上六遇九五吉者絕少而凶吝者多蓋以漸染于陰為剛中正之類畢戚大過咸夬兌之類是也惟是卦有利見大人之大而以九五為義者則上六與五相近可以返而相從訟巽之彖以九五為大人矣而上九以剛遇剛則不相從也升彖亦言用見大人矣而卦無九五故言用見以別之獨蹇萃之象以九五為大人而遇之者上六也以柔遇剛則有相從之義故萃則咨齊求萃于五而无咎蹇則來就于五而得吉蹇之上優于萃者聚極則散難極則解也。

茳

愚按上與五難雖相比然無隨從之義則五上二爻不得以隨從為說矣九五比上九才有尚賢之象九五比上六不免比匪之傷又不得以尚賢為詞矣上六與五相比可以返而相從但以剛遇剛仍不相從以柔遇剛才始相從此爻上窮于所往返而從五正與萃之求萃于五而无咎蹇之來就于五而得吉一例似當以述義之解為正

易乾鑿度孔子曰隨上六乃從維之王用享于岐山隨者二月之卦隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘係之維持之明陽被陽化而陰欲隨之也　北魏書律歷志二月需隨晉解大壯五卦藩決者大壯也難隨者解也

蠱

釋文蠱一作故果五切　按故正字也蠱假字也胡炳文曰他卦皆曰往有功此獨曰往有事蠱者事也　王引之曰訓詁之體一字兼有數義爾雅曰蠱惑也昭元年女惑男謂之蠱此一義也又訓為事釋文曰蠱一作故蠱之言故也尚書大傳曰乃命五史書五帝之蠱事蠱事猶故事也周官占人以八卦占筮之八故鄭注八故謂八事左傳明鄭故焉習于邾婁之故注故事也蠱訓為事故大元有事首以象蠱卦此又一義也一義各不相因後儒褚氏孔氏不解訓蠱為事之義乃云蠱者惑也物既惑亂當須有事故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事是不達訓

苗

詁之體矣且如其說則幹父之蠱亦將以為幹親之惑亂其可乎　王注幹父之事　始一作講則與柔遇剛之說合蠱一作故則與往有事之說合乾一作健方與天行健之說合　愚按序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也王弼注蠱者有事而待能之時也物既說隨則待夫作制以定其事也孔疏幹則能也朱氏震曰以喜人隨必有所事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂于所事者其肯隨乎序卦又云有事然後可大故受以臨臨者大也韓康伯曰可大之業由事而生此非訓蠱為事之明證乎蠱之先為隨其後為臨初不專主已壞者故伏生楊雄

茲

馬融故王輔嗣但訓為事言自孔仲達引褚氏說始以損壞為解後儒因將剛上柔下巽而蠱俱作不好邊說如此則何為係以元亨乎王弼注上剛可以斷制下柔可以施令既巽又止不競爭也有事而無競爭之患故可以有為程傳下皆柔順在上者止齊安定之事皆止于順則何蠱之不治其道大善而亨也愚謂巽為木故利涉大川巽為命故先甲後甲民成終而又成始故終則有始振萬物者莫如風育萬物者莫如山故君子以振民育德豈德不言卦乎而云巽止非治蠱之道耶　訓詁之體一字兼有數義萃有聚義止三義屯有盈也難也物之始生也三義咸有感遍皆三義臨有大近迫三義觀有觀也示也二義

顏氏家訓曰婦主中饋惟事酒食衣服之禮耳國不可使預政家不可使幹蠱如有聰明才智識達古今正當輔君子勸其不足必無牝雞司晨以致禍也　陳恭愍公小學集註云幹猶主也蠱事也牝雞晨鳴婦人預政幹蠱之喻也婦人預政幹蠱則有敗亡之禍矣

故一叶果五切東方朔客難悉力慕之困于衣食或失門戶使蘇秦張儀與僕並生于今之世曾不得掌故　按雜卦豐多故也親寡旅也故與旅叶是上聲　李光地曰諸爻皆言父母者明所以與革不同之理蓋雖更始而其緒承非全然改革之比　按初象曰意承考也五象曰承以

芺

德也承繼父母之事而為之豈專是壞而無好乎

豐多故也親寡旅也則故亦有古音　述義豐以盛大而多事　又按蠱訓惑者字與治通廣成頌開古蠱注蠱與治通南史后妃傳妖蠱外息易治容誨淫是也訓壞者字與盬通鴇羽詩王事靡盬孔疏盬與蠱同不堅牢也是訓事者字與故通釋文蠱一本作故是也易感而遂通天下之志故疏故謂事故言通天下萬事也是以明于天之道而察于民之故注故事故也疏使人明于憂患與故注故事故也并與萬事也言陽變化而察于民事也又明于憂患與故注故事故也知以藏往故明事故孟子至于大故

又有故而去疏不幸遭其事故而苦之漢書禮樂志公卿
特以簿書不報為故注特但也故大事也言公卿但以文
案簿書報答為事也魏高堂隆曰物故者物勿也故事也
言死者無有復能之事皆可為證惑也壞也事也三義各
不相蒙程傳云蠱非訓事蠱乃有事也頃安世乃云蠱不
訓事事壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事之先儒
氏云蠱者惑也物既惑亂終須損壞當須有事也況三義
而為一誤矣信如其言則云以喜隨人者必有壞故受之
以蠱蠱者壞也壞而後可大故受之以臨其可乎
雜卦隨無故也蠱則飭也韓氏康伯曰隨時之宜不繫于
故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也

芒

先甲三日
馬氏融曰十日之中獨舉甲者蠱為造事之始故舉初以
明事始也程傳治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣
夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者皆巽順在上
者能止齊安定之事皆止于順則何蠱之不治也其道大
善而亨也
彖曰剛上而柔下巽而止蠱
王注上剛可以斷制下柔可以施令既巽人止不競爭也
有事而無競爭之患故可以有為也　正義曰此釋蠱卦
之名並明稱蠱之義也以上剛能斷制下柔能施令柔順
止靜故可以有為也
元亨而天下治也
卦名不吉者否則不利君子貞矣剝則不利有攸往矣蹇
則不利東北矣蠱若果訓壞亂之極何猶係以元亨乎書
云惟事事乃其有備有備無患下事字呆上事字猶如有
其係有事乎布之事事乎兵之事事乎農事之事故一
人有事于四方　孔疏蠱者事也有事營為則得亨通
鼎按蠱元亨對巽小亨既濟小亨而言蠱者開創之事與
一朝之模規立綱陳紀故其亨大巽及既濟守成之事革
前此之弊政補偏救壞故其亨小又蠱之內卦初巽也創
業垂統其亨有不大乎巽之外卦重巽也除舊更新其亨
有不小乎　元始也屯曰元亨天道少昧君子經綸蠱曰元亨皆以
其為造事之始故曰元

廿六

蠱元亨而天下治也
王注有為而大亨非天下治而何也
利涉大川往有事也
注蠱者有事而待能之時也可以有為其在此時矣物已
說隨則待夫作制以定其事進德修業往則亨矣
象曰山下有風蠱君子以振民育德

注蠱者有事而待能之時也故君子以濟民養德也　正
義曰風能搖動散布潤澤君子能以恩澤下振于民育養
以德振民象山下有風育德象山在上也
朱子以巽而止三字俱作不好看按巽陽剛在中象君子
以申命行事初爻進退利武人之貞二爻用史巫紛若四
爻田獲之品五爻先庚後庚則巽非一于順而無事者艮
則在上萬物之所以成終而成始象云時止則止時行則行動靜不失其時
則其道光明艮非純于止而不行者此卦剛上可以斷制
下柔可以施令正是有為實際山下有風鼓動一林草木
故君子象之以振民育德乃俱作怠惰敗壞訓殊不可解
孔仲達周易正義叙云蠱卦先甲三日後甲三日輔嗣
注云甲者創制之令若漢世之時甲令乙令也又云令洽
乃誅故後之三日巽卦云先庚三日後庚三日注云申命
令謂之庚又云申甲庚皆申命之謂也諸儒同于鄭氏之
說以為甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新
之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不
如此而又不顧其注妄生異論日用甲用日之始也甲為
十干之始若辛與丁則非始矣庚與賡同續也若用丁用
癸則非續矣本義遵之未是　龔氏渙曰甲者十干之始
事之始也故蠱云終則有始如創業之君新一代之法度
也庚者十干之過中事之當庚者也故巽云无初有終如
中興之主革前朝之弊政也甲為事始故蠱于彖言之庚
為事終故巽于外卦九五始言之
存異
卦氣圖蠱三月卦也故云先甲後甲巽八月卦也故云先
庚後庚　熊朋來曰或曰三日者三爻也　孔廣森曰先甲
三日者內三爻甲子甲戌甲申後甲三日者外三爻[illegible]甲
午甲辰甲寅也君子敬其事則命日之始故六甲皆吉
述義甲乾也納乾甲也先甲三日先乾三卦也先乾三卦
後乾三卦為艮艮陽終則震陽始乾行不息也任天下之
事者用其震動以符乾行盡變巽止之習則永無蠱矣
初六幹父之蠱
初象曰承以巽意五象曰承以德若以蠱作壞訓則當更而
改之矣何承之有　前漢劉向傳石顯幹尚書注幹與管
同後漢竇憲傳內幹機密注幹古與管通　王注處事之
首始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任
者也故曰有子任為事首能堪其事考乃無咎也當事之
首是以危能堪其事故无咎
象曰幹父之蠱意承考也
王注幹事之首時有損益不可盡承故承而已康誥大傷

厯考心是父在亦稱此避幹父之丈故變云考也

卅

家人父父子子

朱注以上爻為父下爻為子　上九陽剛父陽而子陰
師九二長子六三弟子　折中云凡易取類上爻有父之
象故蠱卦下五爻皆曰父母至上則變其丈也　按上一
爻為父則下五爻皆子初有子象鼎初得妾以其子中孚
九二鳴鶴在陰其子和之子指初也二有子象蒙九二子
克家是也五有子象明夷箕子之明夷蜀才作其或以為
指繼體之君言是也禮七十曰老而傳父母既老則以家
事傳之於子故五爻皆有事而上九獨無事也　孔氏禮

卅一

疏云上九艮爻艮為山長在戌父老之象　左傳觀國之
光此其代陳有國乎非此其身在其子孫　記正義云內
卦為己身外卦為子孫則六四亦有子孫

九二幹母之蠱不可貞

王注居于內中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難
可全正宜屈己剛既幹曰順故曰不可貞也孔疏居內處
中幹母事也　家人六二注云居內處中履得其位　楊
氏時曰或曰卦以五為君位而可以言母乎曰母者陰尊
之稱如晉二之稱王母小過六二之稱遇其妣皆謂六五
也　恒六五婦人吉夫子凶孔疏云五居尊位在震為夫
二居下體在巽為婦　愚按或說有見楊氏駁之未確家人
之卦女正位乎內謂六二也男正位乎外謂九五也此卦
二爻巽體而處柔故有母義初三在卦內而經稱父者係陽
位也四處陰爻而亦稱父者在外卦又艮體也二處柔而
又在內非母而何晉六二受茲介福于其王母王弼注云
母者處內而成德者也二履貞不回則乃受茲介福于其
王母也是以王母指二爻言也小過六二過其祖遇其妣
王注祖謂初也妣者居內中履而正者也過初而履二位
故曰過祖而遇其妣是以妣指二爻言也孔疏妣者母之
稱六二居二履中而得正位故謂之妣注疏之言與家人

卅二

之卦合蠱卦六爻初四二五三上皆不取應初非幹四之
蠱三非幹上之蠱何獨于二而以為幹五之蠱也

九三幹父之蠱小有悔

五曰幹父則五取子象不取君象象曰承以德者謂六五
能承父之德非謂九二承能五之德也　劉氏彌部曰強
以立事曰幹怠而委事曰裕　胡炳文曰幹蠱之道以剛
柔相濟為尚初六六五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹
蠱不然與其六四之過于柔而吝不若九三之過于剛而
悔也

九五幹父之蠱用譽

折中云蠱以六五為主蓋諸爻皆有事于幹蠱者至五而功始成故諸爻皆有戒詞而五獨曰用譽也　鄭維岳曰子有幹蠱之名則過歸于親幹蠱而親不失其令名是用譽以幹之也故象不曰承繳而曰承德　六四之裕不事事爻之幹能事事者臣任國事子任父事均謂之幹若専主敗失說初何為承以意五何為承以德乎

上九不事王侯高尚其事

孔疏違而在上不復以世事為心但自尊其高潔尚其清虛之事程傳賢人君子不偶于時而高潔自守是此爻作隱遯之士看如許由四皓嚴陵諸人是也竊意不然表記子曰事君軍旅不避難朝廷不辭賤處其位而不履其事則亂也故君使其臣得志則慎慮而從之否則熟慮而行之終事而退臣之厚也易曰不事王侯高尚其事鄭注言臣致事仕而去不復事君也君猶高尚其所為之事言尊大其成功也正義上九艮爻艮為山辰在戌父老之象是臣之致事也故不事王侯不得事君君猶高尚其所為之事引之者證臣之事君終事而退是臣之厚重也據此則今之不事王侯其始固王侯之臣而勤勞于國事者也石氏介曰上在卦之終事成也在卦之上而無所承身退者也張震淵曰陽剛非遺世不事事之人居蠱之終則無事之時也在卦之外則不當事之人也二條清楚

卅三

臨元亨利貞

序卦有事而後可大臨者大也蠱者事也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大所以次蠱　剛中而應者九二剛中應乎六五之柔中也

至于八月有凶

陸振奇曰八月七日本義于臨兼取遯觀二說于復獨取自姤至復一說按日陽象月陰象少陰數八少陽數七故言八月七日其說較捷　何氏楷曰八月之解不一先儒皆謂臨與遯反自天正建子之月一陽始生為復二陽臨三陽泰四陽大壯五陽夬六陽乾至五月一陰始生為姤則二陰長而為遯自復至遯凡八月二陽消矣觀臨之象曰剛浸而長遯傳亦曰小利貞浸而長也臨遯反對似得之然卦主臨言自臨至遯僅七月其八月有凶應于復卦言之若以周正推遯為八月則復當為八正月語類文王作卦詞時只用周正紀之未可知也文王未受命何為遽改從周正耶此其所以可疑者也又謂夏正八月于卦為觀自一陽復十一月至臨十二月二陽浸長逼四陰當此之時陽氣方盛至于八月建酉卦為觀四陰浸長逼二陽則臨之二陽至觀危矣故曰至于八月有凶觀卦序相承臨

卅四

觀反對似若可信然文王繫易而從夏正即朱子亦心疑之矣或曰幽風亦用夏正終未免附會惟鄭元云臨卦斗建丑而用事殷之正月也蜀才亦云自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否否則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也唐孔氏亦從此說愚初以此為然及讀本傳曰剛浸而長又曰消不久也否泰傳皆有道長消道消之文于此卦互見之矣文王殷人而從殷正又何疑焉　薛云自姤至復為七日復陽息之卦故言日自臨至否為八月否陰消之卦故言月

臨剛浸而長說而順剛中而應

廿五

折中剛浸而長說而順剛中而應皆釋卦名也蓋剛浸而長則陽道才亨有悅順之德則人心和附剛中而應則上下交而志同此其所以德澤及于天下而足以有臨也此亦如泰之取義策交泰與消長兩意見正道之盛大故夫子釋之曰臨者大也若但以臨為凌逼小人義則于卦爻之詞多有所難通者　程傳二陽長于下而漸進也下兌上坤和悅而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也

初九咸臨

本義遍臨四陰衆咸有遍義莊子謂周遍咸三者其義一也九二以剛遍臨四陰象之與初之咸臨同矣　荀氏爽曰陽當居五陰當順從今尚在二故云未順命　薛云摩陰在上未肯順命非有剛中之德無以使之感而從也

初九咸臨貞吉

述義咸感也初九在上下前臨四陰無位而臨人不能強其服也必有所以感之初九剛正故感以正心正則人信身正則人從以正相感臨之貞也人無不應則吉矣

九二咸臨吉

廿六

二初成德故亦感臨而有不同者初以正感二以中感也民受天地之中以生以中相感人無不應則吉執其中以用于民則無不利矣不言貞者中中則未有不正者也觀上二陽中正以觀天下臨下二陽中正以感天下位異而道同也

陳藻垣曰咸感也又皆也臨遯旁通臨三之遯上成咸故曰咸臨其訓感者謂初與四二氣感應也其訓皆者謂二陽以大臨小卦外以上臨下故皆有感咸臨象有通之德而無君臨之權則率為下之常而守不倍之正正其心不為非道正其身不事攀援卒至名成行立信友獲上何吉

如之
九二咸臨吉無不利
陳云二五感應人以五臨二故有此象坤順利也震行亦利也臨陽長利也變復陽生亦利來和同德利也應五和衷亦利故无不利君臣相感上下和衷雖無臨馭之權亦在臨氏之位可以為國家除弊政可以為君相去奸邪其時則開泰有機其勢則復治甚易无往不宜矣
咸臨吉无不利未順命也
夬九五象曰中未光也惟中未光故必中行乃无咎九三二象曰未順命也惟未順命故必咸臨乃得吉　來云卦惟

廿七

二陽故此二爻皆稱咸臨　高云未順命者四陰方盛未順陽之命也所以必二陽咸臨周公之誥利堅二陽上進之心也孔子言未順命者堅二陽合德之心也聞成弗克三家豈皆順命乎孔子尚不能以一陽服羣陰而況其他來云以上臨下似未是如云非一陽能臨乃二陽咸臨似妥故戒占者以為必如是則吉无不利也巽為命內卦倒互巽未順命之象　胡翼之以未為衍任巽聑以未為末則不如本義之未詳為能闕疑耳　述義云二初同德故亦咸臨而有不同者初以正感二以中感也民受天地之中以生以中相感人无不應故吉執其中以用于民則无不不利矣不言貞者中則未有不正者也觀上二陽中正以觀天下臨下二陽中正以感天下位異而道同也又云咸者臨之速者也敦至者臨之久也知者臨之明也敦者臨之誠也甘者臨之賊也備陳之而臨之法戒昭矣二陽進而臨陰臨以德也四陽陰下而臨陽臨以位也　蔡虛齋曰初二咸臨以君子臨小人六三甘臨以小人臨君子六四至臨朋友之交六五知臨君臣之義上六敦臨大概言之
六三甘臨
王注履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危故脩其道剛不害正故咎不長　折中

廿八

以勢為樂故曰甘臨薛云三說之主也然不中正居下之上以勢臨人而以為甘甘臨之象恣情勢位何利之有
六四至臨无咎
王注處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正乃得无咎也　高云以陰臨陽宜有咎也然陰陽相應之至故无咎　虞氏翻曰至下也謂下至初應惠云說文至鳥飛從高下至地也從一一猶地象形至從一初為地在下故至謂下薛云六四陰能順陽下至所應之初如是則得柔順之道而无咎　陳云四當坤初坤元曰至哉亦至之象又四居坤兑之交地澤相

比蓋臨之親者也故曰至臨
六五知臨
王注處于尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌長
剛長而能任之則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能大
君之宜如此亦亦而已　象云剛中而應者九二剛中應
乎六中之柔中也　述義五以柔中應下剛中
上六敦臨吉
王注處坤之極以敦而臨者也志在納賢以敦為德雖在
剛長剛不害厚故无咎跡雖在上卦之極志意恒在于內
之二陽意在納賢故得吉　上六坤土人變艮土故敦
艽
象曰敦臨之吉志在內也
程傳陰柔在下上非能臨者宜有咎也以其敦厚于順剛故
吉上居臨之終而不取極義臨無過極故止為厚義蔣云
敦臨所以獲益者以其志在內卦之二陽九家易陰以陽為
主故志在內也　東坡曰敦益也內下也六五已應九二
矣上九又從而附益之故曰敦臨復之六四已應初九矣
六五又從而附益之故曰敦復其義一也　煥六三志在
外也謂志身以徇上師上六志在內也謂順剛而應下上
與四五同體于初二不當應位故但以志言之

語類自上示下曰觀自下觀上曰觀卦爻之觀去聲六爻
之觀平聲　龍仁夫曰觀觀兩音六十四卦似無此例只
合依卦名讀去聲魏了翁謂當皆作平聲觀我生觀其生
夫大觀在上中正八觀　本義此卦四陰長而二陽消正八
月卦而卦名繫詞更取他義亦扶陽抑陰之義語類問觀
卦陰盛而不言凶咎曰此卦取義不同蓋陰雖盛于下而
九五之君乃當尊位以陽為主故只取為觀于下之義而
不取陰盛之象也　姤五能制姤遯五能制遯否五能體
否觀五能下觀姤一陰遯二陰否三陰　龔氏渙曰易之
卦名以陽為主在陽長之卦固主于陽而言在陰長之卦
罕
亦主于陽而言主于陽而言者所以扶陽也此四陰之卦
不曰小壯而曰觀也馮氏椅曰觀艮之畫有門闕重疊之
象故取象于觀
觀盥而不薦
凡祭祀數數盥手一拜則掌附地便又著洗語類伊川云
人君正其表儀以為下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使
誠意少散如既薦之後某看觀意思似不如此觀義是說
聖人至德出治天下自然而化更不待用力而天下莫不
觀感而化故取義于盥意謂積誠之至但用盥滌而不待
乎荐享有孚孚已自顯若故曰下觀而化也此條見朱子文

集論語神自既灌章　用之問盥而不薦伊尹川以為灌鬯之初
誠敬猶存至薦羞之後精意懈怠　本義以為致其潔清
而不輕自用其義不同曰盥只是浣手不是灌鬯伊川承
先儒之誤若云薦羞之後誠意懈怠則王先王祭祀只是
灌鬯之初猶有誠意及薦羞之後皆不成禮矣　述義二
陽在上建中表正四陰仰而望之故曰觀下之觀上不以
貌而以心故上之示下不以迹而以神以迹示之見者觀
焉不見者不觀也隱微之內相示以神（觀天之神道聖人以神道）則深
宮穆處天下皆見其心（而天下服矣）此如宗廟之中盥而
未薦默然無為而誠敬所孚人皆顒望中庸云君子不動

四一

而敬不言而信此之謂也　朱井南曰本義云盥謂將祭
而潔手也程傳以為灌鬯（王弼注同）或問謂其承先儒之
誤然祭祀大典豈一潔手（手）而可以將誠乎蓋灌鬯之始精
意以享純以神交而不以物將詎必待牲羞幣帛之薦
而後得為大觀有耀乎惟其盥而不薦乃是無體之禮上
有孚而下觀天不言而四時成聖人不言而萬物覩此物
此志也盥與灌通郊特牲灌論語灌皆是　愚按祭之大
節有四一祼鬯一薦腥一薦熟一饋食祼鬱鬯所主在氣
以神道事所以尊之也腥熟饋食以人道事所以親之也
此處彖云先王以神道設教故云盥而不薦蓋以自己之

神與祖考之神接也朱子云以聖人呂神道設教即盥而
不薦之意楊龜山曰祭以精意為主灌用鬱鬯貴氣臭也
故祭有三重向獻之屬莫重于灌以精意尤在乎此也其
解俱亮至薦熟以後誠意雖云不散然以人道事究不如
以神道事之尊也禮器禮有以少為貴者諸侯相朝祼灌
用鬱鬯無籩豆之薦又曰君子曰禮之近人情者非其至
者也郊血大饗腥三獻爓一獻熟鄭注近人情者褻而遠
之者敬孔此言禮以尊遠為敬近人情為褻近人情者若
一獻熟飲食也既近人情非是敬之至極血于人為遠故
郊薦血以為極敬也沈氏括曰腥爓以神道接之饋食以

四二

人道接之黃氏震曰君子事其尊而遠者以意為主事其
卑而近者以物為主按灌意也薦物也觀此數說可知薦
之不及灌矣本義云致其潔清而不輕自用則其孚信在
中而顒然可仰語類云盥而不薦者此是假者此是假家
來說薦是用事耳盥是未用事之初云不薦者言常持得
這誠敬如盥之意常存若薦則是用出用出則纔畢便過
耳無復有初意矣以用事未用事為別似不清楚

有孚顒若

問有孚顒若承上文盥而不薦蓋致其潔清而不輕自用
則孚信在中而顒然可仰一說下之人信而仰之二說孰

長本義曰從後說則合得象下觀而化之義問前說似好曰當以象詞為主也

象曰風行地上觀

程傳（風）行地上與天下有風皆為周遍庶物之象而行于地上遍觸萬物則為觀經歷觀省之象也行于天下周遍四方則為姤施發命令之象也　龔氏煥曰天下有風姤與風行地上觀相似姤曰施曰誥自上而下天下有風之象也觀曰省曰觀周歷遍覽風行地上之象也　大觀在上指上二爻中正以觀此指五二爻

觀天之神道

王氏弼曰統說觀之為道不以刑制使物而以觀感化物神則無刑者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也虞氏翻曰聖人退藏于密以神明其德故設而天下服矣　吳氏證（澄）曰常人以言設教則有聲（音）者以身設教則有形迹聖人妙天道于不測其應捷如影（響）蓋在所（存）者神而所過者化也　述義上有精潔誠敬之德偶然可仰則在下（者）咸觀感而化言感神應之神也神道者可默契而不可名言天有神道於穆而四時行聖有神道篤恭而天下平不言之光教无為而成所謂不虞之孚也

卌三

初六童觀

述義艮為男故謂童初陰在下是草野之民安于顓蒙如童子不識不知順帝之則何咎之有若君子則必觀政知德觀君觀民也（今日之所以 即日之所已）亦由之而不知是可羞矣

又云六爻之內三言君子所望于君（子）大也于時陰盛陽一失道勢必成剝故欲君子憂盛危明觀小人而化之乃无孚剝之咎也其意深矣

六二闚觀

胡炳文曰初位陽故言（為）童二位陰故為女童觀（是）茫然无所見百姓日用而不知者也闚觀是所見者小而不見全體如仁者謂之仁知者謂之知是也　述義艮為門坤為闔戶閉門而觀故曰闚　二五正應能觀五者宜莫如二二以陰柔不能進而觀光株守于內以觀外乃女子之貞非君子之所為也　聖德溥博王道蕩平拘儒淺識蔽于一隅而不見全體不亦吝乎

六三觀我生進退

張振淵曰士人所學既成則進而觀光以翊聖明其或才德未足則退而修其所以進之之具焉不苟且以赴功名君子之為也（此以我字指本爻言）惠云語類曰觀卦九五為主六三皆我生進退為觀九五何如而為進退也此說與本義異

卌四

也項氏安曰卦之主爻稱我彖象稱我者九二也小畜稱我者六四也　頤初九所稱之我即上九也觀六三所稱之我即九五也　述義艮少男故稱童九二蒙師故稱我

六四觀國之光

劉定之曰九五大君觀已所為以儀型天下初居陽而去五遠所觀不明如童子二居陰而去五遠所觀不明如女子惟四得正而去五近所觀最明故得觀國之光蓋諸爻皆就五取義也　程傳不指君之身而言國者觀天下之政化則人君之道可見矣　本義利于朝覲仕進　薛云四近天子之光由上能賓賢故賢者來賓也　尚上通

四五

九五觀我生君子无咎

薛云九五中正以觀天下者也居此位者但當觀生平中正之德何如耳玩占之君子必有中正之德足為四海之儀型然後无咎　陰為陽民民指下四陰觀民為民所觀也

上九觀其生君子无咎

王注不在其位最處上極高尚其志為天下所觀者也程傳上九不當位是賢人君子不在其位而為天下所觀者本義上九陽剛居尊位之下雖不當事任而亦為下所觀上九彖傳所謂大觀在上者也　折中上九觀其生只是承九五之義而終言之蓋九五在君位故曰我上非君位而但以君道論之故曰其辭與九五無異者正以見聖人身省身察己終始如一之心　折中論卦位云初為始進而未任事之人上為既退而在事外之人故謂之無位然此但言其正例耳若變例則如泰復臨之初大有大畜觀頤之上皆得時而用事蓋以其為卦主故也又論卦主云觀以九五上九為主彖傳所謂大觀在上者也　李光地曰因觀之終而言其義其詞與九五同五以爻義言之以五為主也故曰我上以卦義言之泛論為觀之道故曰其觀道之終德著于天下矣然聖賢之心不敢一日而忘脩

四六

省故必觀其生平謹終如始　黃道周曰觀者觀也以己而觀人其名曰達觀因人以觀己其名曰反觀傳曰反聽之謂聰內視之謂明天下未有不觀之己而能觀之人者也丈之丞也適觀厥成矣而猶曰望道未見何其富也孔之聖也如日月之代明矣而猶曰內省不咎何其切也此觀我生觀其生而君道師道所以並隆也不然童觀者安於面墻之陋闚觀者自足于蔀屋之明而曰吾以反觀也可乎哉　語類云觀六爻一爻勝似一爻蓋所居之位愈高則所見愈大也　趙彥肅曰大觀在上統論二陽中正以觀天下獨舉九五　按上九一爻傳義及王弼諸家皆

泛指賢人君子說謂不在其位而道德為天下所觀仰者
是以此爻與五爻分作二人也與象傳大觀在上之義不
合竊意不然折中論卦位云初定之云觀卦諸爻皆就五
取義今以其說推之初九[六]大[六]二以去五遠故曰童曰闚六
四一爻以去五近故觀光賓王六三語類以為觀九五如
何而為進退是以三爻亦就五取義矣上九一爻
欽定彙纂以為承九五之詞而終言之則上爻亦五[就]就取義
矣易中以上爻終九五爻之義者甚多如大有上九履信
尚賢非上九事乃九五事又師之大君有命離之王用出
征解之公用射隼皆非以上爻為王公也蒙五爻而終義

罡

其義爾則處此以觀其生君子无咎為九五之事合兩爻
為一爻指君德言其義甚確若如時解六三但觀自已不
觀九五既與四之觀國之光不同　上九貴而無位高而
無民則不可與九五相提並論矣何以均謂之大觀在上
哉

噬嗑亨利用獄

述義卦象頤四為梗噬而嗑之故噬嗑互坎為陷震坎艮
皆木也陷于三木獄象也天下之惡[惡]皆生于間家國之內
讒邪間之宇宙之內頑梗間之讒邪去而息　通強梗去
而政教通故噬嗑者論天下之大用也而尤利用之以治
獄凡獄皆因兩造不合而成彼其所以不合者必其有以
間之用其明威以去其間則合而不爭矣　震動能斷離
明能察此二體之分而得嗑者也雷合電而動以明章電
合雷而明以動章此二體之合而得嗑者也故亨也其曰
利用獄者主六五言用象得中上行居尊雖不當于剛中
之位而施于獄則利也蓋訟未成利見剛中之主獄已成
利用柔中之[主]趙汝楳曰象言利用獄疑當以剛能斷獄而
聖人歸之六五之柔中其哀矜惟良之義乎　李氏舜臣
曰噬嗑震上離下天地生物有為造物之梗者必用雷電
擊搏之聖人治天下有為民物之梗者必用刑罰斷制之

罒

故噬嗑以去頤中之梗雷電以去天地之梗刑罰以去天
下之梗也

象曰雷電噬嗑

項世安曰陰陽相噬而有聲則為雷有光則為電二物因
噬而嗑故曰雷電噬嗑　張清子曰雷電噬嗑蔡邕石經
本作雷電噬嗑　述義不曰電雷而曰雷電何也噬文嗑
自下而上電先掣而後雷應之雷以從電也故曰雷電噬
嗑

先王以明罰敕[勅]法

薛氏瑄曰噬嗑賁豐旅四卦論用刑皆離火之用以是見

用法貴乎明噬嗑豐以火雷雷火交互為體用法貴乎威
明兼濟賁旅以火山山火為體用法貴乎明慎兼用　陳
云卦內震外離震則威之所及无傻容離則明之所及无
寃抑易于噬嗑賁豐旅多言刑獄皆以離震也

初九屨校滅趾

李過曰初罪小用輕刑小懲大誡也上罪極用重典怙終
賊刑也　胡炳文曰卦上離下震初滅趾不能如震之動
上滅耳不能如離之明又繫詞傳一卦而兼二爻者惟噬
嗑與解解難不可緩故于上六乃待君子之動噬惡不可
緩故于初六即言小人之懲　姜氏寶曰滅没也言屨(維)校
于足而遮没其趾傷没其趾之謂也　本義占者小傷而无咎
郭氏雍曰初上滅字或以為刑獨孔氏訓没屨校桎其足
桎大而没趾何校械其首械大而没耳也或以滅耳為刵
滅鼻為劓滅趾為剕者非剕刑重故漢斬趾同于棄市初
九小刑不當斷趾也

六二噬膚滅鼻无咎

程傳滅没也深入至滅其鼻也刑剛暴之人必須深痛而
无咎也　本義以柔乘剛故雖甚易亦不免于傷滅其鼻
占者雖傷而終无咎也按噬膚而至傷滅其鼻膚係柔軟
之肉何至鼻之傷豈得云无咎乎　薛云滅鼻言噬而嗑

四九

之深也滅字與滅趾滅耳同例史言曹操佻易無威重歡
哭至以頭没杯案中没即滅此滅字意　焦氏竑曰噬膚
而掩滅其鼻是也二在初上有位而用刑者也但初位在
下易制而象本剛强故二用刑于初用力深切其象如噬
膚至于滅没其鼻者焉　程云滅没也噬深而膚没其鼻
也卦互艮為鼻二爻變離不見艮鼻故曰滅中正之人治
獄如噬膚然无難理矣然用之于剛暴之徒必澈底窮究
乃能盡得其情故有滅鼻之象曰无咎者當深成而痛懲
之非深丈而羅致也　象曰剛指初二乘之其必深究之
者惟其為剛暴之人也

六三噬腊肉遇毒

本義腊謂獸腊全體骨而為之者堅剛之物也似于毒字
不合堅剛之肉安見其必有毒耶　薛云說文毒厚也周
語味厚實腊毒惠氏棟曰腊者肉久稱昔　陳云腊釋
文順訓久漢書五行志味厚者有腊毒注腊久也何楷曰
腊肉之陳久大肥是也　按大上云得不義之財者如
食漏脯非不暫飽死亦及之漏脯肉之陳久而染屋上之
煤灰者故有毒

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三居位不當故治人不治而有遇毒之吝　內久味變故

五十

遇毒此治陳獄而遇疑難也或請之故小吝三柔居剛不
競不球以求得其情則況寃雪而久繫釋故无咎朱注云同
九四噬乾胏得金矢
于夏傳胏作脯　胡炳文曰離為乾卦故為乾胏腊肉
述義肉帶骨故曰胏乾胏難噬以喻用獄者掉彊治貴
近也惟宮惟貨兼有之焉故貴剛不畏勢也又貴直不徇
情也四得金矢能剛直矣然結怨強禦恐有反覆必其艱
其慎以求至當固守其法而不為人所搖斯國去（梗）梗而身
名亦全故吉也　王肅易注云四體離陰卦骨之象骨在
乾肉脯之象金矢所以獲野禽故食之反得金矢君子于
味必思其毒于利必備其難　楊升庵云噬乾胏得金矢
王弼注金剛矢直也（也）程子傳云金取剛矢取直以九四陽
德也朱子本義乃引古之訟者先入鈞金束矢而後聽之
黃東發云周禮出于王莽之世未必盡皆周公之制若先
取金而後聽其訟此周興來俊臣之所不為況周成之世
乎　坎中貫一陽矢之象　此爻正頤中之物陽居坎之
九四金之象也變坤錯乾亦金象矢者直也中爻坎矢之
象也蓋九四正居坎之中坎得乾之中爻為中男故此爻
有金象有矢象若六五變為乾止有金象無矢象矣故止
曰得黃金

五二

六（九）五（四）噬乾肉（胏）得黃金矢
楊氏時曰九四合一卦言之則為間者以爻言則居近君
之位任除間之責者也履象不噬人六三噬人易之取象
不同類如此王宗傳曰以一卦言之則九四頤中之物也
所以為強梗者也以六爻言之則九四剛直之才也所以
去強梗者也肉之附骨者謂之胏而又乾焉亦最難噬者
也然三之于腊肉則遇毒而四于乾胏則無足患者剛柔
之才異也邱富國曰噬嗑為惟四五兩爻能盡治獄之道
象以五之柔為主故曰柔得中而上行雖不當位利用獄
也利用之言獨歸之五而他爻不與焉爻則以四之剛為
主故曰噬乾胏得金矢利艱貞吉吉之言獨歸之四而他
爻謂之无咎也主柔而言以仁為治獄之本主剛而言以
威（為）治獄之仁以寓其務哀（於）威以懲其奸慝剛柔兼用威之
愛迭施治獄之道得矣　何云四在離體之下又所乾者
骨而又乾其堅至矣卦中最難噬者惟此一爻
三五皆陰故 四爻陽剛故　䷔ 象肉 爻胏　折中九四承六五者十六卦不皆
能皆吉而凶者多惟豫之四一陽而上下應噬嗑之四一
陽為用獄主豐之四為動主而應乎明大壯之壯主四而
極未濟之未濟至四而濟皆卦主也故得吉利之詞而兌（无）
凶咎　程傳九四居近君之位當噬嗑之任者也是其間

五三

愈大而用刑愈深也故云噬乾胏胏也之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四剛直利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷于果故戒以知艱居柔則守不固故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四最為善

六五噬乾肉

柔得中而上行雖不當位利用獄也　述義噬乾肉者治已成之獄也五得中故稱得黃金者不用剛而用中也

李氏過曰九四以剛噬六九以柔噬以剛噬者有可執法之公以柔噬者人君不忍之仁也

上六荷校滅耳凶

上明極而剛不中明至于苛察剛至于暴戾用重刑以示威而無欽恤之心自古酷吏未有能善終者故受刑與用刑者皆凶二治易而有功三治難而無害四守剛以仲法五用中以恤刑初用輕刑而寡過上用重刑以罹災顛蹶之而用刑之道思過半矣

賁

沈石帆云剛為質柔為文彖傳柔來而文剛則以六二為主所文者初九九三分剛上而文柔則以上九為主所文者六四六五初居最下其志未變以質不以文不受賁于二二為坤體為大輿故曰舍車而徒二賁于三故曰賁其須傳言與上興也三受賁于二故曰賁如濡如濡潤色也又曰永貞吉傳曰終莫之陵終之為言永也陵有崇高之義莫之陵即貞也不以文勝質也六四六五受上之賁去文反質故言皤如上九乾體故曰馬以其質也故曰白以其文柔故曰匪寇婚媾與上並非正應故曰當位疑也五為地為吝嗇為帛即園束帛受賁而反其本也故曰終吉上九曰賁无咎賁無色也

賁享小利有攸往

惠云郭京謂賁享不利有攸往今本不誤作小案鄭康成曰卦互體坎艮艮止于上故險止于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣虞翻曰小謂五五失正動得位離體以剛文柔故小利有攸往郭改小利為不利妄也郭又云剛柔交錯天文也文明以正人文也注剛柔交錯而成文焉天之文也今本脫剛柔交錯一句案此四字王弼釋天文也一句之義非經文也虞翻注謂五利變之正成巽體離艮為星離日坎月巽為高五天位離為文明日月星辰高麗于上故稱天之文玩虞義全無以柔剛交錯為天文之義郭說非也　蔣云質本也文末也質體也文用也

故質大而文小剛柔質也惟其相交是以成立無文不行故小利有攸往又云小畜以懿文德大畜君子多識前言以畜其德分明以威儀文詞為小以忠行德信為大象詞小字指文言

小句利有攸往　句

許氏清奇曰小謂陰也陽大陰小陽質陰文陽剛之人誠至而文生則陽得剛陰助而離明于內故亨陰柔之人文勝而能反質則草薄從忠而艮止于外故利往是賁之卦陽固亨而陰亦利也

賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

釋文引傅氏注賁古斑字文章貌　按頒白黑白雜也析中賁以六二上九為文彖傳所云柔來而文剛分剛上而文柔也　述義卦自泰來坤上之陰入乾中而成離柔來文剛乾中之陽居坤上而成艮剛上文柔也　王注坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往孔疏泰卦☷☰乾體在下今分乾之九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往又云坤之上六何以來居二位不居于初三乾之九二何以分居上位不居于五者乾性剛亢故以己九二上居坤極坤性柔順不為順首故以己上六下居乾之二位也且若柔不居乾二不成離剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上今乃分剛而上分柔在下者此本泰卦故也天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交也矣故分剛而上分柔而下也　邱富國曰初與四應而相賁二與三五與上比而相賁　陳蔡垣曰離以乾合坤陽得陰助而彰明于內故亨艮以坤遇乾陰得陽助而又止于外故小利有攸往　何氏楷曰剛為質柔為文柔

來文剛是本先立矣而文行焉故亨分剛上而文柔者非以剛為文也分剛畫居上而柔始得成其文不然無質之文非文也　張振淵曰柔來文剛是當質勝之餘而以文濟之剛上文柔是當文勝之後而以質救之二者皆以質為主

彖云亨與小利有攸往皆指文而言之故柔來而文剛者見剛當以柔濟之而後可通也剛上文柔者見柔當以剛節之而柔之道不可純用以行也何氏張氏質文之說極明　又按剛上柔而曰分者本于內之誠實以為節文之則乃是由中而分出者故曰分也　按損象損剛益柔有

時棠以剛為孚誠柔為儀文與此正同
君子以明庶政無敢折獄
程傳折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文
以折獄也　何楷曰呂刑云非佞折獄惟良折獄苟恃其
明察而緣飾以沒其情民且有含冤矣言刻覈者曰深文
言煅煉者曰文致法曰文網弄法曰舞文治獄之冤未多
有不起于文者此皆敢心誤之也　程敬承曰噬嗑卦離
與震合故大象言利用獄此卦離在艮下故大象無敢折
獄雷捂擊山重鎮也
初九賁其趾舍車而徒

五七

初舍車而徒本无賁飾之心然以卦象言之四與初剛柔
相應則有賁象胡亦言賁胡炳文曰大壯初剛居剛而健
體不安于在下之分者也賁初剛居剛而明體能明于在
下之分者也　李光縉曰凡車所以為行飾也舍車而徒
則以行趾而無事車馬之飾矣正所謂去文而從質也黃
道周曰初賁其趾畧其飾也來知德曰易中能乘者皆在
上言承者皆在下初在下無乘之理故有舍坎車而從震
趾之象　當賁之初人皆尚文己獨崇質故有舍車而徒
以趾行之象非謂賁飾其趾也　賁其趾程子作飾其行
訓似未合按渙卦九二渙奔其機悔亡也程傳云諸爻皆言
渙謂渙之時也二在渙離之時而居險中其悔可知若能
奔就所安則得悔亡也六三在渙時獨有應與无渙散之
悔也剝六三剝之无咎謂剝時之无咎者也皆以本卦所
值之時訓之此皆處亦然當以賁字為句其趾二字為句
當賁之時人皆飾其車以相炫燿已獨安于徒步而以趾
行其所以舍車而徒者于義何居蓋從大夫之後不可徒
行乘也者君子之乘事也初居卦下而為民于義不可乘
車則當循夫人之分而徒行矣舍車而徒即復初所云素
履也　王氏弼曰在賁之始以剛處下君子無位棄於不
義安夫徒步孔疏云棄不義之車而從有義之徒步本義

五八

云舍非義之車而安于徒步其說雖正然似于爻卦象義
不切李云舍車而徒則以趾行而無事于車馬之飾所謂
去文而從質也此說得之象所云義弗乘者據此說乃指
上下之分言有位之君子義當乘車无位之小民義當徒
步故于義不得乘也　解六四負且乘至致寇至可見小
小不可乘君子之器也
六二賁其須
說文須面毛也漢書注在頤曰須在頷曰髯　述義云三
至上有頤象二附之故為須二者柔來而文剛者也柔之
文剛非有加于剛之外也附剛而生隨剛而動凡所以美

儀容飾觀瞻者皆以賁剛非以自賁如人之賁其須實以
賁其頤也是故文不虛行必有其質无質而強為文非君
子之文也　薛云六二以柔居離之中承三而附于三之
剛者也文必依質而立猶須必附頤而動賁其須之象也來
紹信曰須不能自動隨頤而動則須雖美乃附于頤以為
文者　何云文不附質專得為文故二必賁其須以從三
五必賁于邱園以從上

象曰賁其須與上興也

賁其須者二以陰柔不能自振于下幸其上承九三之剛
而相與興起也　沈氏一貫曰與上興賁從陽也

尭

九三賁如濡如永貞吉

薛云三以一剛介二柔上下交賁賁之盛也然受物之飾
不可大過故必長守其陽剛之正則不為陰柔所溺不至
以大滅質矣何吉如之　何氏楷曰濡如猶詩云六轡如
濡謂所飾之文采鮮澤程傳云賁飾之盛光彩潤澤是也
　胡炳文曰互坎有濡義亦有陷義既未濟濡首濡尾濡
而陷者也九三能守其貞則二陰于我二四有潤澤之濡
我于彼不為陷溺之濡矣

六四賁如皤如

梁氏寅曰六四在離明之外為艮止之初乃賁之極盛而
將返質素之時也故曰賁如皤如　蘇氏軾曰六四之當
以白賁之義推之四與初相賁者也六柔初剛以實心而
求于初不為虛飾初曰賁趾四曰皤如初曰舍車四曰白
馬同一白賁之風而已

存疑　程傳四與初正應相賁者也本當賁如而為三所隔
故不獲相賁而皤如皤白也馬在下而動者也未獲相賁
故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪為九三之寇
仇所隔則婚媾矣　本義四與初相賁相者乃為九三所隔
而不得遂故皤如而其往來之心如飛翰之疾也然九三
剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此

卞

辨正　案云程傳沿注疏之說本義又沿程傳之說皆以為初四
相賁而為三所隔故未得其賁而皤然也然朱子語類六
四白馬翰如言此爻無以賁飾其馬亦白也言无飾之象
如此則已自其改其說矣故以後諸儒皆以皤白為崇素
返質之義實于卦義為合薛云四與初應剛柔相賁者也
初九六五初以質素貴乎四四以質素應乎初入艮之初其賁
且止而反質矣故色尚皤而有賁如皤如象又有白馬翰
如象檀弓殷人向白戎馬乘翰鄭注翰馬白色也蓋其陰
陽相親是初不為我之寇而實我之婚媾也又何疑于初
乎　四當應初之位也當賁之時返而從質能無疑乎

六四當位疑也
象云易中凡兩言如者皆兩端不定之詞故屯如邅如者
欲進而未得進也此爻賁如皤如者當賁之時既外尚乎
文飾而下應初剛又必崇乎質素兩端未能自決象傳謂
之疑者此也　晉如摧如晉如愁如萃如嗟如　陳云四
比三應初無所適從所以疑也然四文三而又得初相助
故无尤賁如既思致美皤如又欲率真此所以遲疑不決
也然于流俗波靡之中有不同俗之人與為同志則相得
益彰矣復何尤哉　折中白馬翰如謂初九也之有皤如
之也故知白馬翰如而來者匪寇也乃已之婚媾也　本
義以為指九三似未確

六

六五賁于丘園
程傳丘園謂在外而近者指上九也李光地曰上九艮主
而在卦外山野之地故曰丘園荀氏爽曰丘陵以為園圃
隱士之象薛云上居卦外伏處丘園者也五比上九之賢
而尊尚之則以剛而文柔有受賁于丘園之象五以禮賢
而有束帛之助聘則情餘于文雖或其物戔戔然細小然
禮薄意殷賢樂為用故吉　何楷云上陽剛處外乃賢人
隱丘園之外據象傳剛來文柔則六五乃上所賁者文曰
賁于丘園猶曰光賁于丘園也

上九白賁无咎
薛云上九剛來上文柔成卦之主也柔而以剛文之則返
于質矣有白賁象　惠云白者五色之一非无色也考工
記繪畫之事後素功畫繪之事代于素忠信之質代卜禮
故曰白賁无咎朱子謂白賁復于无色似誤解雜卦賁无
色語賁色不純非白非色非謂賁无色也无色則闇安得
白乎賁无色者猶序卦所云致飾亨盡也
象曰白賁无咎上得志也
程傳上九為得志者在上而文柔成賁之功六五之君又
受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功為得志也與但
卦居極者異矣　項安世者曰六二柔來而文剛主內卦之離以二
為主文者也內卦以文為文故曰賁其須須之麗于身最為虛
文也然陽氣不盛不足以賁其須故曰與上興也二與上
交而成卦二以上為主猶須以陽主也深明文之與質未
嘗相離故不言吉凶上九分剛上而文柔主外卦之文者
也外卦以質為文故曰白賁无咎文之初興必自質始則
白在衆采文之先文之既極必以質終則白在衆采之後
白者文之所以成始而成終故曰上得志也

六二

剝
山附于地剝上以厚下安宅　述義山者剛形峙地上根

蟠地中地中有山者本也 言附于地則下朽飴而上傾圮
山將夷為地矣故謂剝下謂民也宅謂居之所居也民在
下為君之基猶地在下為山之基也地基厚則山安于上
民基厚則君安于上故居上者厚其下所以安民之宅也
曰厚則植根深而與附者異矣曰安則高不危而與剝者
異矣厚如坤之厚安如山之安 陳大士曰貴受以剝繁
華之後物力不支而宇宙消耗困窮之後盜賊滋有而人
民流離厚下安宅此救剝要策也 虞氏翻曰山高絶于地
今附地者明被剝矣君當厚錫于下然後得安其居 劉氏
牧曰山以地為基厚其地則山保其高君以民為本厚其

六三

下則君安于上

剝 九月卦 ☶☷ 惠云柔變剛也剛謂乾也盧氏曰此
本乾卦羣陰剝陽故曰剝也 蔣云剝上一畫陽如牀版
蓋之狀下五陰列兩邊如牀豆足之狀故諸爻象多取剝牀
為象來云艮為牀為廬 述義曰君子之去小人也明聲
其罪與衆棄之用夬也小人之害君子也萋菲浸潤以浸
蝕之而不自知用剝也 陳云剝一陽在上五陰列下故
有宅象廬象牀象

初六 剝牀以足蔑貞凶

一讀剝牀以足句蔑句貞凶句 象曰剝牀以足以蔑下
也單釋蔑字 述義云剝之為卦純坤剝純乾也上乾廬也
陰所庇也下乾牀也陰所安也初在下而先剝是剝足也
剝足者意不在於足也欲剝牀而先足是剝牀以足也小
人之害君子也先於所忽而易搖者中傷之使漸至於陷
溺亦猶是也貞與楨同牀幹也足壞則幹傾是剝小以蔑
大也至於蔑貞則牀圮而剝者亦失所安故君子與小人
俱凶也

剝六二

沈云剝自下而上五與上近剝陽者莫若五也與五應者
二也今五無應於二而順於上則二孤矣故曰未有與也

六四

剝牀以辨未有與也
本義言未大盛自是而辨漸進而上陰之盛也 程傳言
君子未有與所以被剝而凶不能自存與猶助也據立無而之意此大是說
小人非說君子孔疏長此陰柔削其正道以此為德則物之所棄
故象云未有與言無人與助之也 按三說皆不明晰醇
嘉頤曰六二中正何以有凶以其上無陽剛應與耳陰不得
陽為附是以陷於羣陰之中而為剝陽耳艮卦上下敵初不相與也孔疏
夫又峙而不應何氏楷曰得九五則有與其卦為觀故大觀在
上下觀而化得六五則未有與其卦為剝故小人道長引
類而升變剛之惡茂貞之凶皆以無與得之盡蓋深惜剝之

不能為觀者柔道偏勝而无陽剛以制之也此主二五無
應說方與卦義有合　述義二與上不相應故云未有與
六二剝牀以辨　變坎☵下坤☷
朱注辨牀幹也述義辨牀陛也　陳云辨牀足牀身之間
分辨處又牀幹又牀陛足第間也由初及二徐至牀足之
上牀身之下故曰剝牀以辨或曰牀足牀身之間有橫木
似以分別上下者故名辨即牀中橫棖以盛草者之象變
坎一陽橫初之上故以辨事以辨而明寃以辨而解乃小
人害正或一言跡而興之怨望或一事失而誣其生平甚
至矯詔下獄而使之無所可辨亦無處置辨能无咎貞之
凶乎
剝
剝牀以膚
牀膚者箪席也　述義膚牀質也三當牀身四在其上而
剝故剝以膚也膚者蒙牀者也蔽其上而陰蝕之惟此剝
為最甚不言滅貞者膚滅則牀無餘矣貞不待言也
存異
京房本剝牀以簠謂祭器　澹菴云易於坎剝取象簠簋
以精意存焉　愚按剝牀以簠將傷及宗社故云切近災
也渙奔其杌則不喪匕鬯故云得願也
六五貫魚

六五

陳云六五變則為巽巽為魚　程傳剝及君位剝之極也
其凶可知故更不言剝而別設一義以開小人遷善之門
一陽在上衆陰有隨陽之道故發此義　述義陰長已極
再剝則無陽聖人所不忍言也故變詞以繫之魚與宮人
皆陰也五陰尊有柔中之德能不剝陽而順以承之其率
諸陰也有如貫魚其率以承陽也如以宮人受寵則陽利
而已與衆陰亦無不利焉剝之則皆凶四初二順之則無不
利五三可以決所疑矣　張振淵曰遯陰方長猶可制也故
曰畜臣妾吉剝陰已極不可制也故曰以宮人寵畜陰之
權在陽則告陽以制陰之道制陽之權在陰則告陰以從
陽之道其委曲為君子謀也如此　按卦止一陽衆陰皆
剝惟三應乎上而五承乎上故一無咎一無不利　洪云
易卦所言魚皆指巽也姤卦巽下乾上故九二有魚九四
無魚井內卦為巽故二爻有射鮒之象中孚外卦為巽故
曰豚魚吉剝五陰一陽方一陽自下生變乾為姤其下三
爻乃巽體也二陰生而為遯則六二九四三九四乃巽體三
陰三生而為否則六三九四九五乃巽體四陰生而為觀
則上三爻乃巽體至五陰為剝則巽體始亡故六五之爻
詞曰貫魚皆指下四爻皆從巽來如魚駢頭而貫也或曰
說卦不言巽為魚今何以知之曰以類而知之說卦所不

六六

該者多矣如坎艮不言中男少男他可知也　按姤卦述
義云巽陰伏故為魚虞翻逸象巽為魚
碩果不食
項安世曰剝爛也復反也剝爛盡復反生也凡果爛而仁
生物爛而蟲生木葉爛而根生　惠云剝本乾也乾為木
果上九艮也艮為石為果蓏故云碩果　糞壤爛而苗生
皆剝復之理也愚按九月草木黃落故曰剝十月草木根
生故十月為亥亥者荄也胎也　陸振奇曰龍蛇蟄而身
不生草木落而根不枯人之旦暮梏而夜氣不息可知天
地之心見于復而已存于剝不在于七日而已在碩果之
六七
不食矣
君子得輿
陳氏畫曰以三與（三爻上五爻亡以二爻而不剝于陽者）五而承于上是為得輿由初與（以三爻皆剝陽者）二四而
極於上是剝為廬　薛語郡曰君子指上九一陽下載上
為輿坤為大輿衆陰承載一陽如君子在車上之象民陰
為陽之民故云民所載也上覆下為廬上九一陽下覆五
陰廬象小人指衆陰小人剝陽是直自剝其廬失所覆庇
矣　黃道周曰於陽曰牀曰廬謂其能安乎陰也于陰則
衆之曰魚曰宮人謂其當順乎陽也曰蔑貞曰剝膚危之
也所以嚴未然之防也曰无咎曰無尤幸之也所以開反
正之路也
上九碩果不食
坤下三爻屬陰上三爻屬陽　卦氣圖十月艮既濟噬嗑
大過坤艮入坤則動者靜故止艮出坤則折者生故復
程子曰息訓為生者蓋息則生矣中無間斷碩果不食則
便為復也又云艮止也生也止則便生不止則不生此艮
所以終始萬物者也（艮反為震　剝反為復）張子曰剝之與復不可容
綠須臾不復則乾坤之道息矣故既盡則生更無先後之
次也　九月為剝十月為仲（復）九十二月戊乾亥易曰戰于
乾戰者接也十月之陽乾也十一月之陽震也坤上六十
六
月龍戰于野為其兼于陽也項安世曰剝爛盡復反生也
凡果爛而仁生物爛而蟲生木葉爛而根生糞壤爛而苗
生皆剝復之理也　注云陽未盡而已復則震雖生于子
月而究始于亥月亥者母孕長男也子者母生長男也
按一呼一吸為一息前息未盡而後息已生三十日為月
晦至初一而為月朔朱子發曰大過十月小雪氣也故曰
枯楊生稊枯楊生華此即木葉爛而根生也　程傳或曰
陰陽之消必待盡而後復生于下此在下便有復生之義
何也夬之上六何以言終之有凶曰上九居剝之極只有
一陽陽無可盡之理故明其有復生之義見君子之道不

可亡也夬者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡也何容更言却有復生之理乎　夬盡則為純乾故雜卦終于夬君子得輿民所載也陰陽盛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願載于君子君子得輿也詩匪風下泉所以君(居)變風之終也理既如是在卦亦衆陽陰宗陽為共載之象陽一君而二民故云民所載也

小人剝廬終不可用也

項安世曰小象皆叶韻剝上九豐九五用字古皆入志字韻以字訓用意者用亦可作以與王念孫曰剝豐兩卦用字顧炎武以為與上下韻不合楊賓實讀用為害李安溪

六九

同盧貂弓取其說然害與災尤載志事五字一屬祭部一屬之部亦不相近且易言君子小人者其事皆相反君子得輿二句亦取相反義在君子則為民所載在小人則終不可(用)終不可用則指剝廬言非謂小人害君子也右股為人所用右股折則終不可用故王弼曰雖有右股不足用也折股則害及股矣何言終不可害乎今按用讀為以蒼頡篇以用也用與以聲近而義同故用可讀為以猶集與就聲近義同故集可讀為就戎與汝聲近義同故戎可讀為汝也大元止測曰反弓馬恨終不可以也即用象傳語則象傳用字之讀為以明矣井九三可用汲屈原傳引作可以汲呂刑報虐以威論衡引作報虐用威詩勿以為笑荀子引作勿用為笑逝不以濯墨子引作鮮不用濯蓋用可讀為以故與以通用也剝象傳以災尤載用為韻豐象傳以災志事用為韻災從𢦏聲尤古音頤入古讀載從𢦏聲哉從才聲志从㞢聲事从㞢省聲于古音並屬之部用讀為以于古音亦屬之部故與災尤載志事為韻也

復亨出入无疾

本義就古者說去剛反之義遠矣其出入以虞述義云出為外卦入為內卦碩果不食入地復生故亨也真陽既復出剝入復而不為陰陽故无疾此于出入字順(注跡出剝陽長出入)若程傳云復生于內入也長進于外出也則不免倒(生長也)矣且長進于外又是剛長不是剛反

七十

朋來无咎

漢書五行志復崩來无咎自上下者為崩厥應泰山之石顛而下釋文京房易朋來作崩來　語類復卦一陽方生疑若未有朋也然湯有剛長之道自一陽始生而漸長以至于極則有朋來之道而无咎也　按象以剛反釋亨以動而以順行釋出入无疾朋來无咎二句以剛長釋利有攸往句則不得以漸長而至于極為朋來矣當從京傳作崩為是剝之一陽在卦上今窮上而反下自上而隆于下

故曰崩剝之一陽在卦外今自外而反于內故曰來姤九五以杞包瓜含章有隕自天語類云言能回造化則陽氣復自天而隕隕與崩同

反復其道七日來復

剝之一陽在外卦五承而三應是出无疾也復之一陽在內卦二比而四應是入無疾也　述義乾坤坎離之外爻象三百六十故一爻為一日乾初變姤七日成剝陽失道也必反而復其道歷坤六位至七日而來復　惠云七日來復謂卦氣起中孚六日七分之後為復者王輔嗣鄭康成也謂過坤六位為復者京君明陸公紀也謂五月一陰生十一月一陽生者者褚仲都也本義取自姤至復說按沙隨程氏曰陽極于九而少陰生于八陰之數配月陰極于六而少陽復于七陽之義配日亦可倫一說語類七日八月只取七八之義是也　朱子文集云或問碩果不食伊川謂陽無可盡之理剝于上則生于下雖是剝復相因之理畢竟須由于坤坤純陰無陽如此陽有斷絕也何以能生于復曰凡陰陽之生一爻當一月須是滿三十日方滿得那腔子做得一卦成今坤卦非是無陽陽始生甚微未有那腔子做一畫未成非是坤卦純陰便無陽也問十月何以為陽月曰剝盡為坤復則一陽生也復之一陽不是頓然便生乃是從坤卦中積來且一月三十日以復之一陽分作三十分從小雪後便一日生一分上面趲得一分下面便生一分到十一月半一陽始成也

乾坤十二畫一爻管一月 ䷁䷀

七二

七日來復

本義取自姤至復說則七月矣　孔氏周易正義序云復復卦七日來復竝解云七日當為七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡後凡經七日始復但陽雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月陰也用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋而諸儒背之其可通乎

七三

七日來復天行也利有攸往剛長也

薛温其曰易以初爻為七日（後庚三日內卦）舉前卦而言也復之七日來（小斜八生來）復震既濟（書異二卦之庚三日內卦）之七日得皆氣初爻　邱富國曰剛反言剛之一陽窮上反下而為復也剛長言復之一陽自下進上為臨為泰以至為乾也以其既去而來反也故言以其既反

而漸長也故剝有攸往剛反言方復之初剛長言已復之
後序卦物不可以終盡則剝窮上反下故受以復張子曰
剝之與復不可容綫須臾不復則乾坤之道息矣故適盡
則生更無先後之次也　程子曰復其見天地之心皆謂至
靜能見天地之心非也復之卦下面一畫便是動也安得
謂之靜自古儒者皆言靜見天地之心惟某言動而見天
地之心俞氏琰曰天地之心謂天地生萬物之心也天地
生物之心無乎不在聖人于剝反爲復靜極動初見天地
生物之心未嘗一日息非謂惟復卦見天地之心也或謂
靜爲天地之心非也或又謂動爲天地之心亦非也　蘇
氏濬欽曰復其見天地之心乎王弼解云復者反本之謂
天地以本爲心寂然至無是其本也故動息地中乃天地
之心見矣予竊惑焉夫復也者以一陽始生而得名也彖
曰剛反又曰剛長安得謂寂然至無即安得謂動息耶象
曰雷在地中復雷者陽物也動物也今地在地中則是有
陽動之象也輔嗣昧舉卦之體乃以寂然至無爲復斯失
之矣又云冬至陰之復夏至陽之復又冬夏陰陽之不辨
耶

初九不遠復无祇悔

朱注祇抵也陳云祇底也至也不至于悔也心所發有不
善即止不動不待失之遠而始復自不至于悔矣不善之
念皆止是復于元善之初也言莫大焉祇九家本作敍
王引之曰廣雅敍多也无敍悔者无多悔也凡人知有不
善則必悔知而復行則又多一悔矣今不遠復者知而不
行則但有不善之悔而無復行之悔故其悔无多也

六二休復吉

胡炳文曰遯貴遠莫遠于上九而九五能比之故曰嘉遯
遯之美者也復貴不遠初九曰不遠復而六二能比之復
之美者也

象曰休復之吉以下仁也

下指初二指元二五无應而下比初故曰下仁　初克夫
已二資夫人功不同而復同故吉象言仁者碩剝之碩果
即復之初復之初即乾之元故曰爲仁也

六三頻復厲

薛云三與初稍遠且不中不正其失頻矣然居內卦與初同
體故有頻復之義　王應麟曰柔而剛則能遷善剛而柔
則能順理復之六三柔而不中勉爲知之剛而不得故頻
復巽之九三剛而不中勉爲初之柔而屢失故頻巽　朱
云六三頻復傳以屢復屢失夫夫震動于物內不復則已焉
有屢復而屢失之理案古本作嚬鄭康成本作卑或謂顰

卑當作顰戚之顰之顰去頻從卑省文耳虞仲翔曰顰蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎橫渠子曰所處非位非顰蹙自危不能无咎案此作嚬蹙解較優　惠半農曰此與巽卦頻巽皆當作為頻顣之頻王弼曰居下體之終雖愈于上六之迷已去復遠矣是以嚬也內自訟外嚬顣悔過之深故无咎頻訓為數經傳所無且屢失屢復无常之人安得无咎頻古文顰康成作顰玉篇顰字下云易本作頻也

六四中行獨復

孔疏四處羣陰之中故曰中行獨自應初故曰獨復以從道也從道謂從初也　郭氏雍曰剝六三與復六四反對其義相類故剝取其失上下復取其獨復

十五

六五敦復无悔

述義五得中故能復坤德厚故敦也以其虛明內守其中自覺其失而復之既復矣又積之以至于厚一復而不再失故无悔也初知之明四守之固常有體復之吉永無頻復之厲矣　李氏簡曰初九陽剛君子之道也相應相比者復之易二與四是也遠而非應者復之難六五所以稱敦復敦復者厚之至也（不與初應本當不悔以身能復是以无咎）　邱富國曰二口待初無復故曰下仁四曰從道五不待初而復故曰自考成也　項安世曰臨以上六為敦臨艮以上九為敦艮皆取積厚之極復于五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也卦中復者五爻初最在先故言不遠五最在後故言敦也

上六迷復凶

徐幾曰位高而無下仁之美剛遠而無遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇皆迷極而不知復者也剝上九艮所載艮指下五陰言復上六反君道君指下初一陽言

用行師終有以大敗

惠半農曰一陽之卦皆有行師征伐之象獨上六不利行師遠于初也　愚按易言征伐行師者五卦皆以震坤取象（泰外卦坤四至五互震）復內卦震外卦坤豫內卦坤外卦震師二至三互震謙三至五互震內外皆有坤故皆言行師剝亦一陽五陰之卦而不言師者以有坤而無震也　坤為衆震為帥有長子方可帥師比不言師以一陽居五位是天子又無震　述義君道在初自二至五無有不順上迷則反之矣故曰反君道　金氏貴亨曰觀復可以知仁仁者天地生物之心於穆不已者也象傳言復見天地之心而六爻皆為仁之事初不遠復顏子當之乾道也九得乾之

十六

初也二休復下仁再閔之徒也三頻復日月至再四獨復
孟子生百年後獨能私淑夫子以從道也五敦復坤道也
六五坤中丈也其曽子之宏毅歟上迷復自恣自棄不仁
之甚也蘇云四已應初而五復附益之欬曰敦復五是五亦
應初也三與初同體故亦復　陽一君而二民君子之道
也
无
妄
趙氏彥肅曰剛自外來寄象爾其實天所賦我固有也
折中象言剛來柔來未有言自外來者則王氏諸家謂指
外卦乾體者是以在卦為震得乾最初之畫在人為吾心
得天最初之理此所以為无妄也　按天理非由外鑠我
者此特指卦象言之見自乾來之意趙氏之說是矣
史記无妄作无望闗若以先望即是願望之望非誠妄之
妄朱子曰有所願望即是妄但望字說得淺妄字深
无
妄之往何之矣
王注居不可妄之時而欲以不正有所往將欲何之孔疏
在无妄之世欲有所往何所之適矣
漢書李通傳引鄭注妄之言望人所望宜正行必有所望
行而無所望是失

其正何可往也　惠云何氏楷曰工九无妄行有眚即象所
詞所云匪正有眚不利有攸往者愚謂无妄之行即象所
云无妄之往也　按國策云世有无望之福亦有无望之
禍史記亦作无望與鄭注同
天命不佑行矣哉
程傳逆天之命而天不佑之故不可以有行也　程傳往則
悖於天理天道所不佑何可行乎哉
象曰天下雷行物與无妄
武氏億曰九家易天下雷行陽氣普徧無物不與故曰物
與也是以物與絶句又云物受之以生无有災妄故曰物
與无妄也是奴以物與无妄連讀也虞翻曰與謂舉妄亡
也謂雷以動之震為反生萬物出震无亡者也故曰物與
无妄王弼注天下雷行物皆不可以妄也皆後從九家易
後一讀愚謂以易例推之凡象釋卦名則卦皆另讀不應
此獨連為句從九字家易前讀為是愚按唐一行釋升卦云
自冬至後五日乾精始復乃大寒地統之中陽洽于萬物
根柢而與萌芽俱升木在地中之象此物與二字之詁虞
訓為舉王訓為皆俱非也　按漢書禮樂志云朱子明威
長萬與萬臣如瓚曰夏為朱明師古曰萬古敷字敷與言開
舒也

六

先王以茂對時可育萬物

薛云對猶配也　王注茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也　正義茂盛也對當也言先王以此无妄盛德當其无妄之時養育萬物案諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄乃云物與无妄者欲見萬物皆无妄故加物與二字也程傳茂盛也茂對之為言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天道使人物各得其宜乃對時育物之道也同本義述義雷以時行而不妄行先王育萬物亦體雷行及時之義茂勉而對越之對時者順合天時育萬物者因材而篤雷震于發生之時故于震取時乾元為資始之本故于乾取育

廿九

无妄　沈石帆曰大傳知者觀其彖詞則思過半矣无妄六爻則全以彖詞為主彖曰元亨利貞言元亨而利于貞重在正也初九以陽居陽六二以陰居陰正也故初則吉而二則利也六三以陰居陽非正陽動也陰靜也行人動也邑人靜也是以或繫之中行人得而邑人災也九四以陽居陰非正初為乾體為卦主九四同法相應故曰可貞无咎可者僅可而有未盡之詞戒詞也九五以陽居陽正也是以有應喜上九无妄之極通于神明而曰行有眚者何也以陽居陰非正也如公子伋之孝荀息之忠尾生之信象曰无妄之行窮之災也與苦節貞凶其道窮也類也

不耕穫

來知德曰不耕穫者不方耕而即望其穫也何氏楷說亦同不菑畬者不方菑而即望其畬矣也耕也菑也即明其道也穫也畬也即功也不耕穫不菑畬即明其道不計其功也觀小象未富可見矣　余範孫曰問不耕穫不菑畬程子易傳爻詞恐未明白範竊謂無不耕而穫不菑而畬之理只是不于耕而計穫之程利如程子所謂爻詞移之以解爻

卅

詞則可曰易傳爻象之詞雖若相及而意實相通特詞有未足耳爻詞言當循理象詞言不計利循理則不計利計利非循理也但考之經文則程傳與來說皆若有可疑者若曰不耕而穫則多却而字若曰不于耕而計穫之利則又須增數字方通嘗謂此爻乃自始至終都不常為而偶然有得之意耕穫菑畬舉事之始終而言也當无妄之世事蓋有如此者若以義言則聖人之無為而治學者之不要人爵而人爵從之皆是也大抵此爻所謂无妄之福而六三則所謂无妄之禍也　王弼注不耕而獲不菑而畬伐代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往疏

同楊誠齋云易傳云初九動之始六二動之繼是故初耕之二穫之初菑之二畬之天下無不耕而穫不菑而畬者其曰不即述而不作之意使有始之作之者而無終之述之者是耕而弗穫菑而弗畬也其功為弗竟矣六二之柔順中正是能穫能畬者也故利有攸往未富者因前人之為而不自多也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

陳氏植曰伊川大意只謂不為穫而耕不為畬而菑凡有所為而為者皆計利之私心即妄也但經大中不如此下語故易傳中稍費言語始謂不耕而穫不菑而畬則必有謂不首造其事則似以耕菑為利私意中謂耕則必有穫菑則必有畬則以耕穫菑畬為非私意終謂既耕則必有穫既菑則必成畬非必以穫畬之富而為則又似以穫畬為私意三說未免自相抵牾林希元曰田必耕而後穫必菑而後畬其耕也正以望穫其菑也正以望穫畬其菑也豈有不耕穫不菑畬之理　來云程傳不首造其事本義無所為於前無所為於後將道理通講空了乃禪學也聖賢之學進德修業盡其理之當然窮通得喪聽其人之自然修身俟命此正所謂无妄也豈一點道理不盡空空寂寂謂之元妄哉　愚按此爻先儒有二說一作不首事解程子楊誠齋是即述而不作意如此則當云穫而不耕畬而不菑矣一作不圖報解即正誼不謀利意如此則當云耕而不穫菑而不畬矣俱于經文語意微拗禮坊記子曰禮之先幣也欲民之先事而後祿也先財而後禮則民利利猶貪也無詞而行情則民爭故君子于有饋者弗能見則不視其饋注不視猶不納也　易曰不耕穫不菑畬凶以此防民民猶貴祿而賤行鄭康成注言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有无事而取利者乎孔穎達疏曰易无妄六二爻詞六二居中得位合事九五被六三所隔不得往仕是道之不行雖食其祿猶不耕而穫割不菑而畬田無得功物是其凶也引之者證貪財之事無事取利正與先事後祿相反則孔子易本作凶可知鄭氏注禮不云記語與今易不同而直以無事取利訓之則其所傳易本亦作凶字可知伐檀云不稼不穡胡取禾三百廛兮不狩不獵胡瞻爾庭有懸貆兮詩以為棘刺易以為凶其理一也若王弼本作則利有攸往則字疑不字之訛蓋無功得祿正象詞所云其匪正有眚不利有攸往何利之有未濟三爻云未濟征凶利涉大川本義載一說以為利上當不有字竊恐此處亦然

或疑六二居中得正乃无妄者何以為凶曰否之六二則包承矣觀之六二則闚觀矣隨六二則係小子失大夫

矣至於剝之六二剝牀以辨蔑貞凶頤之六二顛頤拂經于邱頤貞以諸卦例之九二豈必皆凶六二豈能純吉乎又屯之六二乘馬班如彖曰六二之難乘剛也震之六二震來厲億喪貝彖曰震來厲乘剛也二卦以柔乘剛為不吉此卦亦然豈得無凶　初九陽剛陽近乎義故无妄而吉六二陰柔陰近乎利故有妄而凶　屯六二屯如邅如同人六二同人于宗吝　咸之六二居貞不凶屯之六二乘剛有難　六二咸其腓凶艮六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不耕穫未富也

述義下震應乾宜動者也二若耕菑而勤動則利有攸往不耕不菑則與震動之道悖故凶　富實也耕而穫菑而畬有實功者方有實效若不耕不菑則無切實之功矣其穫其畬俱憑空而得何貴之有易以陽爻為實陰爻為虛泰六四翩翩不富皆失實也豐上六女承筐无實象曰上六无實承虛筐也此爻以陰居陰故其象占如此未富也文法與未光也未光大也一例　又富字古與福通郊特牲云富也者福也詩何神不富毛傳富福也不耕而穫不菑而畬雖有所得未可以為福也故坊記斷以為凶頤六二顛頤拂經于邱頤征凶王弼注以此而往未見其福也此卦六三行人之得邑人之災程傳云妄得之得失亦之

八三

稱之未可以為得也與此正同

六三无妄之災

王注六三以陰處陽行違謙順无妄之所以為災也牛者稼穡之資也三有為不順之行故或繫之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災也孔疏三有不順王事之行故有司或繫之牛制之使不妄造行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功彼居三者是處邑之人僭為耕事受其災害故曰行人之得邑人之災　三多凶九三猶有吉詞六三少有善者　程子曰三以陰柔而不中正是為妄者也邑人之災也又志應于上欲也亦妄也在无妄之道災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失縱使得其所利其動而妄失已大矣況復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而明發其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災害也設如所得其失隨至如或繫之牛行人得之以為有得邑人失牛是其災也借使邑繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失未可以為得也行人邑人但言有得而有失非以為彼己也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此則不為妄動矣　按陽主義理陰主制欲則此卦

八四

四陽二陰初四五陽也陽明故无妄六二六三陰也陰柔
闇故有妄初四同德五二俱中故无妄惟六三與上九俱
不中不正而相應故三災而上眚　六二妄而得祿非真
福也左傳無德而祿殃也故曰未富也六二妄而得財非真財也故
曰邑人災也　象傳程子曰行人得牛乃邑人之災也有
得則有失何足以爲得乎　述義云六爻之詞上下異義
下震應乾宜行者也耕菑則勤動故吉不耕菑則不勤動
故凶三當行而勿止故有災上乾互艮二四互宜止者也上
當止而欲行故有眚皆不與天合故也　程子解豈三爻
云三應上上陰柔又無位而處震之終二則止矣不能動

益

者也他卦至終則極震在終則止又云動以天則无妄動
以人則妄矣三居人位所以動以人而不動以天者豈能
無妄行人之得喻宜行邑人之災喻不宜止

九四可貞无咎

陳藻垣曰三以柔居剛喜于有爲未免從災四以剛居柔
守其貞靜故可无咎三四上皆非正乃三災上眚惟四可
貞洪範曰用靜吉用作凶理信然也

象曰可貞无咎固有之也　陳云固守而從有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

折中无妄以初九九五爲主蓋初九陽動之始如人誠心
之初動者也九五乾德之純如人至誠之無息也故彖曰
剛自外來而初爲主於內又曰剛中而應指五也按六三
不中不正有妄者也有妄而得非真得也故曰邑人之災
九五居中得正无妄者也无妄而疾非其疾也故曰勿藥
有喜注疏此二爻明白雜卦云大畜時也无妄災也災字似
專指九五之疾言不兼六三在內　胡炳文曰文王羑里之
囚不殄厥慍亦不隕厥問周公流言之謗公孫碩膚德音
不瑕丈周之疾不藥而自愈矣

九五无妄之疾

孔疏此假病象以喻人事若堯湯之厄災非己招但順時

矣

修德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也若己無
罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其
性　述義五陽剛居尊本無疾而有疾者係于應也有所
係即性之累但係于私者妄疾也當藥之去其妄也係于
理者无妄之疾也故勿藥不以藥生妄也化其有意入於
無心應而不係則勿藥有喜矣

上九无妄行有眚无攸利

王注處不可妄之極惟宜靜保其身而已不可以有行也
六爻之詞上下異義下震應乾宜行者也初往吉二利
往皆行也三當行而忽止故有夫上乾互艮宜止者也四

可貞五勿藥皆止也上當止而欲行故有眚皆不與天合故也　蘭庭瑞曰无妄之初當動而動故往則有吉无妄之終當靜而動故行則有眚　程傳上九居卦之終无妄之極者也極而復行違於理也違於理則妄矣故上九而行則有災眚而无所利矣　龔氏煥曰或動或靜惟理是循所以為无妄上九居无妄之極不可有行若不循理而動則反為妄矣其有眚而不利也宜矣　何氏楷曰彖所謂匪正行有眚者指此　惠氏奇曰无妄之行即彖傳所云无妄之往也本義謂上九非有妄也恐未然　愚按九上九屬陽似无妄然因處卦之極不當行而行故有眚與

六七

乾之上九亢龍有悔窮之災也同　中孚上九居信之窮故凶无妄上九居无妄之極故不利　合全卦觀之中卦震處事之始故三爻動者正吉而止者凶初九往吉行也六二耕興菑固勤動而有利亦行也若止而不耕不菑安得獲且畬哉故坊記直斷其凶六三行人行也故有得邑人止也故有災二卦乾處卦之終猶處事之終故三爻靜者吉動者凶九四可貞无咎陳藻垣曰四以剛居柔守其貞靜无咎洪範曰用靜吉理固然也九五无妄之疾勿藥有喜勿藥即靜鎮之意若用藥試則反擾動而不安矣孔疏此假病象以喻人事如堯湯之厄災非己招順時修德不須治理必欲除去不煩勞天下是有喜也上九无妄行有眚無攸利其所以無攸利者此以其行也若不行則无眚矣

大畜

鄭汝諧曰畜有三義以蘊畜言之畜德也以畜養言之畜賢也以畜止言之畜健也剛健篤實輝光日新此蘊畜之大者養賢以及萬民此畜養之大者乾天下之至健而四五能畜之此畜止之大者蔣云小畜亦畜乾但小畜以一陰而畜五陽又以巽順而止不能力制大畜則以二陰而畜四陽能以力制故名大畜觀小畜初二陽爻皆以上進而得吉大畜初二陽爻皆以不進為利又彖詞不以健而止而曰能止健分別可見

六八

曰或疑乾行健與上義不合　愚按大畜云能止健大正也大畜亦取畜止之義

象曰大畜剛健篤實輝光日新

惠云鄭以日新絕句其德連下讀案漢書禮樂志輝光日新度尚碑令聞永崇輝光日新文心雕龍云剛健篤實輝光日新勵志詩進德修業輝光日新從新字絕句與下正賢天叶宋儒改之既不音且不詞矣崔按三國志管輅別傳劉邠問輅易言剛健篤實輝光日新斯為同不也輅曰不同之名朝旦為煇日中為光傳咸易經詩云卑以自牧

牧謙尊而光進德脩業既有典常煇光日新照于四方小人勿用君子道裴長裴翔之上三國志注表煇光日新郁哉彌盛唐書高駢傳成都城訖功筮之得大畜駢曰畜者養也濟以剛健篤實煇光日新吉孰大焉宋神宗資治通鑑序云朕惟君子多識前言往行以畜其德故能剛健篤實煇光日新又陳彭年大寶箴云恭已御下煇光日新皆可為證 新正賀大四字為韻 其德剛上而尚賢能止健大正也文法與大有彖詞其德剛健而文明一例

彖

曰大畜剛健篤實

困學紀聞云大畜為學貴為文能止健而後可以為學大

允

明以止而後可以為文止者篤實而已不以篤實為本則文不足以明理學不足以成德 述義大畜乾剛健艮篤實煇光以篤實者畜養其天德止於天理當然之極故尤華發越其德日新而無窮是所畜者大也艮陽在外有煇光彖乾健行有日新象卦體艮剛居上尊尚在下三陽之賢卦德乾健雖制艮能止之尚賢則以人之正正己止健則己之正正人皆非大正者不能故利貞也

其

德剛上而尚賢

王注謂上九也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也孔疏乾剛而上上九不距是貴尚賢也 李鼎祚曰乾為賢人尚賢者嘉尚下體之三陽也 程傳剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義 薛家穎曰艮上一陽自下乾體升于上卦之上而下三陽與之合德陽而陽剛之賢者也尚而畜之則其所畜養者大矣 郭忠孝曰大有有賢之卦也大畜畜陽之卦也故曰剛上尚賢

能

止健大正也

王弼云尚賢之制健 疏健莫過於乾而艮能止之非也大卦乾乎剛健中正純粹精也人能止處于剛健中正之誠非士賢不能 程傳止居健上為能止健之義止乎健者非大正則不能 按止健二字有以制己之剛言者何氏楷

九十

曰下三陽之所可尚者以其健也然健而不知止未免過于健能止健則精進者戒其大銳杜猛者戒其大剛健而不過乃得其正矣有指禦人之惡言者陳洪冠云止健者上以師保而格君心之非亦以清君側之剛險者也愚按何說于初二兩爻利己脫輹相近陳說于四五兩爻童牛之牿豶豕之牙相近然以之說爻則可以之釋彖詞則差以其於剛上尚賢之旨不合且將健字看壞如此則以艮制乾而健非所健不可謂貞矣依程子說止居健上為能止健于義乃合多識前言往行以畜其德則己之學問止處于天德之上剛上而尚賢則因之賢才止處于天衢之

上其亨可知　利涉大川應乎天也天可云應不可云制
王注以制釋止非也　述義所云以篤實畜養其天德止
于天理當然之極是也　良馬馳逐而止處于天衢之上
不家食吉養賢也
梁氏寅曰養賢亦尚取賢之義但自剛上而言則謂之尚賢
所以盡其禮也自不家食而言則謂之養賢所以重其祿
也
利涉大川應乎天也 此與頤卦不可涉大川錢說可參看
胡炳文曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也惠云先儒
謂乾天有河故曰古大川春秋緯曰河以通乾出天苞　熊
九一
云涉川有主乾而言有主巽而言同人彖曰利涉大川以
乾行也需同人蠱大畜彖傳之意多主乾惟益渙中孚彖
傳主巽若爻詞則謙初六言用涉大川頤六五言不可涉
大川上九言利涉大川未濟六三言利涉大川謙伏履外
卦外為乾頤伏大過乘巽木也六五之不可涉外卦重過
巽也未濟六三變則乘巽木且互乾也　按此卦應乎天
也指乾益卦乘木舟虛也指巽
天在山中大畜
張清子曰天在山中畜其氣也辥云自地以上皆天一元
之氣所運山含元氣特立地上一切雷雨風雲之氣天之
所以發生萬物者靡不蘊畜于山之中大畜之象也
象曰天在山中大畜
顧炎武曰張湛注列子曰自地以上皆天也故曰天在山
中广來云天者一氣而已氣貫地中天依乎地地附于天
雷雲皆自地出故凡地上皆是天　述義天亦積氣耳六
合之內無處非地則無處非天山有雷雨雲物可升中于
天故曰天下在山中天至大也山以靜虛止而畜之故曰大
畜前言往行有著見之跡猶山也德體淵默清虛猶天也
因其言而黙識其所以言因其行而默識其所以行則吾
心之德不外是德畜于前言往行之中猶天之在中也
九
啟蒙附論云天氣朕兆于西北至東南而下交于地故易
曰天下有風姤也故乾巽相對而為天綱坤功致役于西
南至東北而上交于天故易曰天在山中大畜也故坤艮
相對而為紀地述義　知其危而止其行故不犯災災謂艮山
之阻
初九有厲已利已
存疑程傳大畜艮止畜乾也故乾二爻皆取被止為義艮
三爻皆取止之為義本義初九為六四所止
九二輿脱輹
程傳二為六五所畜止勢不可進也　如此說則乾反受

制於艮矣何以為天下之至健乎　按蹇卦蹇利西南不利東北王注地平而山險坤在西南屬地故平而利艮在東北屬山故險而不利是不特坎有險象並艮亦有險象故蹇象云見險而能止知矣哉又需象云需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣王氏申子曰需者坎險在前需而後進惟剛則內有所主故能需蔡氏清曰以剛遇險而不遽進以陷于險者蓋陰柔不能寧耐乾剛則沈毅不苟而能寧耐所謂乾天下之至健也德行恒易以知險據此數說可見初之已二之脫惟剛其健而沈毅故能不輕進而犯于災其止也蓋自止之而非艮之所能止也

初九遇四陰九二遇五陰以其與己不同德也故止而不進九三與上九俱係陽剛與己同德故有良馬逐之之象

九三良馬逐

王注九三升於上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐　述義乾為良馬互震而動故逐也　來云良馬逐者用功如良馬追逐之速也即九三終日乾乾憲閑習也輿者任重之物衛者應變之物君子以身任天下之重必當用功于己多識畜德以德樂為車御以仁義為干櫓涵養于未用之時以待時而動此曰閑輿衛之意也　漢書五行志良馬逐逐進也言大臣得賢者當顯進其人

六四童牛之牿

存疑處艮之始穫得其位能止健初距不以角豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也　薛云易凡言童言小子皆指初爻　程傳初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牿本義訓五爻云陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而得尊位是以得其機會而可制　項云初九在初故稱童牛九二以剛居柔无勢故稱豶豕　按初九九二乾也乾剛止上進之物乾之健誰能止之四五二爻以之訓止惡則可程子云六四居大臣之位能畜止上下之惡於未發之前大喜之吉也以之訓止健則不可物莫尊於上帝其可以童牛豶豕乎　乾陽為喜坤陰為惡比君子馬陽物比小人豕牛陰物乾為賢人坤為小民四五兩爻義在止小民之惡不在止賢人之進也　述義震艮合離為牛自上至三有離象　艮少故童也一陽橫亘于其上故象牿☳自三至五互震　震為決躁故有豕象陳澡垣云六四變離故稱牛據此二說則童牛豶豕即指六四六五言牛柔順之物也六四以陰居陰故取象于童牛豕剛躁之物也其質陰而性剛六五以陰處陽故取象于豶豕其云童豕則取象

於艮之少其告與牙則取象于艮上一陽也　避二以陰
居陰故稱黃牛始初以陰居陽故稱豕象
童牛之告
薛家顏曰說文告从口从牛牛觸人角著橫木所以告也
按說文及九家易俱作告　按此當從告為正費誓今惟
淫舍牿牛馬无敢傷牿牿之傷女則有常刑孔注牿閑收
也是養牛之牢曰牿與角著橫木曰告者音義各別今本
作牿誤矣　柔順之民則禁其惡于未發之先六四之所以有慶也強梁之民則止其惡于已發之後六五之所以有喜也
六五豶豕之互
字典木部柜韵令柜者交互其木以為遮欄也漢魏三公
門視行馬柣同柜劉貢父曰今人謂駔儈為牙本為之互
即主互市事也　又名杈字　述義爾雅豬𧳜豶故豶豕
與童牛同義皆言少也牙找也艮為止木找象也豶豕善
走有牙以繫之則止矣天下之民散而未有紀也聖人有
以繫之制其田里使懸其家教之孝弟使懸其親則重遷
徙而畏犯法矣　朱云豶豕之牙程傳謂去其勢此本之
釋文豕去勢曰豶褚氏云豶除也除其牙也王輔嗣易畧
從之孔疏謂豶之為除爾雅无訓案爾雅豶豶舍人曰豬
謂揵豬也胡翼之曰豶豕者豭豕而見豶者也是豶為牝
豕之名即為豕除勢之名程傳與王注兩不相防也孔冲
沖遠謂古字假借豶豕義通爾雅豶大防則豶是隄防之
義此豶其牙謂防止其牙也其說鑿矣鄭康成曰牙互通
一作枑坪雅牙以代胃足蓋即笠也胡翼之曰牙杙也按
海岱之間以杙繫豕謂之牙與上爻童牛之牿同義牿與
找一例　孔廣森曰牙鄭讀為互按周禮牛人凡祭祀共
其牛牲之互鄭司農云互謂楅衡之屬豬豕之互即此互也牿
以防牛抵觸互以禁豕放逸古音牙如吾與互相近篆文
形亦相似隸楷之變以互為牙益易混亂牛人互字徐仙
民亦音牙漢書谷永傳百官盤互互字或作牙注盤互盤
結而丈互也互或作牙言如豕牙之盤曲犬牙之相入也
九五
通卦驗有人候牙倉姬演步謂太公字子互也以韻叶之
今相傳稱子牙者誤　愚按史記樂書四暢交于中張守
節正義云交牙也通暢交于于中心牙古互字此牙字與
牙形相似之證詩吁嗟乎騶虞虞亦作牙與乎叶祈父予
王之爪牙與居叶此牙字牙音相近之證　宮牙字當作
乎即唐之互市郎北史酷吏傳論德刑施高光詩山川
垂牙乎
上九何天之衢亨
毛西河曰何荷通作本經噬嗑有何校滅耳之文在後儒
引經又有靈光殿賦荷天衢以元亨之句鄭康成又明注

曰艮為手乾為首而肩當首手之間荷物處也則分明是
負荷之義故康成又曰乾為天艮為徑路此天衢也則實
言大畜三陽不家食而登天衢于卦義爻義兩俱瞭然程
傳解爻詞則曰誤加何字解象傳則又曰何以謂之天衢
至本義又曰何其通達之甚皆惑于王輔嗣語助之註而
誤之者張氏浚曰剛在上為何何謂勝其任王宗傳曰剛
上而尚賢上九是也以陽德居五之上為五所尚此所以
有何天之衢之象天衢通顯之地也下之三陽由己上進
故九三曰良馬逐又曰上合志也此賢者之道所以亨也
何如何校之何釋文曰梁武帝讀音賀是也言以身任天
下之責當畜賢之時為五所尚主張賢路賢者之得志莫
盛於斯也吴氏澄曰何作荷其詞猶言何天之休何天之
寵大畜者一陽止于外而三陽畜藏于内畜極則散止極
則行故上九雖艮極至畜之終則不止而行也
案云剛止尚賢惟上九一爻當之且為艮主是卦之主也
故取尚賢之義則是賢路大通卦所謂不家食者此也取
艮主之義則能應天止健卦所謂涉大川者此也故天衢
者喻其通荷天之衢言其遇時之通離卦云大畜時地正
謂此也

卆

周易彙同商卷五

頤

陳云頤口旁也以口食物上角不動惟下角動卦下震上
艮故象頤大象離為目故觀觀五來初成頤亦觀頤之象

觀

觀頤觀其所養也

述義觀其己之所養者養性乎抑養形乎養性者貞利用止
自飽其德不必求於人也養形者食穀利用動自勞其力
亦不可求於人也　陸氏餘曰觀頤即考其善不善也自
求口實即於己取之而已矣　折中陸說與傳義異蔡云
觀其所養者以求自養而已與象傳尤合

一

天地養萬物

薛云地出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而成
是以山止于上雷動于下頤之象也

聖人養賢以及萬民

養賢謂六五尚上九之賢也頤為養義而六五又賴上九
之賢以養人故云聖人養賢以及萬民

山下有雷

述義雷聲于震蟄于乾艮艮東北冬而未春之交也山下
有雷陽氣之緘藏者密天地之所以養萬物也故為頤頤
口象也慎言語防口之自內出者所以養德節飲食防口

之自外入者所以養體　蔣云口實者已出入之物也此
指言語飲食也彖詞釋曰觀其所養也自求口實觀其自
養也可見

初九舍爾靈龜

熊云或問頤之爻詞以龜虎對言何也曰龜節食虎節欲
所以自養也頤中虛外實有龜象而何言虎也履革之言
虎以兌居白虎之方也頤上艮伏虎又艮在九家言虎亦
艮伏兌耳爾本爻變頤之噬嗑有虎口而噬之象　來云初
九陽剛乃養人者也但其位卑下不能養人及民又乃動
體當頤養之初正上止下動之時惟知有口體之欲所以

二

可羞而不足貴　惠云頤有龜象內陰外陽陽象中陰象
體而初在下為伏龜伏龜者靈龜也龜能食氣食氣者神
明而壽故稱靈龜頤十一月之卦其位在北龜為元武伏
蟄伏之時初陽在下似之　項安世曰頤卦惟有二陽上
九在上謂之由頤固為所養之主初九在下亦足為自養
之賢靈龜伏息而在下初九之象也朵頤在上而下垂上
九之象也上九為卦之主故稱我羣陰從我而求養尚其
所也初九本無所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴
而不自珍宜其凶也初九本靈本貴聖人以其為動之主
居卦之初故深戒之以明自養之道　馮氏椅曰易卦蘊
對者從中分反對為義非他卦取應之例也三與四對二
與五對初與上對此說與項相發明中孚頤初九與上九
對大過小過初六與上六對鄭汝諧曰頤之上體皆吉下
體皆凶上體止也下體動也在上而成養人者也在下而
動求養于人者也動而求養于人者必累于口體之食故
雖以初之陽剛未免動于欲而觀朵頤也何楷曰初與上
陽剛之德同而吉凶異者初為動之主上為止之主養道
宜靜故也　家語古之大夫有坐不廉污濊而退放之者
則曰簠簋不飾注簠簋盖以龜形飾之龜之不食廉也何
孟春曰鼎而飾以饕餮貪之戒也簠簋而飾以龜廉之勸

三

也

舍爾靈龜本義朵垂也

鄭注朵動也按頤食物則動鄭注為切　惠氏棟曰說卦
離為龜取外剛內柔頤初上兩陽而包四陰考工記外骨
龜屬故取象于龜損二至上益初至四皆有頤象故損之
六五益之六二皆言龜義或然也　損䷨益䷩

六二顛頤

顛倒也如器盛物而倒傾也鼎顛趾　薛云陽養道以陽
為實六二陰虛失其所以自養者也且居動體[illegible]下　下為
初九陽剛所動有顛頤象上為上九陽剛所動故有拂經

于卯頤象　李光地曰二五居中位而反資上九無位之
養反于常道者也故皆曰拂經物各以類相從初上與二非
應則非其類也行而失類是以致凶　述義經頤也卯高
也人之食也食于下則顛其首食于上則拂其類六二陰
柔不能自養求養于陽求初則顛首以頤其畀求上則拂
經以頤其高而皆非其應故往則有凶而無資身之策外
无相知之素靦面求人徒辱身而无得深戒之也

六三拂頤貞

三與上應拂經于卯頤者也躁動不中貪得无厭故凶蔣
云上為頤主而三應之宜得所養矣然不中不正居動之
極以此求上必致乖忤是違頤養之道者也　蒙六三
案云易例陰爻居下體而有求于上位皆當凶　按頤卦
下三爻皆以下求上故凶上三爻皆以上養下故吉　項
安世曰拂頤貞三字當連讀頤之卦詞曰頤貞吉三之爻
詞曰拂頤貞句凶卦中惟此一爻與卦義相反故曰道大
悖也　王注拂養正之義孔疏違養正之義故曰拂頤貞
吉是以拂字作違訓其欲逐逐有作寡欲少求說者虎不
再交其于牝牡之欲則寡矣

六三拂頤貞句凶

存異上九由頤一卦之主三與上為正應求養于上以得

四

其正而云拂頤之貞何也馮氏椅曰易上下畫停者從中
反對為象非他卦相應之例頤中孚小過大過皆然三與
四對二與五對初與上對據此說推之初與上對故上九
有舍爾靈龜觀我朵頤之言朵頤者上也非四也時解以
朵頤指四者非三與四對不與上對今六三以與四比情
調意愜不求上九之陽則以養而反求六四之陰以養其
可得乎是違乎道之正者故云十年勿用道大悖也
應遠而比近故始九二有魚九四無魚豫六三盱豫于
四隨六三仰係于四

王注履乎不正以養于上納上以諂者也拂養正之義正
義履夫不正以養上九是自納于上以諂媚者也違養正
之義故曰拂頤貞凶

象曰十年勿用大道悖也

以其養上以諂媚則于正道大悖亂故十年勿用見棄也

六四顛頤吉虎視眈眈

王注以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆
故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故
其欲逐逐尚敦實也修是二者乃得其吉而無咎　逐逐
漢書作浟浟音迪劉表作跾云遠也　熊與何云虎節欲
以其不再交也　按寡欲少求則志高意遠故訓遠

五

象曰顛頤之吉上施光也
孔疏釋顛頤之吉之義上謂四也下養于初是上施也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能爲此二者是上之所爲有光明也六二身居下體而又不養所以凶六四身居上體而應初陽又能威嚴少欲所以吉　又有作多欲廣求說者虎食衆物其于飮食之欲則多也　辭云六四居上責當養人者也二求初以養己故顛頤則凶四資初以養人故顛頤而吉但恐四之于初求之不誠耳果其下賢之心專一無間其象如虎視眈眈其欲逐逐然如是則賢者得行其道萬民咸被其澤矣何咎之有　象

六

詞顛頤之吉者四在上位不必思自己出然後謂之養人蓋四資初以施養道則下之施即上之施而光被于天下矣　李光縉曰二顛頤凶而四吉何也蓋眈眈逐逐之心用之徇人則爲人心用之求賢則爲道心蘇濬生曰凡人物之嗜欲莫甚于飮食以養生大臣係天下之重其所顧欲亦莫甚于求天下之賢以養民虎食六畜之肉以養其生而六畜非常供之物不可以易得爲虎之計必須料撒精神專意伺察以求外至之物然後取而食之庶可以保其所欲相逐而不絶大臣資天下之賢以養民而賢才隱處不可以易致爲大臣者必須明目達聰搜羅延聘然後得而用之庶可以遂其所顧相繼而不窮之詞借虎比喩所以覆解顛頤吉之義顛倒也以下而仰望于上則順以上而反望于下爲顛此據大象而言非不美之詞故直謂之吉也四句只是一意若如傳說虎視作立威嚴其欲又作一義文義似不粘綴又頤卦正是養物養生之義虎食彼之肉益己之肉以養生大臣取彼之才益己之才以養民于頤卦義爲合　六四居上而求在下陽明之賢以賴其養位雖顛倒其義則吉也

六五拂經居貞吉

王注以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應

七

于下而比于上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉

拂經居貞吉

辭云五居尊位萬民皆其所養者也今比上而資无位之爻以養人異于常矣有拂于經然當艮止之時則尚賢以養人不失君道之正也故占者守正則吉涉川則凶　許清奇曰頤之卦外實內虛有舟象木可涉川以五陰柔无才變巽爲風舟遇風則不可涉矣

上九由頤厲吉

注以陽處上而履四陰陰不能獨爲主必宗于陽也故莫

不由之以得所養故曰由頤為衆陰之主不可瀆也故屬乃吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之主物莫能違故利涉大川也　正義為衆陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉　上九　而不在君位故厲朱注謂位高未當乾上九下五陽故无民頤上九下四陰故有民

由頤

辭云初陽在下无養人之義惟上九一爻由此爻而成其為為頤者也然頤養萬民其責甚重惟心存危厲乃可獲吉如是則雖時有險阻亦可以濟而不失其養矣　六五陰

八

柔无才變巽遇風不可涉矣上九陽剛有才變坤為順則利涉矣

六五不可涉大川　上九利涉大川

何氏楷曰凡易言利涉大川者其象不一取乾者以卦德乾天下之至健德行恆易以知涉險也需同人大畜是也取水木者以卦體刳木為舟以涉水也渙蠱未濟謙或取中爻或取卦變是也取中虛者以卦象中虛象舟也益中孚頤是也若頤之六五不利涉而上九利涉者則各就本爻言有剛柔之異耳　益䷩中孚䷼頤䷚

六五拂經居貞吉不可涉大川

錢云易卦詞稱利涉大川者七不利涉者一爻詞稱利涉者二用涉者一不可涉者需訟未濟指坎體而言益中孚指巽體而言渙指坎巽而言蓋坎為水有大川之象而巽為木木可為舟楫以濟川故益之象曰木道乃行中孚之象曰乘木舟虛渙之象曰乘木有功又舟楫之利實取諸渙正合二體以取象也謙蠱則中爻有坎同人大畜則諸爻有巽頤之反對大過方有巽體五去之遠所以言不可涉大川上則變而之對卦故云利涉大川　又云雜物撰德非中爻不備坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自是而上則六二九三六四為坎也　大畜利涉大川胡炳

九

文熊朋來則指乾巽可參看　朱子曰下三爻皆自養上三爻皆養人不能自求所養而求人以養己則凶故下三爻皆凶六四顛頤凶與初為正應然賴初之養以養人故雖顛亦吉六五拂經即是比于上所以有拂經之義然是賴上九之養以養人所以居正而吉但不能自養所以不可涉大川也耳

上九由頤厲吉利涉大川

邱富國曰陽實陰虛實者養人虛者求人之養故四陰皆求養于陽者然養之權在上是二陽爻又以上為主而初陽亦求養者也故直于上九一爻稱由頤焉

大過棟橈利有攸往亨

大過以九六九四為主蓋九二者剛中而不過者也九四者棟而不橈者也　司馬光曰大過剛已過矣只可濟之以柔不可濟之以剛也故大過之時皆以居柔為吉不以得位為美　龔氏煥曰大過陽已過矣若復以陽居陽九三九五則愈過故諸爻以陽居陽者皆凶以陽居陰者皆吉與大壯諸爻取義畧同　九二以陽居陰无不利九五以陽居陽僅曰无咎而无譽大過者大過人之才能也小過者小過人之德行也人所不及則謂之過此與剛過人遠矣之過同猶俗言至性過人聰明過人也

十

剛過而中巽而說行

朱氏震曰剛過而中所謂時中也過非過于理也以過為中也猶之治疾疾勢沈痼必攻之以瞑眩之藥自其治微疾之道視之則謂之過自藥病相對言之則謂之中大過之時君子過越常分以濟弱能達乎時中矣　語類云易傳曰道无不中無不常聖人有小過無大過看來亦不消如此說聖人既說有大過直有此事雖云大過亦是常理始得　問大過小過先生與伊川之說不同曰然伊川此論正如以反經合道為非相似殊不知大過自有大過時節小過自有小過時節處大過之時則當為大過之事小過之時則宜處小過之事如堯舜之禪受湯武之征誅此便是大過之事喪過乎哀用過乎儉此便是小過之事只是在事雖是過然適當其時是合當如此做便是合義問大過既棟橈不是好了又何如利有攸往曰看彖詞可見棟橈是以卦爻本末弱而言卦體自不好了却內剛過而中巽而說行如此所以利有攸往乃亨也

君子以獨立不懼

劉氏牧曰用之則獨立不懼舍之則遯世无悶　李氏簡曰君子進則大有為獨立不懼可也或退而窮居則堅貞不移則遯世无悶可也皆大過之事

十一

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

述義兌巽本皆柔卦而以四剛爻合處于中䷛是大者過也云棟橈者上下皆柔本末皆弱不能承中之堅實也橈則不亨而云亨者卦體剛過而中二五居兩體之中三四居一卦之中則能以中而救其過卦德巽而悅行巽說皆柔道剛大而以巽說行之則剛能得柔之濟而不至于過矣以是而行乃得其亨也處大過之時舉大事而不過乎理則變而不失常窮而不失正故曰大過之時大矣哉

按大壯四陽在下遯四陽在上初與上俱不得中惟大過

四爻皆居一卦之中故聖人以中稱之
欽定卦主說云大過以九二九四為主蓋九二剛中而不過者也九四棟而不橈者也　馮氏椅曰易上下經停者從中分反對為象非他卦相應之例頤中孚小過皆然而此卦尤明三與四對皆為棟象上隆下橈也二與五對皆為枯陽此象上華下稊也初與上對初為藉用白茅之慎上為過涉滅頂之凶也　朱子發曰大過十月小雪氣也故曰枯楊生稊枯楊生華　胡炳文曰巽為木兌為澤楊近澤之木故以取象　楊氏時曰聞之蜀僧云四爻之剛雖同為木然或為稊或為棟棟負衆榱則木之强者也楊為

十二

早凋則木之弱者也此卦本末皆弱二近于本五近于末故為木之弱也　案云大過象棟者雖有兩爻然大過宜隆不宜橈則四居上吉三居下凶宜矣

初六藉用白茅

初柔在下以承剛為事故以藉用白茅為象　述義巽為茅又為白初在下藉象也凡物必有所藉貴者藉用賤剛者藉用柔民柔而賤邦之本也人君之所藉也不侮鰥寡不廢困窮撫其民而用之如藉用茅則任雖重而可勝貴務本也錢一本曰枯者近之而回生橈者應之而隆起是為藉茅之无咎也　案云任大事者必以小心為基故聖人于初爻發義用可重也對棟為重物重任言

九二枯楊生稊

蔡氏淵曰陰陽相遇為應此卦四陽居中九五與九二俱陽則非夫婦之象故二必過五之陽而取上之兌陰五必過二之陽而取初之巽陰隨六二六三不取應而取比故名隨此九二九五不取應而取過故名過　惠云互乾為老夫兌為女妻虞仲翔言大過之爻得過其應二過五應上故云過以相與也

九三棟橈凶

薛云陽以陰為輔但同體之初相應之上其質本弱况九三過剛果于自用不受人輔故卦詞棟橈以此爻當之

十三

棟橈本末弱也則須兼初上乃備

九四棟隆吉有它吝

它指上六子夏傳非應曰它　述義四剛居柔又與初應是剛而不過而能務本也故吉然與上爻同體若舍初而悅上則進退无據而吝生矣張振淵曰卦惟二柔四得初為藉已成棟隆之吉第初過于慎而上以滅頂自雄聖人慮其誤任也故設有它之戒焉其慮遠矣　程傳大過之時非陽剛不能濟四以剛處柔為得宜矣若又與初六之柔相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它也或曰二

比于初无不利四若應初則吝何也曰二得中而比于初
為以柔相濟之義四與初為正應志相繫者也九既居四
剛柔得宜矣復牽繫于陰以害其剛則可吝也　本義以
陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟
之則過于柔矣故又戒以有他則吝也　王注四應在初
用心不宏故有他吝　按子夏傳云非應曰它比初六有
有它吝它指五也此卦四與初應安可謂之有他當以述
義及張氏之言為是　錢一本釋初六云枯者近之而同
生撓者應之而隆起是為稊芽之无咎也　亦以四應初
為吉　故有它吝言他者皆非正應　吳月愼曰三四居

十四

卦之中皆有棟象三橈而四隆者三以剛居剛四以剛居
柔一也三在下四在上二也三于下卦為上實下虛四于
上卦為上虛下實四三也

九五枯楊生華老婦得其士夫

惠云巽長女為老婦老婦謂初士夫謂五五過二應初故
云老婦得其士夫枯楊生華之象也　凡卦皆二應五初
應四惟大過之象无所不過故二過應上五過應初兌少
女稱女妻巽長女稱老婦聖人觀象繫詞故有是占不然
則過以相與之語果何所謂耶　存異陳云下卦巽錯震
長男也老夫之象應爻兌少女也女妻之象九五兌錯艮
少男也士夫之象應爻巽為長女老婦之象

附王注二以陽九二處陰能過其分而救其弱者也上无其應
心无特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老
夫更得其女妻拯弱興衰莫過斯爻故无不利也老過則
枯少過則稚以老分少則稚者長以稚女妻分老則枯者
榮過以相與之謂也大過至衰而己至壯以至壯女妻輔
至衰老夫應此義也九五處得尊位而以陽處陽未能拯
危處得尊位亦未有橈故能生華不能生稊能得夫不能
得妻處棟橈之世而為无咎无吝何可長哉故生華不可
久士夫誠可醜也　正義象直云老夫女妻不言枯楊生

十五

稊者枯楊則是老夫生稊則是女妻也其意相似故象略
而不言　按二五兩爻有以比言者傳義陽過之始而比
初陰故二象如此陽過之極則比過極之陰故五象如此
有以過應言者蔡惠謂二過五而應上六五過二而應初
六有以錯卦言者陳氏謂下卦巽錯震為老夫應上兌為
少女上卦兌錯艮為士夫應下巽為老婦皆于本爻之外
取象似皆稍遠據王注孔疏則枯楊生稊老夫得其女妻
即是喻九二以陽處陰之象枯楊生華老婦得其士夫即
是喻九五以陽處陽之象似更親切　初五為陽爻二為
陰爻初二為地位稊生本下近地屬陰五上為天位華生

木上近天屬陽九老數也故二五兩爻俱言枯言老夫陰數也故二爻言女妻五陽數也故五爻言士夫若如舊說自二至三互乾故稱老夫似已然自三至五亦互乾而五爻又稱士夫何所指乎

上六過涉滅頂凶无咎

案云程傳以為履險陷難之小人本義以為殺身成仁之君子注疏同本義之說固較程傳為長然又有一說以為大過之極事无可為者上六柔為說主則是能從容隨順而不為剛激以益重其勢故雖處過涉滅頂之凶（就時勢說不屬君子講）而无咎也如東漢之李范李之徒適足推波助瀾非就時之道況上六居天地之位委蛇和順如中屠蟠郭泰者君子弗非也（此說一可備解）　大過尚陰柔故初上兩爻俱无咎上六无位故亦不得以處位之殺身成仁為言

十六

習坎

蔣悌生曰此彖詞上當脫一坎字作卦名伏羲畫卦時只一單坎字文王繫爻然後謂之習坎夫子之繫詞始釋曰習坎重險也若不加一坎字在上似以習坎為卦名八卦中何嘗有習坎哉沈作喆曰習字上應有坎字如井改邑不改井之例　王注坎險陷之名也習謂便習之　正義曰險難之事非經便習不可以行故須便習于坎事乃得用故云習坎也習有二義一者重習也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也一者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也

有孚維心亨

王注剛正在內有孚之象陽不外發而在乎內心亨者也

正義曰若外陽內陰則中心柔弱不得亨通今以陽在于內陽能閑通故維其心之亨也

行有尚

王注內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也正義曰內陽故內亨外陰故外闇以亨通之性而往詣險嶮之地能通于險故行可貴尚也　按屯動乎陰中蒙險而止需見險知止師行險而順蹇見險而能止困隨辨說困而不失其所解險以動動而免乎險

十七

習坎有孚維心亨行有尚

程傳陽實陰虛上下無據一陽陷于二陰之中故為坎陷之義凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象　吳氏曰陽陷陰中所以為坎中實有孚所以處險有孚則誠立心亨則明通心之體靜而常明如一陽藏于二陰中也心之用動而不息如二陰中一陽之流行也一陽者流行之本體二陰者所在之分限流而不踰限動而靜也限之而

安流静而動也有孚心亨之義發于習坎至矣哉水流而
不盈師卦行險而順節以行險陽則行險則陷　龔氏
煥曰坎卦本以陽陷爲義至文詞則陰陽皆陷不以陽陷
于陰爲義矣二小得五既平是陽之陷爲可出初與三之
入于坎窞上之三歲不得則陰之陷反爲甚易卦爻取義
不同多如此　程傳坎以剛中之才而往則有功然可嘉
尚若止而不行則常在坎中矣坎以能行爲功　梁氏寅
曰流而不盈時止則止也盈而後進時行則行也坎以能
止爲信以能行爲功時止時行其君子處險之道歟蘇氏
軾曰坎險也水之所行而非水也惟水爲能習行于險其
十八
不直曰坎而曰習坎取于水也程可久曰習坎重險也北
方于物爲龜爲蛇于方爲朔爲北于大元配元與罔所以
八純卦中獨冠其習　鄭汝諧曰服習溫習皆有重義水
雖至險而習于水者雖出入乎水而不能溺然則習乎險
難者斯爲無入而不自得也　胡炳文曰他卦亨字本
例以爲占惟此則中實爲有孚心亨之象蓋他卦事之亨
也此心之亨也陽實有孚之象陽明心亨之象　陸振奇
曰險不重則平陂之勢分而趨避之情見知者可得而述
也如需可以不陷蹇可以能止非真險也習坎則遠近无
可避之地知愚无自脱之人而後天下之真豪傑出焉其

維心亨者乎　吳氏曰心之體静而常明如一陽于二陰
中也心之用動而不息如二陰中一陽之流行也

象曰習坎重險也

注坎以險爲用故特名曰重險言習坎者習乎重險也
正義曰言習坎者習行重險險難也若險難不重不爲至
險不須便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不便
習不可濟也故注曰習坎者習乎重險也言人便習于坎
正是便習重險　今本注疏作習重乎險者誤　程子上
下篇義曰震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也
震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上
十九
達矣故爲盛離則二體上下皆陽與頤同陰實麗焉陽之
盛也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也
曰一體有坎陽爲陰所陷又重于陰也二體皆坎陽生于
下而達于上又三體皆陽可謂盛矣二陽之卦皆一陽生
于下而達于上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤
習坎也

序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗
故受之皆以離離者麗也

述義大過者以大過人之才爲大過人之事非有養者不
能然物以中爲貴過而不已必至于陷以坎之陽中而節

其過則不過矣物之陷者必得所麗而陷乃出坎離陷而
得中以坎合離則能用離之中而得所麗故乾坤爲六十
四卦之首而坎離居六十四卦之中蓋接乾坤之極而變
化不窮矣又云陽陷陰中曰坎獨坎曰習坎者坎險非德
習于坎乃德也中實故有孚維繫也尚合也凡人之生皆
習坎也性入于形氣拘物蔽是内坎也形入于世境困時
艱是外險也然拘蔽雖甚而天性常存艱阻雖多而所性
不易是坎中有孚也顧性本无爲能率性者心也故人之
習于坎者必中實有主以理收心之放使不至陷溺而失
其性則四端之泉發如泉之達而内險出矣故亨也天下

二十

之性一也我盡其性必能盡人之性如水之流必有與之
合者則所行有尚而外險亦平矣有孚誠也亨而有尚自
誠而明也誠立而明通聖人之心學也

水流而不盈

胡炳文曰水字當誤流而不盈行險而不失其信二句皆
指水言　上坎天險也下坎地險也王公法无形之天險
而刑賞之威莫敢干犯法有形之地險而河山之峙莫敢
窺伺

象曰水洊至

王宗傳曰坎者水之科也故以水洊至爲習坎之象上坎
既盈至于下坎此孟子所謂盈科後進不舍晝夜之功也
君子德行貴乎有常而教事貴乎習熟此不舍晝夜之功
也

九二坎有險求小得

陳仁錫曰求其小不求其大原不在大也涓涓不已流爲
江河矣　析中爲學爲治俱自求小得始

六三來之坎坎險且枕

王申子曰三進退皆險則留于可止之地而暫息焉且眷
聊爾之詞枕者息而未安之義如此則不入于坎窞其進
而入則坎深矣勿者禁止之詞

二十一

六四樽酒簋貳

毛云象曰樽酒簋貳此孔子所讀者貳副也鄭康成曰天
子大臣以王命出會諸侯主國樽桮簋副設元酒而用缶
此自可據而朱子以貳爲益酒之貳引酒正大祭三貳爲
證則于簋貳爲難通矣于是引晁以道偽古本以爲先儒
皆簋字作句以貳字連下讀及詳象傳詞則明與孔子所
讀不合乃又引晁氏據陸德明釋文本原無貳字所當刪
去則不信孔子而信晚近作偽之小儒恐不可矣據晁氏
云先儒多此讀考漢魏六朝並無其人惟虞仲翔易云禮
有副樽故貳用缶則雖以貳字連下作說而仍以貳字解

樽于副觀其于象傳仍不去貳字可驗且爻詞多有韻者
坎自六二至上六皆有韻文字樽酒與用缶自牖三韻相
叶簋貳其韻也若曰樽酒簋不惟孔子不然文王演詞亦
豈其然姜氏寶曰觀孔子小象以樽酒簋貳為句則晁氏
之說以貳用簋為句者非矣愚按詩云陳饋八簋每食四
簋者豐也損卦曷之用二簋可用享二簋應有時者儉也
注一樽二簋此云樽酒簋貳文法一順一逆與吉日辰良
迅雷風烈一例似不得以簋字貳字分開讀也程傳一樽
之酒貳簋之食復以瓦缶為器質之至也　王注處重險
而履正以柔居柔履得其正五亦得位剛柔各得其所不

二二

相犯位皆無餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以
斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此自約自進于
牖乃可羞于王公故无咎象詞注剛柔相比而相親際之
謂也疏釋樽酒簋貳義所以一樽之酒二簋之食得進獻
者以六四之柔與九二之剛兩相交際而相親故得以儉
約而為禮也

納約自牖

陸績本按天之牖民與誘通衡門誘君也此言納以儉約
之道以誘掖其君故雖處險困而无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔濟也

陳云四柔與五相濟所謂君明而臣良也樽酒本屬禮器
來氏又訓缶為樂器恰好配說

九五坎不盈祇既平

本義九五雖在坎中然以陽剛居尊位而時亦將出矣似
于爻詞說水之旨不切　又云有中德而未大似以未大
為未滿之詞　折中如程傳則不盈為未能盈科出險之
義與象傳異矣俞氏爻曰坎不盈以其流也象傳云水流
而不盈是也不盈則適至于既平故无咎何楷說同當以
此兩說為正蓋不盈水德也有源之水雖涓滴而不舍晝夜
雖盛大而不至盈溢惟二五剛中之德似之此所以始于

廿三

小得而終于不盈也　二以六水言江之源只于濫觴河
之初可以步涉五以海水言海有滿日不得為海　述義
盈高也祇適也五變坤坤為均故平天下之險皆起于盈
我欲自高人誰肯卑高卑反覆无由平矣能不盈者莫如
水水無高于坎之理適與之平而已流而皆平則無坎矣
五以剛中以主德而納羣下之約言所謂上善若水虛懷
若谷者不驕泰而絜矩聖人之治天下平之而已矣　陳
仁錫曰爻曰不盈象曰未大以五有中德故不伎然自大
未大明其所以不盈

象曰坎不盈中未大也

陳云外卦中中未嘗自大也禹奠懷而不自滿假湯除佮
德而若臨深淵可以知未大之意矣　按祇京房本作從
從安也所謂安瀾之慶也
上六　按坎上下四陰而初上不及三四者三四二陰居于
兩陽之中故无咎初上二陰在兩陽之外故有凶也　述
義初入陰最深上處陰最極初云失道極于始上云失道
極于終
離利貞亨畜牝牛吉
述義離麗也火本無質有所麗而火大生心本無形有所
麗而神發其所麗者不可不正也麗于理則正麗于欲則
邪邪則昏而塞正則明而通故必貞乃亨此省察之功也
能省察者必本于涵養顧涵養難也無主則空有執則滯
日言養而未知所養者何物也君子觀象以爲如畜牝牛
然坤爲牛順也離得坤中故爲牝牛純順也人心之養也
專氣致柔約情致和和柔合而成順日夜畜此純而無間
則靜止于順無而非空不言貞而自貞動達其順有而不
滯不期亨而自亨故吉也坎實性之誠離虛心之明明必
麗正以心復性也所謂明明德也又必養順以中致和也
所謂止于至善也
離麗也

廿四

項安世曰日月麗乎天而成明百穀草木麗乎土而成文
故離爲文又爲明齋夢龍曰龜山楊氏曰火無常形麗物
而有形最得本旨人之生得水爲精得火爲神蓋精所以
爲形而神麗于形者也天地形之大者日月麗天百穀草
木麗乎土其神之發見而可見者爾　朱子曰水中虛明
則坎中之陽也火中虛暗則離中之陰也　折中項氏齋
氏說則是陽麗乎陰而以爲陰麗乎陽者非矣惟張子正
蒙之說得之蒙云陽陷于陰爲水附于陰爲火　述義曰
月麗天即五之天文也百穀草木麗乎土即二之地文也
陽在中則爲陰所陷陰在中則爲陽所麗六五之重明明也矣必麗六二之正
而後照臨天下成文明之化是三才各有麗也坎離爲天
地正交故坎言天險地險離言麗天麗土熊朋來曰或問
坎水內明離火外明于易有諸曰有之凡明者皆陽也坎
二陰居外一陽居內故內明離一陰居內二陰在外故外
明月受日光其精坎也其光離也故亦外明　按震爲雷
電即雷之光艮爲山故易中有艮者多言光
象曰明兩作離
武氏億云虞翻曰兩謂日月也乾五之坤成坎坤二之乾
成離離坎日月之象故明兩作離也此連卦名讀又云日
或以日與火爲明兩作也則又以明兩作爲句愚謂此讀宜

廿五

以後說為安六十四卦俱不當以卦名連文孔疏以四字連訓非也愚按述義以初九為日出之離六二為日中之離九四日在昃後日入而火用事則內卦為日外卦屬火說卦云離為日為火或說以日與火為明兩作甚的若虞氏以日與月詮兩字則月屬坎與離無干

初九履句錯然敬之句无咎

述義火性炎上而初勢未張敬以待之可以避咎　王注錯然者警懼之見也處離之始將進而盛未在既濟故宜慎其所履以敬為務避其咎也正義曰履錯然皆身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恒錯然敬慎不敢自寧也云錯然是警懼之見者是警怕之狀其心未寧故錯然也　胡氏瓊曰錯然者敬之之見也居離之初如日之初生于事之初則當常錯然警怕以進德修業所以得免于咎　按詩執爨踖踖音錯叶碩敬慎見鄉黨踧踖如也注恭敬不寧之見錯疑與踖通

廿六

初九履錯然

述義云在卦之初日出之離也朝日初出羣動交作故履錯然言錯亂也然事物雖萬吾心則一敬以東其明使主一而無適則肆應而其明不昏故无咎

六二黃離元吉

折中須以二五兩陽為主而五尤為主水之積滿者行也離以二五兩陰為主而二尤為主火之方發者明也　述義二在卦中日中之離也以其得中故曰黃離所謂柔麗乎中正也胡炳文曰坎之剛中九五分數多故九五曰坎不盈卦詞釋有孚亦曰水流而不盈離之中正六二分數多故卦詞曰畜牝牛吉而六二爻詞亦曰黃離元吉　愚按震得乾初九九四二爻艮得乾九三上九二爻坎得乾九二九五二爻巽得坤初六六四二爻兌得坤六三上六二爻離得坤六五二六五二爻卦之所重者中也故上經以乾坤始坎離終以乾坎重九五坤離重六二其得中而又得位也

廿七

九三日昃之離

恒九二得中過中則不恒矣故九三云不恒其德或承之羞離六二得中過中則不明矣故九三云不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　述義三在卦上日昃之離也不明其德故哀樂失常苟能緝熙光明不知老之將至无所謂日昃也又何哀樂之有哉　說文曰日昃之離　鄭本不擊缶而歌　荀本則大耋之說嗟　荀氏爽曰初為日出二為日中三為日昃

九四突如其來如

述義日在昃後是日入而火用事也大明熄而新火繼德

不明而情慾生不忍一念之貪或徇一朝之忿突如其來焚火自焚至于殺身喪名而不顧也　吳曰愼云坎性就下下下不已則入坎窞離性炎上上炎之盛突如其來坎陷欲之類也離炎忿之類也坎惟心亨以剛中則不陷離畜牝牛以中順則不突

三四兩爻

何云彖曰畜牝牛吉故六爻皆以柔順爲正初曰敬之二曰黃離四五曰戚嗟上曰獲匪其醜皆能伏其炎上之性者惟三四兩爻以重剛處乎陰內爲陰所麗三處下卦之盡似日之過中四處上卦之始似火之猛故皆凶與坎之初

廿八

上皆處乎陽外者同正以坎水內景離火外景故也　坎尚剛故彖云行有尚初上則柔而不立矣離尚柔故彖云畜牝牛三四則剛而不暴矣金水內景內明外暗故坎中二爻吉外二爻凶火日外景外明內暗故離初上二爻吉三四兩爻凶　下卦二陽初是日始出故无咎三是日將落故凶上卦二陽四是火剛焯故凶上是火光明故吉

九四突如其來如

薛云四入上離之始剛而不中故其燥烈之性衝突而來有不可禁禦者突如其來之象也究竟氣焰逼人適以自焚其身至于死期既至成爲灰燼而棄之矣章氏潢曰明之于人猶火之于木火宿于木而能焚木明本于人而能害人顧用之何如耳

六五出涕沱若

五居上卦之中以順德保其明體則不即于昏矣然不恃其明常懷憂懼有出涕沱戚嗟若象憂懼則敬而無失此所謂畜牝牛者也故其占吉六五憂懼之深明不自恃其明而可長離王公之位矣是以云吉也　折中惟六五爲得明德之正三之歌嗟四之突來則明德昏而性情蕩忿慾仍而災患至矣能返之者其惟哀悔之心乎五有中德而又適當昏極將明之候故取象如此三之嗟樂欲而悲

廿九

也五之嗟自怨自艾也　述義五在夜中是次日之明將生也人當夜半以後良心復萌故深悲其突來之焚至于止涕深懼有死焚之災至于戚嗟是變離之剛猛而用坎之憂泣也難忍之忿遏悲而懲天陷之慾遏懼則窒故吉　按同人三四五爻由同而至于異由異而乎返于同離卦三四五爻由明而至于昏由昏而復返于明

存疑　本義以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽故憂懼如此而後得吉如此解似以五爲懦弱之主而四與上爲剛强之臣矣　按迫于上下之陽而憂懼則下卦六二亦豈非迫于二陽乎何以不出涕而戚嗟耶且

上爻之陽即承五爻而中言之非有二也薛云柔麗于二
剛之閒柔居中所以養其明之體剛居外所以著其明之
用王用者言王用此剛明之德也上爻如解上稱公之例
非以上為王公也蓋承五爻而終其義爾如此解則合二
爻而一爻矣何迫之為且易于離之六五皆云柔得中而
上行未有以為不得其正者本義之說似非本旨五爻承
三四說蓋深悔其平日剛暴之過而惕然憂懼也　五柔
居中故憂懼上剛在外故出征　何氏楷曰易无樂乎柔
主也而獨離居外體者每稱焉離下離上曰離曰柔麗乎
中正故亨乾下[上]離下曰大有曰柔得尊位得中而上下應
之曰大有震下離上曰噬嗑曰柔得中而上行坤下離上
曰晉曰柔進而上行兑下離上曰睽曰柔進而上行巽下
離上曰鼎曰柔進而上行艮止[下]離上曰旅曰柔得乎外而
順乎剛坎下離上曰未濟猶曰柔得中也　折中云上爻
有蒙五爻而終其義者如師之上曰大君有命則因五之
出師定亂而至此則奏成功也離之上曰王用出征則因
五之憂勤圖治而至此則除亂本也皆蒙五爻之義而語
其成效如此易中五上二爻此類甚多亦非以其[爻]當王也
　又云上九承四五之後有重明之象故在人心則為克
己而盡其根株在國家則為除亂而去其元惡詩曰如火

卅

烈烈則莫我敢遏此爻之義也　存異　鄭本象曰六五之
吉麗王公也　王肅本象曰王用出征以正邦也獲匪其
醜大有功也

上九王用出征

薛云上居卦終離道已成重明繼照之時也王者至是始
用剛明之德討罪以安天下但見有嘉美之功所折取者
惟在元惡之魁首而所執獲者不及脅從之醜類蓋用威
而得其至正卒不失乎畜牝牛之道矣无咎之道也　征
之為言正也王者正邦國之本以明去暴而已矣　述義
離不用剛其上用之以出征晉不用剛其上用之以伐邑
蓋變而通之以盡利不可為典要也

卅一

周易異同商卷六

上經首乾坤終坎離

讀書記云易解一說謂坎離由乾坤再索而得雖為中男中女而實則嫡男嫡女也此義甚妙蓋畫卦者自下而上必以中為尊位故雖震之長男巽之長女不得與坎離爭重即以五行之理考之五行雖均為天地之府而不若水火之尤全所以震巽皆處于本位而坎離遂當以水火彼先天乾南坤北之位後天直以坎離居之亦以坎離盡乾坤之用也此與帝王傳位于嫡何異

荀爽易傳云乾起坎而終于離坤起離而終于坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始　一　微子以長子而為臣紂以嫡子而為君是長不及嫡也

坎陷也離麗也

蔡氏淵曰凡陽包陰則是陰麗于陽事之之常也䷚艮下震上為頤頤養正也言陰求養于陽正也故曰養正䷚厚畫之離兌下巽上為中孚中孚信也言陰必震于陽故曰信䷼雙畫之離凡陰包陽則為陽陷于陰過常之事也䷛大者為陽巽下兌上則兩陰包四陽陽數過焉故曰大過䷛厚畫之坎小者為陰艮下震上則四陰包兩陽小者過焉故曰小過䷽雙畫坎乾純陽坤純陰坎陰包陽離陽包陰足為四象若震巽艮兌則無此象矣

坎離為乾坤二用說

虞仲翔謂坎月離日入在中宮其處虛空者此謂坎離為乾坤二用也乾位六坤位六主一年之消息坎戊離己居中宮旺四季出乾入坤流行于六位消息之中而消息獨無二卦象故云其處虛空也蔡同契曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者則陰陽配合之位也（乾坤各六）易謂坎離（日月）坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛（十二消息不見坎離象朱子語類云參同契二用即乾坤用九用六非）往來既不定上下亦無常是知坎離者于五行為上于五聲為宮也　按視此說可見上經始乾坤終坎離而居六十四　二　卦之中也　虞云日月在天成八卦象三日震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲壬十六日丑巽象月退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙癸晦月朔旦則坎象水流戊日中則離象火就已　龔氏渙曰震巽木乾兌金坤艮土而坎水離火獨一者水火陰陽之正木金土陰陽之交正者一而交者二也　按乾坤陰陽之純坎離陰陽之正故居上篇震巽艮兌陰陽之交故居下篇

下經三十四卦說

上經三十卦下經多四卦參差不齊何也史繩祖云夫子
分上下經乾配甲而起于子坤配乙而起于丑故六十四
卦歷乾之甲子泰之甲戌噬嗑之甲申至坎離凡三甲而
上經三十卦盡矣又歷咸之甲午損之甲辰震之甲寅至
節而周凡六十卦為三百六十爻一年之日周矣乾為十
一月之卦而得甲子節為十月之卦而得癸亥由是知上
經三十卦是陽起于子而終于巳下經三十卦是陰生于
午而終于亥自中孚而陽復生于子故亦為十月之卦自
乾之起甲子至節六十卦而終是似其河圖十五之數為
三百六十爻爻當一日而為六十卦一年之候也自中孚
之起甲子至未濟四卦而終是四其六子之數凡二十四
爻而爻當一氣二十四氣應一年之候也中孚巽上兌下
小過震上艮下併既濟未濟坎離元體為六子少陰少陽
六子之氣分布于四時故四之以應二十四氣耳

履德之謙也節

述義云孔子繫易傳叙上下篇九卦先儒以其卦推佩上
下經皆相對蓋乾與咸坤對履與損益對謙與困井對復
與巽兌對每以下篇兩卦對上篇一卦凡十二卦而兩篇
之數適齊矣據此二說則六十卦自節而終各三十卦又
下經兩卦對上經一卦亦各三十卦　又乾坤至節六十

三

卦凡三百六十爻當三百六十日而六十四卦除乾坤坎
離四卦卦外三百六十爻亦一爻當一日乾坤坎離四卦
二十四爻當一氣　孔仲達曰按乾鑿度孔子曰陽三陰
四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽
道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下
篇三十四所以法陰也　王伯厚曰王昭素謂序卦云離
者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也凡十四字晁
以道古易取此三句增入正文謂後人妄有上下經之辨
吳仁傑不取王晁之說沙隨程氏按繫詞曰二篇之策從
韓康伯本　述義䏻序卦云有男女然後有夫婦夫婦咸
也天地開闢萬物化生皆有成男成女之體聖人明夫婦
之義以立人道故不近受于坎離而必遠溯于天地以明
咸所由本也觀此則知王晁之非矣
愚按上經乾坤言天地氣化之始也下經咸恒言夫婦形
化之始也上經乾坤對峙天地之純也下經咸恒乾入坤
中坤包乾外天地之交也上經乾坤以天地之正者始故
坎離以水火之正者終下經咸恒以乾坤之交者始故既
濟未濟亦以坎離之交者終上經乾起甲子泰甲戌噬嗑
甲申至離三十卦是陽起于子而終于巳下經咸起甲午
損甲辰震甲寅至節三十卦是陰生于午而終于亥六十

四

卦共三百六十爻象三百六十日中孚四卦二十四爻象二十四氣其為二篇審矣　蔣悌生曰上經首乾坤天地者萬物之父母以全體而言純乾純坤對峙于上有天地父母之象下經首咸恒乾交坤乾入坤中坤包乾外有夫婦孕育之象按咸恒二卦坤包乾也咸䷞恒䷟損益二卦乾包坤也損䷨益䷩一云乾上爻與坤上爻交易而為咸乾初爻與坤初爻交易而為恒故咸恒有夫婦之象

程子曰咸柔上而剛下者在卦則柔在上而剛在下也柔上變剛而成兑剛下交柔而成艮陰陽相交為男女交搆之象恒剛上而柔下者乾之初上居于四坤之四下居于初剛爻上而柔下也二爻易處則成震巽　邱富國曰咸二少相感夫婦之始也所以論交感之情故以男下女上為義婚姻之道成矣恒二長相承夫婦之終也所以論處家之道故以男尊女卑為義居室之倫正矣損雖二少而男不下女則咸感之義微益雖上二長而女居男上則恒久之道悖所以不首損益而首咸恒與　何氏楷曰咸言速心之德通于虛也不損不虛懲忿窒慾損之又損致虛以復其為咸恒言久心之德凝于實也不益不實遷善改過益之又益充實以成其為恒　鄭氏汝諧曰咸與恒皆剛柔相應咸不著義恒則曰剛柔皆應咸無心恒有位也有位而剛柔皆應其理也無心而剛柔皆應其私也能識時義之變易斯可言易矣　蔡氏淵曰咸以神交恒以神運一滯于形則咸恒之道不全矣故其六爻相應得者不過悔亡而已夫子所以特言咸恒之道于釋彖之下者正以此耳

蔣云咸以通體而觀以坤之虛納乾之實故云以虛受

五

咸感也

胡炳文曰咸感也不曰感而曰咸咸皆也無心之感也無心于感者無所不通也邱云無心者不能感故咸加心而為感有心于感者亦不能咸感故感去心而為咸咸皆也惟無容心于感然後無所不感劉氏牧曰卦以咸名而彖以感釋其義者聖人之微旨欲明感物之無心也　按彖傳云天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平此天地聖人之感所以能皆也無心于感然後無所不感也若六爻雖剛柔相應然囿于一偏則不吉所謂有心于感而亦不能咸也

六

止而說

王申子曰艮止不動而意氣自相和說乃所謂感不止而動則是出于作為非感也故六爻皆欲其靜

咸其拇

黄淳耀曰志在外者謂役于外感也事物未足而意見先

萌如拇雖動而足未移以喻心感而跡未應也感之尚淺
欲進未能故不言吉凶
九二咸其腓
惠云腓作肥謂五也尊五故稱肥　黄云爻言居而象言
順者夫子恐人錯認居字未免惡動求静故提出順字言
之蓋天下感應之理本有自然之妙惟順其自然則静固
静動亦静矣本體不害吉孰甚焉
九三咸其股執其隨
述義隨指下二陰言足之拇腓乃隨股者初二者三之隨
也此爻有拇腓動而股亦因而動之象是為陰柔所係執
于其隨矣非感之正也　按隨九四隨有獲謂四得三之
隨也此執其隨謂三得二之隨也程傳謂三隨九四未是
崔氏憬曰二隨于己志在所隨故執其隨下比二也李光
地曰凡言隨者皆以下隨上之謂以隨卦之義及艮二之
詞觀之可見然則隨之為義取其雁行相從崔氏之說似
可從耳　薛云三居艮極止而不前猶如股然不能前進
待足以舉三之志在於二以此本義亦主此一說但崔氏
謂二隨三本義謂三隨二其說不同以安溪之說推之崔
為勝　往吝崔氏憬曰感上則失其正義故往吝窮也
象曰志在隨人所執下也　虞氏翻曰志在于二故所執

七

下也　薛曰志在隨人之六二其所執者在下而已
憧憧爾往來朋從爾思
何氏楷曰往而比五來而比三虞氏翻之外為往之内為
來是也　來知德曰朋者思中爻三陽牽連也九三九四
故曰朋泰之三陽牽連亦曰朋　薛云三五皆九五四之
朋也指其心而呼之曰爾心所思但其朋類相與感而從
之矣豈能無所不通乎　又云四心位不言心心無不賅
不可以位言也拇何必不動所以動者此心腓何必不行
所以行者此心股何必不隨所以隨者此脢何必不止所
以止者此心口何必不言所以言者此心先儒謂咸為無
心之感無心何以感物乎
九四貞吉
林希元曰貞者施己之感不必人之應也惟不必人之應
則不私己之感其應者感其不應者亦感無一人之不感
亦無一人之不應故吉而悔亡憧憧往來者施己之感不
必人之應也惟必人之應則私己之感應者則感不應者
則不感而及其應之亦惟其感者即應不感者即不應矣
以憧憧往來反觀九四之貞只是往來付之無心益盡吾
感之道而人之應與否皆所不計若憧憧者把往來放在
心上切切然不能放下矣

八

存異

羅云舊說謂四爻為心位者非五之爻詞曰咸其脢脢謂背內背與心平人無背在上而心在下者則不得以五為背而四為心矣故四當指腰腹之間承脢以為身者言主脾 思慮伏心之下 身安其居處之正為貞貞則吉而悔亡其既曰吉又曰悔亡者明四之吉非他悔亡即所以為吉耳朋從二句則以發明不正之害自四之身位為之則五之心位將受之固有不可以不貞者憧憧動其心使不得安之意朋從象其往來之不絕也爾字謂四思則九五之為心主居其上以宰四者也蓋九四剛不中正又悅體為感之媒必不安其居處之正故其為客氣所使不能已于有所往者在所屬之下體如拇與腓股雖未嘗遂行而其居上為心主者已先受之而不得宁静是為憧憧往來朋從爾思也夫四之不貞則足以亂其心如此天君亂而心益不治主于動與凶會其心有悔則其身即為受悔之歸矣以此言之處咸卦九四九之身位以承五之心位者固可以不貞乎折中義例云咸之九四當心位心者感之君則四卦主也然九五當背位為咸中之艮感中之止是謂動而能靜則五尤卦主也

九

九五咸其脢无悔

述義脢背肉也前與心對一身皆動惟脢不動是不能感物而物亦不感者也五在四上剛而得中戒其外馳而待止于內故咸其脢是有心于絕感也夫有心于感與有心于不感皆非貞也然有心于感則必有悔若有心于不感則止于靜而可以无悔所謂艮其背者其庶幾乎亦事心之一端也　羅云五為君位心為君象五為全卦二主卦咸二[illegible] 其身者必有以制其心矣乃爻詞不曰制其心而曰咸其脢何也五臟皆係于背是心之係本在背者脢為背肉咸其脢正以其制其心也易中以背制心之法有二如艮言艮其背此隱切其心之係以歸于心之位也故大象曰君子以思不去其位然此可以制未感之心耳若咸之憧憧往來朋從爾思則其心之既感有艮其背而猶不能定者是又有藉于咸其脢矣按傳曰咸其脢志末也末不也今人于憧憧往來朋從爾思之時其志注于背以搖動其背肉曰不可不可是能舉心係而左右掣之也則其視艮背以制心之法為有力矣使志末者无變志則于朋從往來往之不貞而致悔者皆得以咸其脢而使之退聽故有以決其无悔也　唐大宗見銅人五臟皆係于背命無笞背

十

象曰咸其脢志末也

存異王弼注脢者心之上口之下進不能大感退亦不為

無志其志淺末故无悔而已孔仲達曰四已居體之中為心神所感五進在于四上故所感在脢脢已過心故進不能大感由在心上退亦不為無志志在淺末故無悔而已輔嗣以四為心神上為輔頰五在四上之間故直云心之上口之下也明其淺于心神厚于言語　梅氏字彙云心之上口之下其膂膈之間乎　按子夏傳在背曰脢馬融鄭元許慎王肅從之義似可疑蓋背係止物為人所不見艮卦取義于止于象為宜若[成]則取義于感訓為背肉則與感義全不合艮卦艮其限列其腹王弼腹背肉也脊背脊也腹既為背肉則脢似不宜與之同彖傳云咸其脢志末

十一

也背既無所感安可謂之志乎竊意當以注疏之說為是但猶大槩說未曾確指其處梅氏肺在心之上胷在口之下謂在膂膈之間者近之膂者胷臆也中膂[膺]云得一善則拳拳服膺注膺胸也奉持之而著心胸之間言能守也孟子云胷中正則眸子瞭焉胷中不正則眸子眊焉賈誼鵩賦云鵩不能言請對以臆臆亦胷也考工記以胷鳴者相如賦云氣呑雲夢者八九于其臆中曾不蔕芥則胷臆亦非不能感者但此心神為淺末耳楚辭哀時命篇惟煩懣而盈胷說文胷膺也从勹凶聲素問云膻中者臣使之官喜樂出焉王冰注膻[中]在胷中兩孔間是夫膻中為喜樂所出有喜有樂故亦可云志在胸中兩乳間則正是心之上口之下矣九五居中正之位則胷中正矣胷中正則所感自正視夫憧憧往來朋從爾思者不同矣故志雖淺末而可无悔內經脈要精微論曰上附上右外以候肺內以候胷中左外以候心內以候膻中　醫家說約注云上附上關之上寸位也胸中氣管也膻中氣海也　又陸氏佃曰脢即喉中之梅核今謂之[三]匠思臺動而迎飲食以嗌有他思則咳與輔頰舌相近五上之比以此　脢與梅形聲相近

上六咸其輔頰舌

十二

虞本輔作酺朱子云咸上一畫如人口中三畫有腹背之象下有人脚之象艮上一畫有頭之象中二陰有口之象所以艮其輔于五爻言之　按履卦彖說不咥人六三又說咥人凶[吉]吳草廬曰象通推一卦而言則上九虎之首也虎口實而合有不咥之象若專指據一爻而言則三為兑之上畫也兑口虛而開有咥人之象

象曰滕口說也

孔云滕競與也所競者口无復心實　按說文滕水涌也故以競與訓之　鄭本滕口說也注[作]滕送也咸道極溥徒送口說言語相感而已不復有志于其間也　蘇氏濬曰

咸之感也虛而已矣天地以虛而感物聖人以虛而感人心君子之虛只是全得此心本體不以意想以不以事勝而已六爻之中一言思三言志思何可廢而至于朋從而非虛志何可無而外而末而隨人則非虛故俱不言

恒

薛云君子所立者方所制者義方立其體義達其用揔之不外一中而已初四未及中三上過中五以柔中為恒不能制義不如二剛中之善故聖人于九二特著久中之旨久於中則恒矣　朱子曰恒古字作亙其說象一隻船兩頭靠岸可見澈頭澈尾　邱富國曰至靜莫如山澤而以為咸見寂然不動正感而遂通也至變莫如風雷而以為恒見變化無常非常久不已也　張云雷風皆無形之物何以云亙然雷則春分出而秋分藏風則春東夏南秋西冬北其方固不易也至不可恒而有恒乃可謂恒也已

初六浚恒

陳云在下入乃巽之性故曰浚恒在上動乃震之性故曰振恒　鄭本濬恒胡氏瑗曰天下之事欲求有濟在乎積日累久而后有功浚恒者為學之始欲亟至于周孔為治之始欲化及乎堯舜不能久積其事而求常道之深故于貞正之道見其凶孔子曰欲速則不達是也　折中胡說

與傳義于卦義尤切孟子所云其進銳者其退速也

九二

邱云恒中道也中則能恒不中則不恒矣恒六爻無相應義惟以二體取中則恒之義見矣初在下體之下四在上體之下皆不及乎恒者故泥常而不知變是以初浚恒四無禽也三在下體之上上在上體之上皆已過乎恒者故好變而不知常是以三不恒上振恒也惟二五得中而五位剛爻柔以柔中為恒故不能制義但為婦人之吉二位柔爻剛以剛中為恒而居位不當亦不能盡常中之義故特言悔亡而已恒之道豈易言哉九三孔跡三居下卦之上上卦之下兼居三陽之中又在不中之位上不全尊下不全卑執心不定德行無恒故曰不恒其德德既無恒自相違錯則為羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也象曰不恒其德無所容者謂不恒之人所往之處皆不納之故無所容也鄭注巽為進退不恒其德之象又互体兌兌為毀折後必有羞辱也皇孔跡羞辱必承而曰或者或常也言羞辱常承之也何以知或是常詩如松柏之茂無不爾或承鄭曰或常也老子湛兮似或存河上公注或常也按朱竹垞經義考或字鄭作咸咸承之羞是不一人常承之羞是不一日　坎為禽師比屯皆言禽井雖有坎而在外卦

故无禽恒大象雖坎而內卦外坎互卦俱無坎故無禽
象曰田無禽久非其位安得禽也
禽音窮與容切叶古東韻與侵通　位者所當止之處即
所謂道也君子學以致其道猶田以得禽也久非其道則
流于邪僻而無用安得禽乎三是當恒而不恒四是不當
恒而恒

恒

其德貞婦人吉夫子凶
虞翻云動正成乾故恒其德婦人謂初巽為婦終變成益
震四復初陰得歸陽從一而終故貞婦人吉　按象婦人貞
吉貞字宜屬婦六五以柔中應九二之剛中一于順從臣

十五

下者也夫君出令夫道也臣從令婦道也臣子忠順如婦
人之從一以終身可獲吉也若君道猶天道當以大義為
斷制操縱予奪制之自我乃一于從臣則偏聽生奸威權
下替豈不凶乎從婦者是　婦人之為以順從為事非從
婦人也　震為長子虞氏翻曰震乾之子而為巽夫故稱
夫子

振

恒凶　張倫本作震　說文作榰
王注曰靜為躁君安為動主上九處卦之上居動之極以
此為極無施而得也　按此爻就治功看大臣當國好事
紛更因喜功而反無大功又有作學問說謂初戒其穿鑿
上戒其助者亦通

遯

亨小利貞
遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也　程子曰陰柔方
長而至于大甚君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚
利小貞也　朱子易說問遯小利貞本義謂小人也梁易
中小字未有以為小人者如小利有攸往與小貞吉之類
皆大小之小也　折中小利貞之義傳義說各不同據易例
則似傳說為長蓋至於三陰之否則直曰不利君子貞矣
遯猶未至於否但當遯避以善處之不可過甚以激成其
變故曰小利貞也　象曰遯亨遯而亨也剛當位則而應與

十六

時行也　王注剛謂五也當位而應二非否亢也遯不否亢
能與時行也小利貞浸而長者陰道欲浸而長者正道亦
未全滅故小利貞也　程傳小人道長之時君子遯退乃
其道之亨也君子遯藏所以伸道也此言處遯之道自剛
當位而應以下則論時與卦才尚有可為之理也雖遯之
時君子處之未有必遯之義五以陽剛之德處中正之位
又與下二陰以中正相應雖陰長之時如卦之方尚當隨
時消息苟可以致其力無不至誠自盡以扶持其道未必
於遯藏而不為故曰與時行也　此解於行合若如時請
時當遯而遯則經當云剛失位而應與時偕止矣

遯亨小利貞六月卦
羅云卦以君子遠小人為遯遠之云者能使近在咫尺皆可
作千里觀也豈必脫身遠去以為遯哉舊說看遯字太泥
遂謂遯非人君之事九五一爻亦當主大臣言之則誤甚
矣又卦中以二陰為小人其遠之以成遯者惟四陽之為
君子者也乃先儒之釋爻詞謂初六遯而在後尾之象六
二以中順自守人莫能解必遯之志小人亦主遯言此卦
義之所無者尤不可不辨
遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也
君子之于小人以遠而之而成為遯則宜剛與柔不應不
可以言亨矣而象詞曰遯亨者明乎遯變為否乃有上下
不交其志不通之象若猶是遯而非否則仍不得同于否
之不亨故知于遯言亨以其遯之非否而亨也不觀于嘉
遯之九五乎如下卦二陰之為小人二之浸長其尤也而
在五之剛當位者以中行正固有合于遠小人不惡而嚴
之道則其同稱為遯未嘗非遠二而其獨稱為嘉遯又實
未嘗不應二矣所以然者以其有見于遯之時非否之時
乃即因乎遯之時以行亦非否之時之所行也夫五之剛
當位而應與時行者如此則不至如否之上下不交而其
志不通矣故象詞曰遯亨

十七

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉
胡氏瑗曰君子所以不得大有為於世而惟小利於貞者
蓋以下之羣陰浸長而小人之黨漸盛也　朱氏震曰二
陰浸長方之于否不利君子貞固有間矣然不可大貞利
小貞而已先儒謂居小官幹事其害未盛大我志獨行蓋
遯非疾世避俗長往不反之謂也去留遲速惟時而已非
不忘乎君不離乎羣消息盈虛循天而行者豈能盡遯之
時義乎　程傳當陰長之時不可大貞而尚利小貞者蓋
陰長必以浸漸不能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利
貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒

十八

而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之戒聖人
之于天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區
致力于未極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為
之孔孟之所屑為也王允謝安之于漢晉是也若有可變
之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊
其時義大矣哉或久或速其義皆大也
天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
楊氏時曰天下有山其藏疾也無所拒然亦終莫之陵也
此君子遠小人不惡而嚴之象也　折中云天下有山以
山喻小人以天喻君子似未切蓋天下惟山山之高峻極

于天也山之高峻者未嘗絶人而自不可攀躋故有不惡
而嚴之象
初六遯尾厲勿用有攸往
薛云卦氣從下生故初爻居先獨遯取在後之義按王注
遯之為義避内而之外者也在外者先遯初處最内故尾
其後以初為後蓋因卦義而然也故爻在外多吉在内多
凶々處遯之世避者不可不早初居尾位遯而在後危之
道也惟宜危行言遜不可昧然以往
六二執之用黃牛之革
六二以陰居陰順德也二義中位君子執守中順之道堅

十九

如用革束縛人固不能解脱易其所守　按此二爻有作
小人訓者蓋以陽爻為君子以陰爻為小人也但姤之初
六曰繫于金柅柅柅以繫者聖人教君子繫之非小人自繫也否
初六拔茅茹注疏亦作君子説蘇東國曰泰初九以陽剛
之才處可為之時則當行濟世之道否初六以陰柔之才
處難為之時則當盡事君之忱據此説推之可見同是君
子而其才之剛柔又自有别此卦九三九四九五上九陽
剛之君子也故其遯以剛決為主初六六二陰柔之君子
也故其遯以巽順為上　勿用有攸往戒詞也初六性情
遲緩故不能速遯而至于尾恐其昧然以往故教以勿用
莫之解脱亦戒詞也二往雖柔順恐其少剛執之而至于
脱也故勸以固志九四九五上九則不必勸戒矣九三陽
剛而亦有勸戒者蓋三與二比又與初二同在内卦故也
內卦屬艮有止留而不速去之象
存異程傳二與五為正應雖在相違遯之時二以中正順
應于五五以中正親合于二其交自固黃中色牛順物革
堅固之物二五以中正順道相與其執如固係之以牛革
也莫之勝説言其交固不勝言也此以説字作言説訓耳
吴氏綺曰六二居人臣之位任國家之責不當遯者也故
六二不言遯　龔氏渙曰五爻皆言遯惟六二不言者二

二十

上與五雖當遯時固結而不可遯者也故有執用黃牛之
革之象本義謂之其有必遯之志似未必然　又工易言黃
牛之革者二革與之初九在下無應當革而不可應一革者
也遯六之六二居中有應欲遯而不可遯者也　孔氏仲達
曰處中居内非遯之人也既非遯之人便為所遯之主物
皆棄已而逃何以執固留之惟有中和厚順之道可以固
而安之也能用此道則無能勝已解脱而去此以勝字作
去聲讀　案云此爻傳義説亦不同吴氏龔氏則暢程傳
之説謂六二為五正應如肺腑之臣義不可去箕子所謂
我不顧行遯也孔氏則别為一説謂其為羈縻善類而不

使去執如雅詩執我仇仇之執於經文執之兩字語氣亦自恰合也故並存其說　惠氏易說去云遯之未變而為否者六二執之之固也　焦氏竑曰剝陰害陽而取害宮人之寵以順上遯陰驅陽而取黃牛之革以留賢易之扶陽抑陰每如此

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

四五上俱在外卦故能遯三與初二同在內卦故係　王注遯之為義宜遠小人以陽附陰係于所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危也　係遯則不能去其疾害至于困憊是所謂厲也　薛嘉穎曰九三下比于二為陰所係

廿一

有係遯之象既係于陰陰能害陽故為有疾危之道也君子此時惟有退處于家畜養臣妾庶無疾憊而去樂畜臣妾謂退處于家也撫御僕妾居家之事荀氏爽謂潛遯之世但可居家養臣妾不可治國之大事是也

九四好遯

四與初應情本相通但九四乾剛之體陰不能干有好而能遯之象本義乾體剛健有情好而能絕以義制情舍其所好是惟君子能之　王注四處于外而有應于內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也　正義九四處在於外而有應于內處外即意欲遠遯應內則未能棄捨若好遯君子超然不顧所以得吉小人有所繫戀即不能遯故曰小人否也

九五嘉遯貞吉

王注遯而得正反制于內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也　正義五居于外得正居中是遯而得正二為已應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制于內不惡而嚴得正之吉　陳云五剛中二柔應君子尚有能為之勢小人猶有包承之心

象曰嘉遯貞吉以正志也

正義曰小人應命不敢為邪是五能正二之志故成遯之

廿二

美也　四能絕初故吉五并能制二故嘉　傳曰志屬二正之者屬五五之遠小人以為遯者即有以正小人之志則小人將化為君子豈不嘉哉所以然者五以剛當位而不過剛即能以剛應二之柔而不絕柔固有與時行以行其貞耳貞者正也五以貞應二而無過正之行二亦以貞應五而無辨正之志將見浸長之小人其折于不惡而嚴之君子者如地之以順承天臣妾之以忠事主而五無不利矣是為貞吉　姤九五能制初陰遯九五能制二陰彖之剛當位而應與時行也象之遠小人不惡而嚴惟五爻足當之

上九肥遯
王注最處外極無應于内超然絶志心無疑顧憂患不能
累繒繳不能及是以肥遯无不利也
上
九肥遯无不利
子夏傳云肥饒裕也本義從之　惠云呂氏音訓肥晁氏
曰陸希聲曰本作飛說之未知陸所據愚按姚寬西溪叢
話云周易遯卦肥遯无不利肥字古作𩇯與古𩇯字相似
即今之飛字後世遂改為肥字九師道訓云遁而能飛吉
孰大焉張平子思元賦利飛遁以保名注引易上九飛遯
无不利謂去而遷也曹子建七啟云飛遁離俗是古易皆
作飛遯陸氏據以為說王輔嗣注此爻云繒繳不能及似
王本亦作飛也字彙非部𩇯符非切音肥鳥名論語云色
斯舉矣楊子法言云鴻飛冥冥弋人何篡焉此遯之所以
利于飛也　顏師古漢書注𩇯古蜚字

廿三

初
九壯于趾征凶有孚
漢書安國壯趾注壯傷也　朱云易于孚不凶而大壯言
征凶有孚何也蘇紫溪曰初六居下任壯是輕舉妄動導
以意氣加人而真誠之意或闕故聖人教之以有孚欲其
積誠以信于上也象曰其孚窮言其不能孚也此所以戒
之以有孚也　以壯于趾句征凶句有孚前人解此俱脉
眛　陳云初以陰處下遽欲上進恃勢而不能度勢乘時
而不能相時所往必凶矣然雖與四不應猶幸與四同德
若能積其孚誠信從于四而與之同進則彼方將有落泬
之往此亦可无壯趾之凶也
象曰壯于趾其孚窮也
陳云初之孚四非得已以其窮于所往故也
九二貞吉
項安世曰有以事理得中為正者有以陰陽得位為正者
以剛處剛以柔處柔此爻位之正也柔以剛濟之剛以柔
濟之此事理之正也大壯之時義所謂貞吉者利守事理
之正不以爻位言也故初九九三上六當位而皆不利九
二九四六五不當位而皆利象于九二曰以中也明正吉
以中而不以位也于六五曰位不當亦明無悔在中不在
位也

廿四

六九
三小人用壯君子用罔
蔣云罔無也小人無忌憚故肆其壯而不顧君子而時中
則視其壯若無有而不用也此君子小人之別也若如傳義
說君子與小人相去不遠下文羝羊觸藩羸其角皆小人
用壯之象也易中言君子小人乃善惡之分若所謂君子
有勇而無義為亂小人有勇而無義為盜此以位言恐非

此爻之義惠云罔古本作网京君明曰壯一也小人用之君子有而不用劉長民曰罔不也君子尚德而不用壯若固其壯則危矣來注同俞氏琰曰孔子恐後世疑爻詞有兩用字以為小人之用與君子同故于象傳特去其一折中曰京氏諸家說用罔與傳義異以夫子小象文意參之諸說近是　述義九三不中而得正故兼有君子小人之象罔不也謂不壯也大壯疊兌故諸爻皆羊象三重剛故為羝羊觸藩謂二陰也陽在卦內而陰蔽于內外卦藩象也震為萑葦為竹亦藩象也小人尚力故以壯為用君子尚德故以不壯為用若以居剛為貞而仍欲用壯則不惟損德且必有厲夫用壯則必陵物而物不勝陵也此如羝羊之觸藩徒自困其角耳用壯終于不壯則不如其用不壯也　陳云小人謂上陰也三陽故君子此言小人方用無禮之壯以伺君子而君子乃恃壯用罔蔑視小人則疏忽已甚適階之厲耳蓋小人陰藏機械方設藩籬以自固而君子輕以剛壯桀之不惟不能制小人而反取困于小人亦猶羝羊觸藩藩不可決而卒自敗其角也

廿五

九四貞吉悔亡藩決不羸

述義震陽善動宜有悔也以其居柔得時義之正故與二同其貞吉而好動之悔皆亡矣三用剛而觸上六與之為敵故藩不決而角羸四居柔而不觸六五不與為難故角不羸而藩決險阻既平則乾之之輪輹愈壯而其道益无阻矣不用壯而愈壯以是知用壯不如其用罔也

附康成云大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩羸其角九四主二月陽氣已壯施生萬物而陰氣漸復不能為難以障蔽陽氣故藩決難解也

六五喪羊于易无悔

述義五即四所決之藩也以陰蔽陽宜有悔也柔而得中不與羊為難又值四之不觸也故自決其藩而喪羊於疆埸之間任所之而無所私焉人不用壯而我亦不忌人之壯畛域之無分而羣才並進無所謂蔽陽之悔矣教陰使不為藩也

廿六

象詞曰喪羊于易位不當也

案云位當位不當易例多借爻位以發明其德與時地之相當不相當也此位不當不止謂以陰居陽不任剛狀而已蓋謂四陽已過矣則五所處非當壯之位也於是而以柔中處之是謂喪羊于易

附駁六五九二不正之說

項安世曰有以陰陽當位為正者有以事理得中為正者以剛處柔以柔處柔九五六二各當其位此爻位之正也剛以柔

濟之柔以剛濟之九二六五使不失其正此事理之正也大壯
之時義其所謂利貞者利乎事理之正不以爻位言也是
故九二九四六五不當位而皆利初九九三九五當位而
皆不利象于九二則曰九二貞吉以中也明貞吉以中而
不以位也于六五則曰位不當也亦明无悔在中而不在
位也　述義他卦以位不當為悔大壯柔可濟剛故以位
不當為善

上
六羝羊觸藩不能退

此即決夬之初九壯于前趾往不勝為咎也初在內卦下
為趾三在內卦上為角　述義上即三所觸之藩也三羸

廿七

角而不能退上質柔才弱雖欲喪羊以三之觸之也乃固
其藩以自防而不能遂皆由特壯而有易心故終无利焉
若知用壯之艱而用罔焉則吉矣壯本剛盛道宜用柔克
二五不正以其能柔故吉而无悔初三得正以其動重剛
故凶而有厲蓋始終不欲用壯也陳云上因三觸思固其藩
籬以自防三即欲進又不能遂也　羅慎齋云舊說以羝
羊指上六非也大壯大者壯也上六陰爻無壯象安得有
羊象也惟九三之詞曰貞厲羝羊觸藩羸其角羸者不能
退不能遂也所謂厲者无攸利也故知上六以下四句皆
指九三言　愚按羝羊四語本承九三然不言于九三而

言于上六者蓋六五一爻申說九四不羸之故九四所以
不羸者以六五不與為難也自決其藩而任羊所之故羊
無所用其觸上六一爻申說九三所以羸角之故九三所
以羸角者以上六與之為難也自固其藩而不令羊進故
羊不得遂其觸五與上俱陰但五得其中故柔順而不與
陽敵上不得中故陰險而好與陽敵此雖小人之狡詐可
惡然君子恃壯而有易心致為小人所困自己亦有咎焉
故告以艱則吉　不能退者上六曳之使不得退也不能
遂者上六拒之使不得遂進也易中有承前言者如小畜上
九婦貞厲月幾望婦與月承六四言也解上六公射隼于

廿八

公字承九四言也漸上九鴻漸于陸陸即九三之陸也若
如舊解以羝羊指上六則羝壯羊也上六陰爻只可云牝
不可云羝只可云牛不可云羊下四陽為羊上二陰為藩
藩在羊之前故觸若指上六言則卦已終前無可往無所
為籬又安有所為觸耶　大畜上九荷天之衢言三陽不
家食而登天衢天衢高顯之地也下之三陽由己上達故
九三曰良馬逐又上曰上合志也

晉

九四居近君之位處多懼之地不中不正進而不已必有
凌逼之嫌能不危乎進必有所傷九四一爻當之故曰鼫

也上九不中不正與九四同進及于上唯以自治不嫌于過也故曰惟用伐邑厲吉无咎此外若守此不變以剛躁進則陽之者至矣故曰貞吝貞者常也晉卦之所以利于用柔也　俞氏炎曰晉以日之進言與升漸木之進不同日出地上其明進而盛升漸雖進而無明盛之象

程傳晉為進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也上明下順君臣相得在上而言則進于明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也　羅云康侯之謂六二也五為王二為候侯其謂之康侯者對九四言之也坤順得衆能安民故曰康侯五乘四歷二四為近臣二為遠臣四曰晉如鼫鼠貞厲偽

廿九

則危而不安二曰受茲介福于其王母受福則安而不危故六二為康候侯用錫馬蕃庶晝日三接此二之所以受福于王母也五之大明為日晝日三接是為六五麗乎大明之寶象也彖詞明出地上以二體言順而麗乎大明則專主二之于五言之麗字有味離麗也六五以一柔麗于二陽之間為離之主其象曰是為大明而六二之順體在下卦者其位中正乃能自別于外卦之二剛而獨麗于六五是順而麗乎大明也只一麗字而象中錫馬三接與爻中受福王母之意無不該括柔進而上行大明者柔順者亦柔然則順乎大明者為以柔麗柔矣是以二之於五相傳得無間其象為康候侯用錫馬蕃庶晝日三接也項安世曰晉好柔而惡剛故九四上九皆以厲言之四以剛承五之柔則偪二以柔麗五之柔則順故四危而二安也程傳凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也項安世曰三女之卦獨離柔在上為得尊位大中而行之故謂之上行巽在六四例謂之上合上同兌在上六例謂之上窮皆不得為上行也　折中謂聖人以六五當康候似未確　屯以初九為師以九二為大人晉以六二為康侯謙以九三為君子

晉

康候侯用錫馬蕃庶

三十

蕃庶鄭注謂蕃遮禽也惠氏定宇曰管子侈靡篇云六畜遮育五穀遮熟則蕃遮猶蕃育也　孫氏以晝日三接故曰晉晝也得其大首故曰明夷誅也晉當文明之世羣后四朝而車服以庸揖讓之事也明夷當昏亂之時取彼凶殘而殺伐用張征誅之事也

君子以自昭明德

昭周作照以為自照己身老子曰自知者明用明以自照為明德

初六晉如催摧如貞吉

王注處順之初應明之始明順之德于斯將隆進明退順

不失其正故晉如摧如貞吉也孔疏何氏曰摧退也裕寬
也初六處順之初應明之始進則之明退則處順進與退
不失其正故曰晉如摧如貞吉也象曰晉如摧如獨行正
也裕无咎未受命也獨專也言進與退專行其正也裕无
咎未受命者進之初未得履位未受錫命故宜寬裕進德
乃得无咎

六二晉如愁如

薛云六二以中正和順之德遇文明之君在上必求與進
六二不以為喜反以為愁蓋志于功名富貴者則以進為
喜以行道濟時為心者則以為憂任大責重故也當晉之

廿

時勢不可止故亦以貞吉為戒然與六五同德同氣相求
不能不進既得君而澤加民必得重祿于其上始之愁先
天下而憂後受福後天下而樂其喜其樂皆无與于己也
也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

王注進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順
而正頗不以无應而懈其志處晦能致其誠者也修德以
斯闇乎幽昧得正之吉也母者處內而成德者也鳴鶴在
陰則其子和之立誠于闇闇亦應之故其初愁如履貞不
回則必受茲介福于其王母也 正義同 王母諸儒皆指
五言按二與五不相應故愁何得受福于五耶竊意即指
二爻言坤卦以六二為主乾為父坤為母易中六二一爻
多主陰言家人六二无攸遂在中饋女正位乎內也蠱卦
六二幹母之蠱不可貞小過六二過其祖遇其妣注皆指
本爻言之也六二女子貞不字觀六二闚觀利女貞既濟
六二婦喪其茀同

六三眾允悔亡

薛云三居二陰之上而近上體為眾所推柔進而上行而
上達之象也云然三近四而不相得遠五而不相應宜有悔
矣以居坤上其順已極又下陰同心而上陽相應眾允之志上行

三

也故眾皆信之而五亦信焉雖九四之媢嫉而不能中傷
則其悔亡

眾允之志上行也

述義云眾允之者其志皆欲上行以上麗乎明主也 薛
云臣人之志未易遠通于上眾人信之則其志亦上達而
信仕于君矣

九四晉如鼫鼠

陳云中互艮變亦艮鼠象也四陽大故鼫又坎為盜錯坎
為盜亦鼠象也 胡炳文坎為狐解自初至五互重坎上
下三陰故曰三狐艮為鼠晉中互艮艮上一陽故曰鼫石

鼫拯性疑解當去其疑鼫性貪晉當去其貪　來云廣韻
鼫字與碩字同一類二字從石皆音石詩碩鼠刺貪碩大
也陽爻故曰大鼫即詩之碩鼠無疑矣
案云此卦以爻詞觀之則九四以一陽而近君（四變艮為什註）康侯之位
也恭之爻義反不然者蓋卦義所主在柔則剛正與特義
相反當晉特君居高位而失靜正之道乘卦退讓乎之常貪而
畏人則非鼫鼠而何貞厲者戒其以持祿保位為常而不
知進退之義也　邱富國曰晉進也柔進而上行也故卦
專主柔進為義六爻四柔二剛六五一柔自四而升已進
者也故吉下坤三柔皆欲進者而九四以剛間之故有鼫

卅三

鼫象龔云初二三五柔之進四上剛之進陰吉而陽厲者
晉以柔進為善剛强則躁矣

六五悔亡失得勿恤

本義以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡以
悔亡屬占者說不屬六五說似不合　王注柔為明主能
不用察不代下任也故雖不當位能消其悔也失得勿恤
各有其司術斯以往无不利也孔疏居不當位悔也柔得
尊位陰為明主能不自用其明以事委任于下故得悔亡
既以其事任下委任責成失之與得不須憂恤故曰得失勿
恤也能用斯道所往皆吉而无不利　程傳六以柔居尊
位本當有悔以大明而下皆附從故其悔得亡也下既同
德順附當推誠委任盡天下之才通天下之志勿復自任
其明恤其得失如斯而往則吉而无不利矣六五大明之
主不患其不能明照患其用明之過至于察察失委任之
道故戒以失得勿恤也（王肅本得失勿恤）蔣悌生曰程傳
謂人君委任天下之才不當自用明察朱以為非愚謂文
王罔攸兼于庶獄庶慎又云文王罔敢知于茲恐亦是程
傳之意

上九晉其角惟用伐邑

程傳伐邑謂內自治也人之自治剛極則守道愈固進極
則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷于厲而吉且无
咎也嚴厲非安和之道而于自治則有功也　王宗傳曰
晉至于角无所復進矣惟能自反自克而內自治焉則知
危厲自警而獲吉矣此所以無剛進之咎也

卅四

明夷利艱貞

孔疏明入地中明夷之象施之于人暗主在上明臣在下
不敢顯其才智亦明夷之義也　述義明在地上則无所
掩入地中則有所掩明掩故曰明夷惟能掩而不能傷此
處明夷之善也陳滌垣曰明豈有時傷損但出地則明入
地則暗故以晦為明夷不曰日入而曰明入者見明之無

息時也　離卦晉晝也明夷昧也

明

明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

何氏楷曰晦其明謂藏明于晦晦而明謂生明于晦程子
曰六五若以君道言義亦如是人君有當用晦之時亦外
晦其明而内正其志也　述義明入地中以明自入地者
為象故不曰明(夷)夷而曰明夷出於地上之明其明之所燭
者遠入於地中之明其明之所燭者微君子以之涖衆用
坤之晦藏離之明不察察以為明而生衆心之睽離此涖
衆之善道也象曰晦其明猶因時之艱也象言涖衆則不
必處患難凡臨民君子皆不可無晦(明)之用蓋日進之明用

卅五

以自昭沈幾之明用以涖衆非明於察人而闇於反已者
矣涖衆以離昭坤之象用晦而明以坤藏離之象　王注
涖衆顯明蔽偽百姓者也故以蒙養正以明夷涖衆孔疏
藏明用晦反得其明　按後儒以夷字兼作傷字訓謂自
上六外其餘五爻皆受傷者因將此卦作極不好世界如
此則是君子所悲嘆者象傳何以有取於明夷而用之乎
利艱貞晦其明也此尚可作患難解若涖衆用晦而明豈
可亦作處患難解乎君子以涖衆此君子不特公卿大夫
并諸侯(侯)天子皆在内大概指臨民者言也象傳彖傳俱云
明入地中八字甚活明為人所共見則曰出明為人所不
見則曰入雖有見不見之殊而於大陽之明則毫無傷損
也故今日之入復為明日之出安得以傷訓夷字乎
又此卦六爻後儒皆以商周之事實之非也易中爻詞皆
是空象並無實事若以文王商紂微子箕子為言毋論文
王作爻詞時事跡不合即周公作爻詞亦豈宜以此為言
耶　述義云初義不容留故不食其食二柔順中正故順
以(則)九三雖與上六之陰相應其志惟在于陽明之地捨暗
就明是以大有得獲心意者得意於遠去也明可夷不可
息箕子之貞明之所以不息也初登天四國由之以照暗
後入地則失坤順之則而明其息矣只大概說為是若以

卅六

六二夷于左股六四入于左腹(六)五箕子之明夷為文王
微受因之象則當云夷明不當云(明)夷矣若以南狩之志乃
大得也為武王伐紂懸首大白之象則周公之立詞何其
悖異與成湯之放桀南巢惟有慚德者豈不大相逕庭耶
初登于天後入于地象象所云明入地中者惟上六一
爻其餘初之行二之拯三之狩四之出皆出暗而就明者
六五之貞則又因晦而生明者有何傷哉

初九明夷于飛垂其翼

存疑　本義飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合
時義當然不得而避也程傳初九明體而居明夷之初見

傷之始也凡陽上升者也故取飛象昏暗在上傷陽之明
使不得上進是于飛而傷其翼也
辨正 王注處卦之始最遠于難也遠難過甚明夷遠遯絕
跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故
曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急于行飢不
遑食故曰三日不食殊類過甚以斯適人人必疑之故曰
有攸往主人有言　項安世曰垂其翼不言夷未傷也說
者以垂其翼為傷翼非也斂翼而下飛者避偏向之象也俞
氏炎曰當明夷之初不敢高飛遂垂斂其翼以尚下此見
幾之明不待難作而早避者也夫知幾而早去此君子獨
見主人固不識也豈得無言葉氏采曰明夷傷猶未顯而
廿七
君子于行三日不食蓋見幾而去之速處人所難而不疑
也楚王戊不設酒醴而穆生去之曰不去楚人將鉗我于
市當時申生之賢猶以為過其後申公受胥靡之辱至是
欲去而不得矣蘭庭璠曰陽剛之君子居明夷之始戢翼
避禍見幾先遯據此數說則飛而垂其翼者屬陽剛之君
子說程傳屬上六講誤矣
六二明夷夷于左股
存義疑 程傳足者所以行也股在脛足之上于行之用為
不甚切在左又非便用者夷于左股謂傷害其行不而不
甚切也則被亦必自勉有道極用壯健之馬則獲免之速
則吉矣不壯則被傷深矣　本義傷而未切救之速則免
矣
辨正 史氏徵曰隨時柔順而不失其中正之則故不至受
傷之切以及于難也按六二柔順不為闇主所疑諒不至
于有傷且四在外卦近于暗矣尚且出于門庭而獲心意
況初與上去上最遠豈反受其傷乎竊意初九明夷者謂
初爻當明夷之世六二明夷者謂二爻當明夷之世也夷
于左股此一句屬暗主說當二之時君德雖昏而尚未甚
譬如日月之食其始只蝕二三分也然初雖未甚其後必
至全食而無光君子當此必雖早拯救之斯可不至于全
卅八
食矣夷于左股夷者晦也指昏昧之主說固拯馬壯吉方
屬六二之臣說　案云上六為昏之主六二為明之主既
為明主豈可以不救昏為急故此之夷于左股與豐之往
得疑吉疾同用拯馬壯吉與豐之有孚發若同也
存異 睇於左股 睇與眱同
六爻辰初九子九二寅九三辰九四午九五申上九戌初
六未六二酉六三亥六四丑六五卯上六巳　釋大夷于
左股子夏鄭元陸績俱作睇按內則不敢睇視鄭注睇傾
視也易曰明夷睇于左股孔疏鄭注云旁視為睇六二爻

辰在酉酉在西方又下體離離為目九三體互震震東方
九三爻在辰辰得巽氣為股此謂六二有明德欲承九三
故云睇于左股　按此解有別夷字既係睇字之省訓為
旁視而以左股屬九三則不必作傷訓矣

九
三明夷于南狩得其大首不可疾貞
朱云先儒以彖傳有文王以之之詞遂以此卦為通似初
周初之事以初爻為大公伯夷二爻為文王三爻為武王
四爻為微子六爻屬紂此皆泥而不通之説也勿論二四
兩爻硬坐文王微子為穿鑿附會抑且易不可以占險則
勸戒之詞為多乃竟欲以南狩之舉為大白懸首之事周
卅九
公明繫之爻而孔子且稱其志之得益誕妄不可訓矣必
欲求其事以實之則馮文炘之説為近似曰得其大首者
除君側之元惡夫王之伐崇伐密平勃之誅諸呂李郭之
除安史是也不可疾貞者人臣靖君側之惡嫌于逼上侵
權而不居之功
存異王注既誅其主將正其民民之迷也其日固已久矣
宜化以漸不可速正故曰不可疾貞程傳殷民至康而曰
餘風未殄是漸漬之俗不可遽革也

六
四入于左腹
述義坤為腹互震為左陰偶為門互震故出也　左腹隱
僻之處至暗者也此句擒暗主下出門方指六四

六
五箕子之明夷利貞
六五以陰居陽又處卦中故用晦而明而明不可息上六
以陰居陰又處卦外故不明而晦而後明失則　此爻時
講不屬君道一以箕子是商之臣二以上六純暗可言明
夷六五柔中則不合也　按彖曰明入地中明夷君子以
莅衆用晦而明　述義以為莅衆不必處憂難凡臨民居
子皆不可無晦明之用程傳云以君道言義亦如是人君
有當含晦之時亦外晦其明而內正其志也則作君道講
亦通經文彖詞象傳俱云利艱貞故以商之箕子實之爻
四十
詞象詞省去艱字但言貞字則不必屬商箕子説六五之
君有柔中之德故能用晦而明其明不息也注不可息即貞下起元之意
存異　荄滋之明夷
漢書儒林傳趙賓説易云箕子者荄滋也孟喜傳箕子者
萬物方荄滋也根林孳萌師古注荄音皆古荄字與箕音
同（詩經皆嘖與丈頭通俱）惠定宇曰其古音該故讀為亥亦作其劉
向曰今易箕子作荄滋荀爽據以為説蓋讀箕為荄滋其
與亥字（荄其）滋字異而音同義同淮南子曰爕其燧火高誘注
曰其（萁）音該備之該該荄同物故三統歷曰該閡于亥孳

明于子是也五本坤也坤終于亥乾出于子用晦而明明
不可息爻辰乾初九在子故曰其子之明夷明夷反晉晉
晝也明夷晦也以十二辰言之七日來復則當子以十日
言之自晦復明則當旦故昭五年春秋傳卜楚邱論此卦
以為明夷當旦亦此義也馬融不識七十子傳易之大義
以象有箕子之文遂以箕子當五位五為君位箕子臣也
而當君位乖于易例逆孰甚焉 何孟春曰堯典定中星
以戌為昏世俗稱黃昏戌時是也說文謂日死于戌是日
至戌方无光也 按昔古時字心所之謂之志日所之謂
之昔日在亥方為亥昔在子方為子昔陽窮于戌亥起于

四一

子丑以一日言之亥為今日明之終子為次日明之始漢
律曆志云天統始施于子半日萌色赤地統受于丑初日
肇北而黃是也亥子是兩日交接之界故曰亥子之貞明
不可息也 其一音基詩曰子曰何其是也故萁箕錤期
俱音基期周也與該備之義合爾雅釋草荄根注別二名
俗呼韭根為荄疏凡草根一名荄按漢書計其縣一名作
計根縣又五行志雷以八月復歸于地孚育根核核與荄
同樹之有根猶牆之有基故合言之則曰根基子與茲同
詩子兮子兮鄭注訓為嗞兮嗞兮書是有丕子之責禮記
隱義諸侯病曰丕茲是也焦循孟子疏云亥唐一作期唐

亥之為期猶箕之為荄也字典曰部皆供之切音其 王弼
注六五云 明之所以不終于夷者六五貞下起元自晦
而明之力也如此看則六五為卦主矣 最近于晦與難
為比險莫如茲而在斯中猶闇不能沒明不可息正不慮
危故利貞也焦氏循曰彌解箕字子乃用趙賓之說孔穎
達不能申明之
六五其子之明夷利貞 蜀才本
胡一桂曰馮厚齋講此節云蜀才本作其字此繼統而當
明揚之時之象其指大君當明揚之時而傳之子明其子亦
為明夷矣又謂文王作爻詞移置君象于上六以初登于

四二

天後入于地況明夷之主六五在下而承之明夷之主之
之子之象也子繼明夷之治利在于貞明不可以復夷也
後世以其為箕遂附會于文王紂事甚至以爻詞為周公
作而非文王不知箕子之囚在文王羑里之後方演易時
箕子之明未夷也李隆山深然其說 愚按蠱卦六五幹
父之蠱指繼體言家人王假有家上九是天子之父則九
五乃其子也馮氏以此爻為上六明夷主之子甚是 中
孚云其子和之此其子二字之證 作左傳其父析薪其
子弗克負荷 彖云利艱貞晦其明也內難而能正其志
箕子以之經文有艱字難字可就患難講六五荄茲之明

夷利貞彖曰黃兹之貞明不可息也經文無艱字難字則
不必專就患難說象統全體文指一事故取象不同不可
混為一
上六　與鐵論文學引易曰小人處盛位雖高必崩不盈其
道不恆其德而能何有也是以初登于天後入于地
家人利女貞五月卦
王伯厚曰家人卦詞曰利女貞男正易女正離二南之詩
以化行閨門為極致上九之象曰反身之謂也身正則家
正矣
家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦
而家道正
本義上父初子五夫三四二婦五兄三弟折中凡易取類
上爻有父之象初爻有子之象故蠱曰有子觀曰童觀隨
曰小子中孚曰其子皆指初爻也　羅云上爻有父之象
觀蒙可見蒙惟上與二兩陽爻二云子克家則上為父可
知家人一卦六爻上為父五為長子四為長子婦三為次
子二為次子婦初為小子故他卦以上下體為內外而家
人不然中四爻五與四為夫婦同居內外卦五為外四居五
之下則為內三與二為夫婦同居內卦二為內三居二之
上亦為外上為嚴君處卦之終為外初為小子處卦之下

四三

而不在中亦為外也又他卦初四二五多取相應而家人
不然蓋卦以初為小子四為兄之婦故不可以應言其二
五亦不取相應之義者以二為五之婦則必以四為三之
婦三于五為弟弟處三而弟之婦處四則內外失位矣又
他卦五上兩爻多以五為主而家人不然上為父家人之
主所謂嚴君也五雖君位在天子必有父者若以五為嚴君
置上于何地乎否則一家二君矣何以正家乎家人有嚴
君焉此即專指上九之為卦主者言嚴君之義如爻詞所
稱有孚威如是已兼言母者蓋孔子因卦位所不備而會
全卦之意以補之耳如上以五與三初為之子而成其為
父天下豈有無母之子哉又二四之為父而能貞亦必有
母教內行以佐為之父者但孔子雖補出母而仍因父之
名曰嚴君則有母特以佐父之為嚴君而不疑於分父之
權也故家人不可無母象宜通卦位之窮而補之又必以
父為主此上九所以獨成為卦主也真西山曰父母者一
家之君嚴則家政舉不嚴則家政壞然所謂嚴者非猛暴
之謂也父盡父之道子盡子之道推之夫婦兄弟莫不盡
其道上下肅然無或少紊如此則家道正矣卦體內離外
巽故言風自火出君子觀此卦之象知天下之事莫不由
內而出以家與國言則國之治亂自家而出以身與家言

四四

則家之正否自身而出故治國在于齊家而齊家又在于
反身也　王申子曰父道固主乎嚴母道尤不可不嚴猶
國有尊嚴之君長也無尊嚴則孝敬衰無君長則法度廢
故家人之卦大要以剛嚴為尚勞曽三曰家人有嚴君焉
父母之謂也父義母慈何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之
蠹也瀆上下之分蔽子孫之過亂内外之別漫帷薄之儀
父雖嚴有不能盡察者必父母俱嚴内外齊整兄弟夫婦
之間各盡其道而家道正也故曰家不難于有嚴父而難
于有嚴母不難于有嚴母而難于有順父之嚴母父所整
勅母奉以行而後家道之正无或有不正者以敗之其嚴

四五

也乃所以為順也故彖傳曰嚴君而六四之傳曰順在位
苟或不順是二君也其能治乎　程子曰人之處家在骨
月父子之間大約以情勝理以恩奪義惟剛正之人則能
不以私愛奪其正理故家人之外大要以剛為善

初九閑有家悔亡

王輔嗣云凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後
治之則悔矣伯厚曰蒙之初曰發家人之初曰閑顏氏家
訓謂教子嬰孩教婦初來

六二無攸遂在中饋

鄭注二為陰爻正位乎内五為陽爻正位乎外猶婦人自
修明于内丈夫修正于外無專遂也爻體離又互體坎火
在下水在上飪之象也故云在中饋　屯六二女子貞不
字觀六二闚觀利女貞既濟六二婦喪其茀

順以巽也

巽一音選叶上變革大三上巽也亦叶上變漸九五順以
巽也叶下顧

九三家人嗃嗃悔厲吉

王注以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也
行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以雖嗃嗃悔
厲猶得其道蔣云韻書嗃嚴也（說文嗃嚴酷皃玉篇嗃嚴大之聲也）字從口

四六

當是切切然責罰聒聒不停之意家人家長主家事者一
家之中農圃不治則責諸僕紡績不修則罰之婢以至倉
庾錢穀若子若弟各有任其事者皆所當責罰也既以事
不理而受責宜有悔而心不安然既受責罰則必恪共乃
職所職既修則和睦如故所以終得吉也若婦子惟務嘻
笑不思治事以至怠荒羞吝甚矣

失家節也

節音即與上失叶塞五象以中節也鼎上爻剛柔節也與
實叶未濟上象亦不知節也與吉叶

六四富家大吉

來云父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥字即富字若家庭之閒不孝不弟無仁無義縱金玉滿堂將何為哉然則周公所謂富者必有所指歸觀孔子小象之順在位可知矣　鬼神害盈而福謙京本福作富大戴禮營則富盧注躬營終富詩何神不富毛傳富福也　羅云易例陽實為富陰虛為不富六四陰爻非能富其家者辭曰富家大吉謂六四之富其家以大吉富之死取乎多財也所以然者六四之順在位能佐所天之九五以成交相愛之情又能侶為婦于九三之六二以安位位乎內之義此其以順名祥而成家之大吉者未能富其家以多財而已富其家以

四七

實福矣郊特牲富也者福也此為富家大吉也舊解謂陰主利能富其家謂四之順在位能保守其富大吉於以象詞利貞之意不合巽在內卦一陰居初而畢在外卦一陰居四而尊故四為在位小畜巽得位而上下應之渙柔得位乎外而上同是也此爻明其順在位則知四之順雖與二同而其為巽之主爻而在位者又獨成為四之順不盡同于二也　蔡澤傳曰父慈子孝夫信婦貞之家之福也

九五王假有家

惠云假五經文作假云易王假至也周伯琦引萃卦云王假有廟傳寫誤為假語類云有家之有是虛字非至于其家也

九五王假有家假與格通感格也

存異　陸績注假工雅切王引之曰夏之為言假也養之長之假之仁也釋名夏假也寬假萬物使生長也天地溫厚之氣盛于東南家人外卦為巽位在東南九五體之而有溫厚之德是以愛其家人而相寬假也故象曰王假有家交相愛也　邱富國曰象以嚴正為義五以相愛為義何也嚴以分言正家之義也愛以情言假家之義也假有感格之義故以相愛言之任啟運曰象以家人為主治家如治天下故主嚴九五以君道為主視天下如一家故主愛嚴

四八

嚴以分言故曰閑有家愛以情言故曰假有家　程子曰夫愛其助內婦愛其刑家龔煥曰交相愛則一家之父子兄弟長幼莫不相愛非但夫婦而已愚按父慈子孝是父子交相愛也兄友弟恭是兄弟交相愛也姑慈婦聽是姑婦交相愛也

上九有孚威如終吉

王注家道可終惟信與威陳云家道之終必為之計長久長久之道以誠為本以嚴為用學誠則一家上下不相欺威嚴則一家禮法不敢縱以所以終吉也　胡炳文曰未有不嚴于身而嚴于家者九三嗃嗃之嚴有悔而吉上九

反身之嚴終吉无悔何云下五爻未及正身之義故于此爻見其意採本之論

上九有孚威如吉

上九一爻所謂嚴君也威如即為嚴象其曰有孚者九陽實而有反身之功其威生於言有物而行有恆也上九能為父則一家之中兄兄弟弟夫夫婦婦皆不愧為父之子與婦矣九五一爻雖以王家言天子為天下之主而天子之父則以家人之誼而為天子之主此王者以孝治天下之道也然則家人之卦主不屬上九者非屬上九而更參以九五者亦非也

六書故凡人喜怒必形于面目故和為睦乖為睽陳云睽乖異也玉篇睽目少精也離目兌毀故名睽故爻詞初見惡三見輿上見豕皆取睽義也卦象睽字字典收入目部

胡炳文曰家人離陰在二巽陰在四女正者也睽則兌陰在三離陰在五女不正矣女正家无不正女不正則家之所由睽也　按睽卦自三至五互成坎故爻詞多有坎象

初九為坎馬美脊坎為盜惡人象也　六三坎為輿為曳

上九坎為豕坎又為水入于兌澤泥塗之象　陰曰鬼兩陰夾坎與坎又為隱伏鬼一車之象坎失弧象坎為寇

蓋一坎男而乘兌女故匪寇婚媾

睽小事吉十二月卦

程子曰小事吉者只是方睽之時猶足以致小事之吉不成終睽而已須有濟睽之道趙汝楳曰睽蓋人情事勢之適然聖人自有御睽之方小事吉者就其睽異之中有以善處之則亦吉也何氏楷曰業已睽矣不可以忿疾之心驅迫之也惟不為已甚徐徐轉移此合睽之善術也故曰小事吉小事猶言以柔為事非大事不吉而小事吉之謂折中小事吉之義以爻見惡人遇巷噬膚之類觀之則趙氏何氏之說是也蓋周旋委曲就其易者為之皆小事吉之義又云禮君臣賓主相見皆由庭以升堂巷者近宮垣之小逕故古人謂循墻而走則謙卑之意也謙遜謹[illegible]巽以入之亦小事吉之意

初九悔亾

當睽之初其睽未甚深本同而忽異者任之可也本異而忽同者容之可也安靜以俟之寬和以接之往者不追來者不拒若不見其睽者夫惟不見其睽而後可以合睽

九二遇主于巷

蔣云剛柔相應乃易中大義惟睽卦不然程子曰睽之時陰陽相應之道衰剛柔相戾之意勝故初九與九四乃以

同德相過二與五為正應九五遇元夫亦曰遇不惟人詞而六三小象亦曰遇剛則六三上九本陰陽正應若依他卦凡例當云應剛而亦依爻詞曰遇剛按春秋書法盟會則有嘉禮不能備禮則書遇蓋當人心乖離之時患難急遽之際相求相合不過欲宛轉曲成其事在禮雖苟簡而于情則甚切至是道也其項伯子房鴻門之過與孔明適吳見孫將軍之時乎　按睽卦所重不在應大過卦所重不在正應均係易之變例

六三見輿曳其牛觢其人而且劓

惠云說文曳臾也束縛捽為臾互坎為輿多眚互離為牛馬氏融剠鑿其額曰天按剠與黥同虞氏翻黥額為天是也胡氏瑗曰天當作而篆文相類周禮梓人作其鱗之而亦謂髡其鬢髮六三之艱厄于始位不當也終遇上九陽剛之助則睽者合矣集韻掣與觢通說文觢一角仰也　元史李孟傳其人耏且劓兑為毀折故有是象　按天澤履下體兑故曰澤歸妹下體兑故俱有眇視跛履之象此卦下亦屬兑故有耏且劓象　天字馬虞作黥而解胡氏作耏髮解未詳孰是

九四睽孤遇元夫

正義曰元夫謂初九處于卦始故曰元　四與三五兩陰

五一

近而不相得與初二上三陽遠而不相應故孤

九五厥宗噬膚

惠云宗朱子讀如同人于宗之宗五以二為宗也宗在廟門之內古者得賢臣則禮之于廟謂之宗臣死則饗之于庭謂之宗禮亦曰宗功漢哀帝冊免其舅丁明曰朕惟噬膚之恩未忘君之于臣元首股肱本一體之親有飢膚之愛故曰噬膚又二至上有噬嗑象噬膚者言其往必合也故曰厥宗噬膚往有慶也　述義云二為五之正應又互離五之宗也二變則成噬嗑噬嗑之二曰噬膚故睽二亦噬膚也

上九睽孤見豕負塗

薛云易之取象非憑虛造語惠氏棟載鬼一車于禮為魂車儀禮既夕篇車鄭破注云今之魂車是也　述義云豕塗泥污已也鬼車疑祟已也先張疑射已也後說疑誤已也皆以三為寇故致此其實匪寇乃婚媾也三至五象坎坎為豕入于兑澤故負塗也坎為車又為隱伏故載鬼也坎為矢又為盜故云弧又云寇也　漢書諸侯王表序小者淫荒越法大者睽孤橫逆注睽孤乖剌之意

後說之弧京房本後說之壺

釋文云本亦作壺　惠士奇曰昏禮設尊說設通始以為

五二

冠也故先張之弧匪冠乃昏媾也故後説之壺始則拒之
如外冠繼則禮之如內賓言始睽而終合也定宇曰大元
云家無壺婦承之姑壺者家之禮法故家無壺婦無以承
姑妻無以事夫上九六三婚媾之象始以為寇故張弧後
以為昏冓故設壺昏禮設尊于室為內尊又設尊于房中東
為外尊此之謂設壺　孔云後説之壺鄭不及京馬虞翟
皆然説讀為稅虞翻曰説猶置也離為大腹坎酒在中壺
之象也惟今王氏注本與上句同作弧字相似而誤耳儀左弧駘禮記作壺
周易以變為与工九睽之歸妹也上與三相應三
至五互坎坎為豕又為車輪上爻變則為震為大塗坎豕

五三

在其下若負之然上為宗廟故謂之鬼故車在其下若載
之然一車者就坎數也上體本離為戈兵有矢之象先張
之弧則弧矢為冠也後説之壺則壺矢為樂也已變而成
歸妹匪冠也是昏媾矣且上既變震自三至五互而重之
雷雨作解故曰遇雨之吉羣疑七也

呂大臨曰山上有水行不得地故蹇也　薛云爻象皆以
往為蹇然象傳曰往得中也往有功也則知非終不往之
謂也但必協力共濟不可輕身孤往合象利西南之義耳
述義解蹇象云見險難以能止為知而濟蹇則以能往為
功故往而西南乃得中道止而東北其道乃窮　在解時
險難已解故以來為中在蹇時險難宜濟故以往為中按
屯是難方生之日又濟屯无人故勿用有攸往蹇是難將
息之時又濟險有人故往有功也往有功則難解矣故受
之以解西南得朋協力共濟故有功東北喪朋獨有孤往
故不利又朱子云山上之泉曲折多艱險然猶可行故蹇
則猶可進步

蹇

利西南不利東北

後天卦位坎艮震在東北皆剛卦也離坤兌在西南皆柔
卦也蹇合坎水艮山在於東北有過剛之患焉故利西南
尚往也艮錯西兌坎錯南離水往交火山往下澤則剛柔
得中而攸往咸宜故利往得衆也若止於東北剛而不柔
水火不相濟山澤不通氣則其蹇愈甚矣　案云陽居東
北陰居西南陽先陰後陽進陰退西南當為退後之位東
北當為進前之方蹇當退而居後不可進而居先難既解

矣或可以有所往故无不利東北之交然曰利西南者終以退後自治為安也其說與此辭相發明

利見大人

述義九五則中九三剛正皆大人也下有險利見在上之大人以得主也上有險利見在下之大人以求輔也

當位貞吉以正邦也　自二至上皆當位

初六往蹇來譽

來云六非濟蹇之才初非濟蹇之位故進而往則有蹇退而來則有譽　張倫本宜時也鄭康成本宜待時也

六二王臣蹇蹇

五王也二臣也外卦之坎王之蹇也因二五居卦中故以兩蹇言之胡炳文曰諸爻皆以往為蹇聖人又慮天下皆不往蹇無由出矣二五君臣復不往當誰往乎是以於二曰蹇蹇於五曰大蹇楊萬里說同　按蹇一作謇其字從言楚詞余固知謇謇之為患兮忍而不能舍也漢書龔遂傳引經義陳禍福蹇蹇無无已注蹇蹇不阿順也意也易曰王臣蹇蹇晉書王豹傳豹聞王臣謇蹇匪躬之故北周長孫儉傳王臣謇謇匪躬之故蓋謂愛公忘私知無不為而已魏楊阜傳見人主非則觸之豈非所謂王臣謇謇匪躬之故者哉張普惠傳謇謇如也諤諤如也則作謇諤訓亦通

九三往蹇來反

孔仲達曰九三與坎為鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反吳曰慎云九三剛正為艮之主所謂見險而能止者故來而反止於其所　本義反就二陰得其所安　案傳義以反為反就二陰孔氏吳氏則謂止於其所以孔子象義觀之則傳義理長蓋三為內卦之主故也　王注為內卦之主是內之所恃也　陳云國難孔亟非一手足所支三陽剛不中有濟蹇之才無王臣之位所謂無官守无言責而進退綽綽者故獨往必困惟俯念二陰足以同心共濟急反而就之可也　云來反而比於二也二資三之剛明三資二之巽順合之可以濟蹇矣

象曰往蹇來反內喜之也

陳云內指二言內喜之者言喜得九三以共濟也二係忠臣但才柔不能濟蹇思剛明之人以協助之乃其本心所以喜其反也

六四往蹇來連

連字有指三者薛云四居大臣之位而無孤往徒陷蹇難耳來而下連於三藉其陽剛之才協力從事何憂蹇之不濟所以下連九三者以三處當其位有是剛實之德以濟

蹇也　本義反就九三得其所安　有指五言者荀爽曰
蹇難之世不安其所是以往蹇也來還承五則與至尊相
連故曰來連沈氏謨曰當位可濟而陰柔不能獨濟來而
承五連於陽實則得所願　案云苟以來為承五是也易
例六四承九五無不美者況蹇有利見大人之文乎若三
則於五無承應之義而為內卦之主固不當與四並論也
存異　孔云連古字輦通六四處進退之位往就外卦則成
上之體坎坎險故其行蹇來就內外卦則自三之五互體
成離離為牝牛輦所駕也乃有乘車安行之象　按四雖
陰柔雖乘三承五上下皆有陽剛之實惟上連五而下連
三則蹇可濟似當無說

九五大蹇朋[明]來

朱子曰處九五尊位而居蹇之中所以為大蹇所謂遺大
投艱於朕身人君當此則當屈群氣[策]用群力乃可濟也
傅云蹇九五得九三為朋來解九四得九二為朋至　云
陽大陰小大者陽也即九五也言九五之君蹇也朋指三
即九五同德之陽三與五同宮功異位者也上六來碩應
乎三者也六四來連比乎三者也三有剛實之才惟二可
以濟蹇然三與五非比非應不能合於其五惟二與五應
乃君臣同其患難者餘四爻則不當其實者也朋來合於
二以濟蹇則諸爻皆共濟蹇矣于寶曰承上據四應二衆
陰並至

上六往蹇來碩吉

陳云陰居陰[陽]上變[巽]又失位故往蹇碩大也指九三陽大
故碩上九下與三應故曰來碩大人指五也上引三見五
共成濟蹇之功造福於世者無窮而己之享福亦無窮矣
薛云上六才柔往則有蹇幸與九三應來而從之資其碩
也[書]剛柔相濟故吉也上來得三則當與之往見九五也來
碩者來就三也見大人者見九五也若舊注來就九五則
利見大人為福[謂]且象傳曰志在內內指三吉[詁]若就九五則
志在外卦不在內卦矣侯氏果云三為內主

補

初六往蹇

陳云內爻之卦外曰往外爻反內曰來往者來[言]進退之象
也本卦蹇字从足故諸爻皆以往來言之卦以見險而能
止為義凡往皆坎凡來皆艮也初失位應陰四往歷坎險
故往蹇得艮止之因來而承二二多譽故來譽初本無來
猶上本無所往上曰往者以不來為往初曰來者以不往
為來也　萃初六不與五應四與三應而引之以見九五
之大人蹇九三不與五應上與三應引之以見九五之大
人

附
蹇解之蹇

蹇卦艮下坎上見險而止故諸爻皆蹇難之詞獨六二有重言蹇蹇說者以為六二與九五為正應如臣之事君當以身任國家之責雖蹇之又蹇必匪躬以濟之此解釋文義之旨也若尋繹爻畫則若有說焉蓋外卦一坎諸爻所同而自六二推之上承九三六四又為坎體是一卦之中已有兩坎也☵ ☵ 故重言之解卦坎下震上動而免乎險矣六三將出險乃有負乘致寇之咎豈非上承九四六五又為坎乎坎為輿為盜既獲出險而復蹈焉宜其可醜而致戎也是皆中爻之義云

解利西南

解合震坎東北之卦也故利西南蹇利西南用謙先也解利西南用坤也坤也者萬物皆致養焉又坤厚眾民所聚也大難既解安民為先故震往於坤以役其眾教田制稼盡地力以養民則民忘其蹇矣　熊朋來曰或問蹇解自為反對而卦詞皆言利西南何也諸家泛以坤為說不見得蹇解於坤有何相入處曰下經蹇解上經之屯蒙也屯蒙與蹇解上下二卦往來（水雷屯 雷水解 山水蒙 水山蹇）屯蒙二卦模坤又皆互坤屯☷ 蒙☷ 不必言西南蹇解即屯蒙之上下卦易位非互坤亦非伏坤是當以爻畫求之方見得解九四之入坤中☷ ☳ 蹇九三入坤中☷ ☶ 故皆言利西南也九四動則解之上卦為坤☷ ☵ 九三動則蹇之下卦為坤矣☷ ☷ 坤卦詞西南得朋蹇解之爻詞曰朋至朋來即西南得朋也蹇解之利西南象曰一日往得中一日往得眾坤為眾得坤即得眾也得中謂二五蹇之九三為九五之朋解之九四為九二之朋三四入坤而二五得中以主其朋坎艮為蹇震坎為解利西南而得朋三男以陽為朋也吳曰慎曰天下之難由小人作崔比如拇邪媚如狐鷙害如隼解拇獲狐射隼而難解矣故解外以去小人為要義

吳草廬曰初三之陰在地中故象狐上六之陰在天險故象隼初在下二解之甚易上最上四解之甚難故於卦中乃獲之也　述義云上六一爻翰飛戾天黨陰而悖陽五亦不能孚　故四乘高墉以射焉

解利西南無所往其來復吉

蔣云無所往三字一句非卦詞原經文乃後人釋利西南一句信難解也後但利於平易之地他無所往也後世傳說遂誤寫入經文中何以知之无所往與有攸往一句正相反不應一卦詞中叠出一也若果作无所往之義如傳義所釋之旨亦當作勿用有攸往或云不利有攸往不應作無所往無所往一句非文王時文法文王時語典重簡

質至夫子時文詞始數暢據六十四卦爻詞中无此等句法二也凡彖詞釋卦詞字字句句有着落精密詳明无一字不釋豈有一句全不釋者知其非原卦詞必矣大意謂難解之後但置民于簡易之地不當更有作為惟復先王之舊而已其間或有大節當更解者亦宜及時早為更定不可延滯以擾民也　程傳云動乎險外出乎險也　林黃中曰蹇止乎坎中是以言利西南不利東北解動乎險外是以但言西南之利不言東北不利也　彖傳云利西南往得衆也其來復吉往有功也

解險以動動而免於險

八

虞仲翔曰險坎動震解二月卦雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物出乎震震出險上故免乎險也

解

解利西南往得衆也

薛云程傳曰不言无所往者省文爾按此乃小象之例彖文則无省文例

而百果草本皆甲坼

鄭注皆讀如解解謂坼呼皮曰甲根曰宅字典鄭注坼呼也陸德明音火訝切益即罅字古文謂罅為呼也　漢書高帝紀釁鼓應劭曰殺牲塗鼓呼為釁呼即罅字史記滑稽傳然而不能傳合疏罅說文罅裂也器物善裂也　陳云果實之皮微開何云蹇者難之方興解者難之方散蹇之止於險下固不若屯之動乎險中而屯之動乎險中又不如解之動乎險外也

初六无咎

薛云方解之初固宜安靜休息初以陰柔上順陽剛承二應四就處解之道言之當得无咎　何氏楷曰初能以陰下陽尚知安分故於義无咎　陳云初柔在下位卑才弱是小人之无為者幸其應四之剛於事固有所倚仗於心實樂為順承不惟不敢作惡終亦可遷於善　曰无咎者勉之也　象曰　蒙二曰剛柔接美令子之克家也解初

九

曰剛柔際勉小人之遷善也

九二田獲三狐得黃矢

胡炳文曰解自初至五互重坎上下三陰故曰三狐（狐坎為）程傳獲謂能變化除去之何云解陰之難不尚猛烈惟滑化服之使之順從而不為難則不失利西南之義所謂其來復吉者此耳　黃矢所以取狐狐獲則黃矢亦返矣

薛云二爻變坤為黃互離為矢小人既解正道可行有得黃矢之象黃中色矢直物九二所以貞吉者以二居中位得中道也

九四解而拇朋至斯孚

而汝也拇足大指處於最下初象不但曰拇曰而拇者見
其為四之所親也　初本小人而應四柔從剛也故无咎
與人貴恕也四本君子而應初則係柔也故解拇克己貴
勇也　任啟運曰蹇五得三曰朋來解四得二曰朋至九五
得九三九五得九二皆陽也

六五君子維有解吉

薛云五雖居尊得中然與三陰同德故為之占戒曰為君
子計者惟有能解難則吉耳何以驗君子之能解以有所
驗於小人也必小人盡遠而後君子解難之道始盡也

六五君子維有解吉有孚于小人

程傳朱注皆云孚驗也　鄭汝諧曰益之戒曰任賢勿貳
去邪勿疑如使世之小人皆信上之所用者必君子而所
解者必小人則必解心易慮不復有抵巇投望隙之望惟
未孚於小人所以猶有覬幸之心也五解之主也以其陰
柔故有戒意　案云鄭氏說有孚於小人與傳義異而其
理尤精蓋朋至斯孚者君子信之也有孚於小人者小人
亦信之也君子信故樂於為善小人信故化而不為慝往
往國家有舉錯而小人未革心者未信之也信則枉者直
而不仁者遠矣　困學紀聞云君子道感小人自化故舜
湯舉皋伊而不仁者遠子才云泰小人之道消非消小人
也　化小人為君子也

上六公用射隼於高墉之上

此句隼字有指三言者王法初為四應二為五應三不應
上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非
三之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢亂
者也故用射之極而後動成而後舉故獲之而無不利也
程傳上居尊高之地而非君位故曰公上居解極解道已
至器已成也故能射而獲之有指上言者鄭汝諧曰所謂
公者非上六也言公於此又當用射隼之道也隼指上之
陰而言也王申子曰隼指上以其柔邪謂之狐以其陰鷙
謂之隼上以陰柔處震之極而居一卦之上是陰鷙而居
高者解之既極尚何俟乎故獲之無不利又為泛指者
述義云初能無咎四已解拇三之負乘無能為也惟上六
一爻翰飛戾天黨陰而悖陽雖五不能孚也故四乘高墉
以射焉吳澄曰初最下二解之甚易上最上四解之甚難
案云此言公用乃隨上離上王用之例皆非以本爻之位
當王公也鄭氏王氏之說似可從或以解終言之而不指
隼之為誰可蓋狐者邪而穴於城內在內之奸也隼者鷙
而翔於郊坰化外之悍也自二至五所以解內難者至矣
於是而猶有外來之強猛乘高墉以射之動而有功矣又

云五以前所解者但總名為小人耳此則以悖内亂外亂之别也在有虞則共驩者内亂也三苗者外亂也

損益

山下有澤損懲忿有摧高之象窒慾有塞水之象風雷益遷善當如風之速解過當如雷之决　損卦有損下益上益卦損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益也

損

有孚元吉无咎可貞利有攸往

王注損之為道損下益上損剛益柔者也損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也為損而可以獲吉其惟有孚乎損而有孚則元吉無咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而不為邪益上而不為諂則何咎而可正雖不能拯濟大難以斯有往物無距也二簋應有時者至約之道不可常損剛益柔有時者剛為德長損之不可以為常也損益盈虛與時偕行者自然之質各定其分短者不為不足長者不為有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也益象凡益之道與時偕行者益之為道施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也　虞云二簋應有時謂春秋也益正月春也損七月秋也謂春秋祭祀以時思之君子以

十二

懲忿懲當作徵鄭注徵猶清也蜀才本作澄乃澄之訛也窒鄭本作懫蜀才本作[illegible]　蔡氏請清曰剝民奉君之義只可用之卦名其卦詞有孚元吉无咎可貞利有攸往只承損字泛說言損所當損人人皆可用不專指上之損下也益卦利有攸往利涉大川亦然豈專為益下之事乎　棠云蔡說極是蓋損益者時也時在當損不得不損惟以誠意為主而行之又得乎大善之吉則不但无咎且可為常道而利有攸往矣舉一端以明之二簋薄祭可享鬼神推之凡事之當損者一視此矣又云程傳之義施於賁卦則可此卦所謂損者乃謂時當節損如家則稱家有無國則視凶豐為豐儉之類故曰損而有孚言時雖不得已而損而以有孚行之如祭祀雖不能備品而以至誠將之也剛為本喻孚誠柔為末喻儀物以孚誠之有餘補儀物之不足則雖二簋不嫌於簡矣　羅慎齋曰周易中卦變說多牽强而不可從然損益二卦實自泰否生出泰之本卦三與上互易而為損否之本卦初與四易位而為益是也朱子卦變圖所載言泰自歸妹來否自漸來噬嗑自益來賁自損與既濟來而損之損下益上益之損上益下傳詞實明其自泰否來者乃復不在卦變之例何也　顧炎武曰卦變之說不始於孔子周公于損三已言之三人行則損一人一人行則

十三

得其友　述義云損卦自泰變損下之剛以益上也泰☷☰
☰損☷　☰爻尚剛而卦主內內剛有損故謂之損　益卦
自否變損上之剛以益下也否☰☷　益☴☳
剝益於內故謂之益　以剛得柔則為損以柔得剛則為
益
損下益下其道上行兌下艮上　山澤損
蘇氏軾曰自陽為陰謂之損自陰為陽謂之益兌本乾也
受坤之施而為兌則損下也艮本坤也受乾之施而為艮
則益上也　薛云卦名損者損下乾體三畫之陽益上坤
體三畫之陰是其道由下而上行也　折中上行與地道

十四

卑而上行同下能益上其道上行矣
損剛益柔有時
薛云乾陽至三而盈極坤陰至三而虛極盈者時當損虛
者時當益君子調濟於損益盈虛之間無非順其時而與
之偕行也
君子以懲忿窒慾
何氏楷曰懲忿者以內卦言乾體陽剛躁而多忿上六下
而成兌說則其忿消而不熾窒慾以外卦言坤體陰柔迷
而多慾九三上而成艮止則其慾遏而不淫
初九已事遄往
孔疏損之為道損下益上如人臣欲自損己益上然各有
職分若廢事而往咎莫大焉竟事速往可得無咎悉云正
義曰已竟也漢書藝文志每一事已已亦訓竟遄速也若
廢事而往咎莫大焉若事已不往則為傲慢竟事速往乃
得无咎本義云輟所為之事訓已為止是廢事也竊所未安
九二利貞征凶弗損益之
林希元曰九二在爻則為剛中在人事則為志在自守不
肯妄進此貞道也故占者利於守貞若征行則是變其所
守而得凶矣夫自守而不妄進宜若無益於上矣然由是
而啟時君尊德樂道之心止士大夫競奔之習其益於上

十五

不少是不損乃所以益之也嚴子陵高節可當此爻之一
義
述義云初已其事二貞乃利守其事而不已也初宜遄往
二征則凶止其所而不往也不已則弗損矣不往則弗益
矣所以然者初不中而二中也初重剛則有餘四重柔則
不足有餘則損不足則益也二五皆中矣二剛居柔五柔
居剛二非有餘損之則不及五非不足益之則大過故貞
而不征以守中也其弗損也乃所以善其益也
六三三人行則損一人
乾本三陽以一與上是三人而損一也陽上陰下適居應

上是得其友也　顧炎武曰卦變之説不始於孔子周公
於損三已言之三人行則損一人一人行則得其友是六
子之變皆出自乾坤无所為自復姤臨遯來者按繫詞釋
此爻之義云天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生蓋
取損從泰來乾之上爻與坤之上爻互易其位故有天地
合男女交之象三人內卦三爻也動而變謂之行內卦本
乾泰䷊一爻變而為陰是損一人矣也三與上應以陰
從陽是得其友也二則友三則疑夫婦之性也以是推之
坤上爻與乾上爻交易而為咸䷞乾初爻與坤初爻交
易而為恆䷟乾上爻與坤初爻交易而為歸妹坤上爻
與乾初爻交易而為漸故漸亦言女歸咸恆有夫婦之道
蓋取諸此

六三三人行則損一人
惠氏棟曰一爻為一人三則疑謂旅行也爻不能旅行故
稱一人　卦以損下益上為義六三正卦所謂損者於下
卦三爻中而損一爻是三人行損其一人也　人指爻言
一人六三也

六三三人行則損一人
折中損以損本卦上畫益上卦上畫為義則六三上九為
卦之主也乾本三陽以一與上是三人而損一也陽上陰

下適居應位是一人而得友也
一人行則得其友
三以剛爻上交是一人行則得其友案此即彖傳所云其
道上行也孔疏一人獨行則上九納己无疑惠氏棟兑朋
友講習故為友一人行得友而成兩惟兩所以致一若參
以三則雜亂而生疑惑也
述義云三而損一是兩也一而得友亦兩也　羅云此爻
之詞即初爻所云酌損也三人行則損一人此一人者蓋
暗指上卦之六五耳有損於六五者不可明言故為含蓄
不盡之詞使上行者反而自疑也若下一人行之一人乃
特指自三而上之九上九言之如以泰卦之下卦三陽而合
志上行是為三人行然在上之三陰亦三人也以健行之
三陽而上行不將使不能敵剛之三陰皆下行乎是三人
上行其志不以益上而以損上矣夫有損於上者在四與
上猶不足言特其中有所謂一人者以柔居尊非四與上
之比損之則為以臣代其君矣於理有碍故當用酌但使
三往居上不為合志並行之謀此為三人之中而使一人
行也一人行者既使三往居上而為上九即能使上來居
三而為六三於是五之得上九為得臣而二之得六三即
為得友矣一人行則得其友是不為无損於上之一人而

亦仍自成爲下之三人而如未嘗損矣由是觀之則知卦
之有損正所以通泰之窮也推於泰之時所以損之但
使三與上兩爻剛柔易位大不必俱往小不必俱來而泰
可不遂變爲否矣且損之象既成上得臣而下得友上下
相安亦不減於泰之時也
六四損其疾使遄有喜
六四重陰又乘承皆陰有偏柔之疾焉故初遄往以剛治
之四損其柔疾以受剛之益故疾愈而有喜也
六五或益之十朋之龜弗克違
五以柔中應二剛中二不可損五亦不求益也上爲成卦
之主受三之益而推以與五不期益而益之故曰或也損
益相綜益之二即損五也故其象同五益由上二益由初
皆言或者俱非應也　家語弗損而益之
上九弗損益之
憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无曰
咎可貞利有攸往也人有剛德爲物所歸故曰得臣得臣
則天下爲一故无家　孔疏無家者光宅天下無適一
家也
風雷益
正義子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益言必須當

十八

動於前風散於後然後萬物皆益如二月啟蟄之後風以
長物風之爲益其在雷後故云風雷益也　蔡子静云風
動而百蟲皆生雷鳴而百草皆發均有益物之義萬物皆
趨生機是有善則遷也萬物皆變化腐蝕是以有過則改
也折中雷動陽氣者也故人心奮發而勇於善者如之風散
陰氣者也故人心蕩滌而消其惡者如之
初九利用爲大作
卦取益下初者下之下也受益取大則所以報上之益亦
必大故利用爲大作　折中益以損上卦下畫益下卦下
畫爲義則六四初九成卦之主也然損上益下者君施之
而臣受之故九五六二爲主卦之主
初九利用爲大作　益正月卦
朱云益之初九既云利用大作又言不任厚事似涉矛盾
夫初爲民位縱獲九四之益只宜少有展布能越分而行
大事況六四近君得位告公而從遷國而利尚有何事不
可爲而待分其職於草茅之賤乎虞仲翔曰大作謂耕播
耒耜之事侯行果曰大作謂耕植也因悟繫詞所云斲木
爲耜揉木爲耒耒耜之利以教天下蓋取諸益即謂此初
爻事也以全象言震巽之木互離離爲牛而象耕中三爻
象坤土艮手持耒震足動耜無非象耕又震於卦爲耕稼

十九

於方為東於時為正月應益之始居震之初利之大者无
如耕植若能不厚勞於下民而奪明時於農畋則大吉无咎
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉
述義損益之道以剛得柔則為損以柔得剛則為益益之
二猶損之五也雖皆得中而其質本柔故五望其元六五或益
之十朋之龜弗克違元吉而二望其貞欲五之以剛終也 唐鶴徵曰
損五元吉益二永貞者損五爻柔位剛益二爻位與柔艮
止不遷山澤損震動易變風雷益必如坤之永貞而後可
常吉是也 郭氏雍曰或益之人益之也十朋之龜弗克
違鬼神益之也王用享於帝吉天益之也夫且弗違況於
人與鬼神乎 按或益之二句指初爻言也述義云損五
之益由上益二之益由初王用享於帝吉指五爻言也卦
主論云益之二曰王用享於西山固其應於五也 益說
文饒也按益從水在皿而益何云益之為水即坎卦形
加水於皿上會意 鄭注引爾雅云一曰神龜四靈之一
二曰靈龜天龜也三曰攝龜地與四方之龜也四曰寶龜
所謂青黑緣者五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜
九曰水龜十曰火龜食貨志云大貝四寸八分以上一朋值
二百六十文壯貝三寸六分以上朋值五十文幺貝二十
四分上朋值三十文小貝一寸二分以上朋值十文各以
二枚為一朋不盈寸上分漏度不得為朋枚直三文是為
貨貝五品元龜尺二寸直比大貝十朋公龜九寸以上比
壯貝十朋侯龜七寸以上比幺貝十朋子龜五寸以上
比小貝十朋
王用享於帝吉
易緯孔子曰益者正月之卦也王用享于帝者三王之郊
一用夏正也
六二或益下之十朋之龜弗克違
鄭維岳曰王用享帝言王用六二以享帝也古人一德克享
天心又曰顯俊尊上帝 惠云按所中是鄭說隨上升四
其義皆同
六三益之用凶事
朱云周官以委積待凶荒以荒禮哀凶札若作損上益下
看則凶事指救荒說為是胡翼之引汲黯奉命視災矯制
發廩之事釋此爻為得意義蓋實心為民酌中而行故无
罪悔所謂告公用圭者周禮珍圭以徵守以恤凶荒亦與
爻詞合也 惠士奇曰凶事而曰用圭何也凶禮有賵
賻贈含含者執璧賵者執圭將命所以告也三多凶故稱
凶事 愚按惠說雖有徵據然於益之卦義未切不如朱
說之精 圭者符節也三爲患難非常之事追告於上必

以符節為信胡氏瑗執符瑞以告於公明所益之事是也
益用凶事固有之也
薛云三處多凶之地故有益用凶之象凶事之地所以增
益於人无咎之道也果能內積孚誠外存中道則遇非常
之事用圭以告於公必見信而不疑也　三本多凶之地
益以凶事固視為己所固有也視若固有故能用心橫慮
而不違其益
六四中行句告公句從句利用句為依句遷國
程傳為依依附於上也上依剛中之君而致其益　折中
利用與六二王用之用同　薛云卦所謂益下者六四也
然居人臣之位義無專主凡有益下之事必告於公果循
中道而行則必見聽而無違異矣且上比九五之君君信
而利用之則四為有依所矣雖至遷國大事何難經畫萬
全乎所以告公見從者以其有益下之志也
案云三爻與損之六四相反對損四受下之益者益三受
上之益者然皆不言所益而曰疾曰凶事何蓋三四凶懼
之地也故其獲益亦與他爻不同在上位者而知損四之
義則不以下之承奉為益而能匡其過能輔其不及者為
益在下位者而知益三之義則不以上恩榮為益而遺之
諸艱投之多難者乃益也然在損四則宜速以改過在益
三則宜緩以抒誠乃有以為受益之地也　四爻亦與損
三相反對損三為卦之所損以益上者益四為卦之所損
以益下者故詞義相類損三無私交而與上同德乃可以
益上益四不專己而與上同德乃可矣以益下也用用六四
也與六二王用之用同遷國大事也亦即卦所云利有攸
往利涉大川也
六四中行告公從
惠云三四之中行為五告者五告之三者五所信也四者
五所依也三為三公故稱公四為諸侯故稱國蔡伯靜胡
雙湖謂三四居一卦之中故稱中行非也乾之三四獨非一
卦之中乎文言謂之不中何也六十四卦稱中行惟二五
九五有孚惠心勿問元吉
本義不問而元吉可知是以勿問元吉四字為句
惠云折中用呂祖謙之說以勿問為句言人君但誠心惠
民不須問民之感如是然後元吉　按象詞有孚惠心勿
問之矣是以勿問為句
勿問句元吉
本義上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣勿問而
元吉可知如此則以勿問元吉屬占者講四字宜在惠我
德之下矣　程傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不

假言矣故曰勿問之矣說亦與本義同似俱未妥
崔氏憬曰損上之時一以損己為念雖有孚惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是獲元吉且為下所信而懷己德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大德(得)志也張氏振淵曰惠出於心又何問焉大得志非以民之惠我為得志以我足致民惠我為得志也　乾始能以美利利天下不言所利大矣哉君道與天道一也

偏

詞也
偏孟喜本作偏猶衆詞也晁氏曰當作偏

卅四

夬

字典又部　夬字注
夬古賣切音恠(此快字音)從　說文分決也易夬彖夬決剛決柔也　又集韻古穴切音玦(此玦字音)從　韻會詩決拾既佽註本作決夬令文作決夬拾射韝縱賢弦者曰決拾箭者曰拾大部夬字注　正韻古壞切音會說文分決也通作夬正字通夬兒子集又部此重出應刪　按說文夬從又入又部但令欠夬從大宜入大部只可刪又部夬字訓註按又古與手通分夬劈開其字應從手

澤上於天夬君子以施祿及下居德明忌

王注澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義夬者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也明而嚴嚴而能施健而能說夬而能和美之道也正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來潤下此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德明忌者忌禁也夬有二義象則澤來潤下象則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德明忌也(明字令注疏本亦誤作則)

程傳澤水之聚也而上於天至高之處故為夬象君子觀澤決于上而注溉於下之象則以施祿及下謂施其祿澤

卅五

以及於下也觀其潰決之象則以居德則忌則約也忌防也謂約立防禁有防禁則無潰決也王弼作明忌亦通不云澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有潰決之勢云在天上乃安詞也按繫辭傳云上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬本義取明決意夫書契者所以治百官而察萬民者也不明其法禁何以決斷事乎夬有二義故象以二義釋之施祿以下則取施澤潤下之義(澤潤生民)居德則忌則取明法決斷之義蓋取諸夬王注程傳分作兩層甚為明白本義乃云居德則忌未詳何也　述義澤本在下氣騰而上於天勢

必沛然下決而成雨有夬之象夬三月之卦正天子布德行惠之時君子體之知下之待祿於君猶萬物之待澤於天于以施祿及下亦若天澤之必降而後已若居其德惠積於上而不下究如澤壅而不流將成潰決是乃所忌也

又李懷一曰君子待小人之道上則決之下則養之小人所以既畏其法又懷其惠惟吾之夬而无不如意若居其德而不施則必為己甚之亂而忌之者至矣

九二惕號

述義九二剛中夬而能和惕即所謂有厲號即所謂孚號也　唐鶴徵曰初不宜壯三與之應四不當位五與之比名雖五陽惟二主夬耳焉得不惕而自厲安得不號而告之是也

九二惕號莫夜有戎勿恤本義讀惕號句莫夜有戎勿恤句

蘇氏軾曰莫夜警也有戎勿恤靜也　案云此文辭有以惕號莫夜為句有戎勿恤為句者言莫夜人所忽也而猶惕號則所以警者懼者至矣有戎人所畏也而莫之恤則所以持重者至矣夫惟無事而惕號故有事而勿恤史稱終日欽欽如對大敵及臨陣則志氣安閒若不欲戰是也按以象傳有戎勿恤證之則蘇讀為長

九三

廿六

程傳文詞差錯安定胡瑗易其文曰壯如頄凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬亦未安也當云壯於頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎愚按二說俱不妥惠定宇曰三應上故壯於頄頄上之象也應上則有凶道矣然五陽同欲夬上者也故曰君子夬夬、、陰獨與陽相遇為陰所施故遇雨也雖為陰所濡能慍不悅得无咎也惠又氏棟曰上體兌兌為雨澤為兌所施故遇雨此說本之荀慈明虞長如傳義安定伊川以為文義差錯輒移其文未為得也按此以若濡連上遇雨說有慍連下无咎說其辭獨清九三雖與上應而其心則不與上比故慍所慍者是小人則其所與者必君子故五陽同夬也諸儒皆以善類慍九三為說未當　陸希聲曰當君子之世而應小人故外有沾汙之嫌內懷慍恨之心然後獲无咎者志有存焉似亦以慍字屬九三說　郭氏雍曰大壯與夬二卦九三皆具君子小人二義故大壯曰小人用壯君子用罔而此曰壯於頄有凶君子夬夬是也以小人用壯言之則知壯於頄者小人之事也惟君子明夬夬之義則終无咎矣

君子夬夬莧陸夬夬

獨三五言夬夬者三應五比恐有係累故欲其決於夬也

九三壯頄健夬不待言矣夬則欲其說而和九五莧陸說

廿七

和其所易也文則欲其健叏

九四臀无膚

方應祥曰牽羊之說本義謂讓羊使前而隨其後則羊乃衆君子之象若就兌羊之象言之則羊遷（還）是九四羊性善觸不至羸角不已聖人教以自牽其羊抑其很性則可以无悔矣是亦壯頄有凶之意　陳云牽羊者教之使自制其剛很也四以陽剛之才欲不去小人而居既不安欲急去小人而行又有碍貪功之心勝運之（用）才踈惜不得牽羊之術以制耳若能藩不使觸角不使羸無復存競進之心乃可圖漸進之效然以性行過躁徒欲取快一時雖有卓

六

識之士爲之計長慮遠反覆闡陳特无如明知其善而不能用何也是故人情當畏懼之時其受戒也易豪傑值適意之日則進說也難

九五莧陸夬夬中行无咎　陸一作睦

莧睦二字諸解不一王注莧睦草之柔脆者也決之至易故曰夬夬正義莧睦木根草莖剛下柔上也馬融鄭元王肅皆云莧睦一名商陸以莧陸爲一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二　朱子云莧今馬齒莧陸商陸

述義莧山羊也陸平地也卦大體似兌諸陽如羣羊然同志前進以觸（觸）上陰而五與之比常陰韻之不使觸觸也（刪令）

勢（時）已極五之志亦定矣故任諸陽之進而不爲韻如縱莧於陸而不爲落也竊意當從虞氏之說蓋莧陸二字有好處亦有差處故象云中未光而爻則以夬夬中行戒之項安世曰當夬者上六也三應之五比之嫌其不能夬也故皆以夬夬勵之張子曰陽近於陰不能無累故必正其行然後無咎趙氏汝楳曰他卦貴於中行此爻乃止於无咎其亦體兌之說溺於上而使然乎故於中爲未光也　葉云張子之說極是蓋因中未光故貴於中行非謂雖中行而猶未光也　程傳卦詞言夬夬則於中行爲无咎矣數說近是蓋卦上體屬兌（而卦大體亦似兌）兌爲說莧睦二字正與

廿六

兌之和說相合五最近上勢接則易餌情昵則難斷則非和說爲難而健夬爲難故聖人於此不徒尚夫說而必欲其健而悅不第貴夫和而必欲其夬而和也

萃九五元永貞悔亡必元永貞然後悔亡非是則有悔亡夬九五中行无咎必中行始可无咎非是則有咎也兌卦九五孚于剝是也上六无號中終有凶不健夬而徒和說則有凶矣　述義上六不別立象蓋以終五爻之義也

九五莧陸夬夬

仲翔曰莧說也讀從夫子莧爾而笑之莧蓋古論語莞作莧也睍釋陸古文睦見漢唐扶頌及嚴擧碑蜀才本作睦

睦和也莧睦也笑說見於面與九三壯頄相反所謂決而和也　朱震曰夬三月清明氣也故曰莧陸夬夬莧陸三四月生也

中行无咎中未光也

張子曰陽近於陰不能无累故必正其行然後无咎

上六无號終有凶

蔣云易為君子謀不為小人謀詳味此爻若如傳義說似為小人謀恐只依卦詞孚號有厲之意言雖是五陽決去一陰尚存且居五陽之上為君子之計當顯揚於衆若有危急之勢以決去之茍或默然養禍則其終必至凶迯厝五王不去武三思卒為所殺於此爻理義絕相類

五月

姤女壯勿用取女

李舜臣曰咸所以取女吉者以男下女得婚姻正禮故也姤以一陰遇五陽女下於男有女不正之象故曰勿用取女　折中陰為主即是壯非一陰獨當五陽之位謂

天地相遇品物咸章也

姤以坤之初六變乾之初九有天地相遇之象焉朱云上五陽天地也下一陰地也天地相遇止可曰資始資生而曰咸章者姤五月卦萬物相見乎離品物在五月皆章美也剛遇中正天下大行者東坡云剛者二也中正者五也陰之長自九二之亡而後為遯始无臣也自九五之亡而後為剝始無君也姤之世上有君子下有臣君子欲其所為无所不可也故云姤之時義大哉

后以施命誥四方

惠云鄭王肅誥作詰起一反止也後漢司徒肅恭引此經曰言君以夏至之日施令止四方行者所以助微陰也復象云先王以至日閉關先儒皆謂二至之日愚謂初六為卦主繫於金柅其止之象乎

初六繫於金柅

王注金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之姤以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而無主自縱者也柔之為物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫於正應乃得貞吉也若不牽於一而有攸往則惟凶是見矣羸豕謂牝豕也豭强而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸豕之孚務蹢躅也　正義繫於正應以從於四則貞吉矣若不繫而往則如羸豕之務躁而蹢躅然也　象曰止正義柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也　本義牽訓進未詳牽制之使不得前進之意程傳止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得進則

陽剛貞正道吉也使之進往則漸感而害於陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人垂為戒之言陰雖其微不可忽也蹢躅跳躑也小人雖微弱之時未嘗無害君子之心防其微則无能為矣 述義柅杙也乾為金故曰金柅巽下半坎象故為豕巽之究為躁卦故蹢躅也初六一陰五陽一遇則當制之制之之道不激不弛繫之而已繫於金柅使其貞靜自安則吉若不繫而縱之使往則其凶立見往於二則遯往於三則否往於五則剝矣 何氏楷曰兌為坎之上半體則巽為坎之下半體矣 本義云一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而無凶是以吉凶二字俱貼小人講竊意不然聖人於小人恐無繫以吉之理以此爻與二爻觀之繫於金柅夫貞吉即包有魚无咎之意一則制之使不得動一則制之使不及外也有攸往見凶即不利賓之意縱之而使有往則見凶受之而接於內則不利也當以上所引三王注斷為引主繫則吉不繫則凶皆就君子說據述義柅訓杙杙即孚所以繫羸者豕者據王注羸豕句孚蹢躅句程傳朱義則遺漏孚字不識其為何義矣以杙繫豕曰孚以繩繫木曰杙

九二庖有魚

王注初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能遜近者也初自樂來應己之廚非為犯奪故无咎也 正義庖有魚者初以不正之陰處遇之始不能遜於所近故捨九四之正應樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚觀六四非康侯即賓土也故利賓初六非二正應故不利賓陸振聲曰不正之陰與剛中之二相比能包而有之使其邪不及於外胡炳文曰包如包之包容於內而制之使不得逸於外也 按迎賓出日之賓諸擯此賓字亦當讀擯謂以理相接納如賓客之相遇也 述義陽包陰故為包巽隱伏故為魚姤一陰為主四居應位乃其賓也初本應四以先遇二遂為所有如包中有此魚也容之於內而制之於外故无咎惟包之故不利其及於賓蓋及於賓則正應相合陰勢漸長不可制矣

九三臀無膚

析中臀無膚之義與夬四同其行次且志欲制陰也非其位任而欲制之有危道焉然於義則无咎 述義夬姤相綜夬三即姤四故象同但夬四三意在夬上姤三四志在遇初象同而情不同也急欲遇初而為二所阻居則不安行則有礙亦危甚矣幸其剛正不溺於邪故不與二爭而亦不與初遇雖有咎而不大也

九四庖无魚起凶

二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也

正義曰庖无魚者二擯其應故曰庖無魚也庖之無魚則是無民之義也起動也凶起者无民而動失應而作是以凶也魯昭公之時无民久矣而欲去季氏所以卒罹其禍

洪容齋云姤巽下乾上巽為魚故九二有魚九四无魚

棐云四與初正應當制陰之任者也然不能制之而為庖無魚之象何也曰此與之九三同當決陰制陰之任而德非中正故一則剛壯而懷憤怒一則嫉惡而務絕遠无庖包容之象量无制服之方故也又象曰棐云九四因與陰相遇故惡而欲遠之正如夬九三壯頄之意徒欲遠之而不能容之制之此以庖無魚也君子於小人惟其能容是以能制不能容之則彼自絕矣欲以力制不亦難乎陰二君而一民小人之道也注君為陽民為陰

述義遇之為道近者先得之四雖應初不如二之近故二包有魚而四庖無魚然知其不利貴不當起矣四不中不正以為己之所有起而求之凶之道象詞曰勿用取女安於无魚亦何凶哉四與初雖正應然視二為遠故二有魚而四无魚也陰為民象

沈云庖有魚包无魚之包應依注疏作庖犧係詞包犧氏可見　按起者起而與二爭也初已為二所得三不與二爭故无咎四與二爭初故凶

九五以杞包瓜

沈云杞以喻陽瓜以喻陰瓜蔓善緣上及於杞喻初爻之陰寖及五也包者容也即泰卦九二包荒之意九五有美在中足以制陰消患其瓜自天中隕言小人去而國安也

薛云九五默為控制彼終有隕之日蓋隕自天也九五居中履正所以能含章有隕自天豈非天命使然乎君子志在制陰蓋不敢違棄天命也　李光縉曰夬姤俱一柔耳夬之五夬而又夬姤之五包而且含何異施也夬之不力則不盡望剛長也制之徒以力則不勝懼其女壯也然一則曰中行一則曰中正總見其大所當大而非激含所當含而非縱矣　蘇氏濬曰以柔遇剛甚无樂於有此遇也

三五

夫遇豈可一日無顧其遇之何如耳以陰陽流行言復為天根陽會陰也姤為月窟陰含陽也陰陽不遇天地无以成含章之化況世道哉聖人之心天地而已謂陰之可與而不抑固非謂可終絕而不遇亦非女不可使壯豕不可使蹢躅何其峻魚可包瓜可包何其宏也凜凜然有履霜堅冰之戒而休休然有納污藏垢之象茲遇也不亦謂善遇乎

九五以杞包瓜含章有隕自天

來云此爻變離有文明章美之意又居中有包涵之意故曰含章有隕自天者言人君之命令自天而降下也九五

當遇之時有中正之德深居九重本不與民相遇故有以
杞包瓜含藏章美之象然雖含藏中正之章美不求與民
相遇及施命誥四方如自天而降亦如天下之風无物不
相遇也象云志不舍命也高云九二包魚一物之美也以
杞包瓜則凡五月所有之美皆相見乎離矣九五陽剛中
正當五月之時離明中天無所不包象所謂天地相遇四
句正指九五也

附異　王注杞之為物生於肥地者也包瓜為物繫而不
食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不遇其應得
地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所
體剛居中志不舍命不可傾隕故曰有隕自天也
正義以杞匏瓜子夏傳作杞匏瓜　中正故有美无應故
含章而不露若非九五中正則無美可含故舉爻位而言
中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命
故曰不可傾隕也　馬融云杞大木也是為杞梓之杞王
注杞之為物生於肥地者則為枸杞之杞
程傳美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢象也

上九姤其角吝无
當遇之時高亢過剛不遇乎初故有是象吝也然不近陰
私亦无咎矣　折中與陰遇者時也不與遇者義也

三六

度能治之則遇之所以救時也二五是也度不能治則勿遇
所以守義也三上是也三欲遇而不果而无咎者遠小人
不至於見傷也上雖遇而不容亦无咎也絕小人不妨於
遇嚴也

上九姤其角
王注進之于極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而
不遇獨恨而已不與物爭其道无害故无凶吝也
述義剛而在上角之象也窮上返下故與初姤過於剛褊
如姤其角觸而不能容也不能治陰而棄之有吝道焉然
不與之遇則无女壯之憂雖吝而終无咎也

三七

萃
初求萃于五而不得故號三求萃于五而不得故嗟上求
不與五應　不與五比
萃於五而不得故咨以其皆陰爻也五者天下之共主者
也所宜閤之以求萃者也四者初六之私應也不宜閤之
以求萃者也豫之初六以有應于九四故凶中孚初九以
无應于六四故吉比之初六以比五故有它吉萃初六以
萃五故往无咎
折中卦主論卦以九五為主而九四次之卦為二陽而居

高位為衆陰所萃也　薛云初三兩爻皆欲萃五者也然
卦有利見大人之文故並決之曰往无咎　折中象有利
見大人之詞上爻正與蹇卦同例故尚有積成求萃之理
李光地曰九五二應而四承之皆吉上雖比近與二四異
矣然或以時義相反從故蹇萃皆有從五之義初與五雖非正應然
也初九五健以為保比初六終有它吉亦未始无相萃之道也　未　薛云比五萃皆以陽統
陰之卦比卦九五一陽一則比之情洽矣比初六有它吉盈缶終來
萃卦四五二陽二則萃之勢分矣所萃初六有孚不終乃亂乃萃然觀萃
然觀萃之彖詞曰利見大人亨利貞諸爻並不言貞至五
則曰元永貞此明以大人之義與五也諸爻舍五其誰屬

廿六

哉且比當衆情既洽之後萃則萬物方聚之初比後言夫
督其歸向之誠也萃言大人導以趨向之路也當萃之初
趨向克一是以爻中言孚言引其已萃者也言號言嗟言
洛齋渉湲其未萃而求萃者也要其大人萃以正則天下
无不正之萃矣非萃時所宜急講哉
存異　初六有孚不終傳義以初與四應而為二三所隔故
其孚不終𥨊意不然蓋九五一卦之主也何以言萃四臣
也非所宜萃故經文五言萃而四不言萃初六欲孚於五
者也固見四為强援又欲求之于四而不專心於五如是
則失其所主乃亂乃萃矣若四之能舍初之私應而懲天

下之主共主至誠以號呼於五五未有不納者也故一握為
笑勿以非應為憂恤但往從五則无咎隗囂先從光武因
有公孫述之援又懷二三是有孚不終　九五為卦主居
尊位爻　萃有位四不為卦主未居尊位故曰位不當也
中孚六四舍初之正應而從上九五　薛云四與初相應
四能絶去私黨如馬而亡其匹

萃亨

程傳萃下有亨亨字羨文也亨字自在下利見大人亨
與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義彖詞甚明　項
安世曰卦名下无亨字獨王肅本有王弼遂用其說孔子

廿七

彖詞初不及此字　龔云假當作昭假烈祖之假謂感格
祖考所以為萃注訓至非

君子以除戎器

正義除者治也人所聚會不可無防備故君子脩治兵器
以戒備不虞也按西京賦君子以治戎器劉勰新論君子
以修戎器詩修我甲兵又修我車馬弓矢戎兵時儆云九
月除道謂修治道塗也荀本君子以慮戎器慮與録同慮
因即録因也

初六有孚不終

述義五為萃主而初與四應始而有孚於四繼又欲有孚

于五蓋簫删而修治之故其孚不終然四本正應初若悔
其不終至於號泣專心萃四握手之間一笑契合亦不憂
其不孚五也蓋五與四相得初非有求於四困四以接見
於五則利見大人而應以正矣何咎之有　折中握者手
所執持以轉移之機也言能至誠懇切則一和合之間必
有轉移之喜故曰一握為笑

六二引吉无咎孚乃利用禴

折中九五者卦之大人也六二應之得見大人之義矣然
見大人者聚必以正故必待其引而從之此引字是汲引
之引非援引之引又述義二與五應而內比於陰牽引初
三以萃為五以人事君之義也夫二引初三是人已孚也
引而萃五是君臣孚也人者神之主人萃而神自悅矣

孚乃利用禴

范蜀才本作躍　按乾九四或躍在淵進无咎也躍是上進
意

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三與上不相應求萃而不得故嗟能困四而往見五可得
所萃而无咎矣　愈云三從四四亦巽而受之故无咎所
聚非聚正故小吝

象曰往无咎上巽也　程傳以上為上六

鄭汝諧曰上非上六謂在上之陽也虞氏翻曰往之四故
上巽　吳氏澄曰與二陰萃於下而上无應故嗟嘆不得
志雖无應而上比九四之陽若能往而上求九四則可无
咎　俞氏炎曰三從四四亦巽而受之故无咎所聚非正
故小吝

九四大吉无咎

程傳曰當萃之時上比九五之君得君臣之萃也下比下
體衆陰民得下民之萃也然以陽居陰非正也雖得上下
之聚必得大吉然後為无咎也大為周徧之義无所不周
然後為大无咎所不正則為大吉大吉則無咎也夫上下之
聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古多矣
非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳桓魯之季氏是
也豈得為大吉乎豈得為无咎乎故九四必能大吉然後
為无咎也項安世曰无尊位而得衆心必大吉始可无咎
如益初九在下位而任厚事必元吉始可无咎陳云四近
君之地操聚物之權功高則易伐勢盛則易盈故必光大
其心宏大其度萃天下之權賢才以事君而非以樹黨萃
天下美物以奉國而非以營私豐功偉烈故淡然忘之以廸
天下之吉則庶乎无咎焉難之也四不當萃而萃必大吉而始無无咎非大吉則
有咎矣可見初爻不限定以四為正應當舍四而萃於五也

象曰大吉无咎位不當也
薛云四非至尊之位而有萃天下之責非咎之得當安能
无咎　述四非萃之位而有萃之責故必大吉而後无咎
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
四五二陽皆萃人者也四引衆陽而歸之五是五之萃以
有位也然以位萃不若以德萃又必體乾之元而永貞不
渝則與天地合德萬物皆萃匪孚之悔自亡矣陳云五君
位得乾之中故曰元下卦坤永貞者也卦與比相似比之
象曰原筮元永貞吉九五以此而顯比故萃五亦如之
元永貞之德乃萃人心之本也有其德有其位王天下其
寡過矣乎而猶有不信從者何也被化有遠近服歛有先
後未有強也惟是守此元善之道无間而永不雜而貞將
德純化洽而匪孚之悔亡矣　馮氏椅曰萃與比下體坤
順同上體水澤不遠相惟九四一爻有分權之象故元永
貞吉於五比下無分權者故元永貞言於象義各有在也
履九五夬履貞利厲位正當也五為正當故四為不當
述義五萃有位矣而猶有匪孚是萃之志未光大也
象曰萃有位志未光也
陳云跟匪孚句來是卽堯舜猶病之心伊尹納溝之志也
惟有未光之心乃可履帝位而不疚

上六齎諮涕洟无咎
方應祥曰比上六以比最後而凶萃上六亦以萃之最後
而有未安故憂懼如此正所謂孤臣孽子也　黃淳耀曰
上乃孤孽之臣子萃極將散而不得所萃乃不得於君親
者齎諮涕洟四字極言怨艾求萃之情故終得萃而无咎
唐鶴徵曰比上險絕无求比之心故凶萃上說體資有求
萃之心故无咎
象曰齎諮涕洟未安上也
案云上猶外也雖在外而不敢自安如舜之耕歷山周公
之處東國必號泣嘵嘵求萃於君上而遂已也　又渙卦
案云渙以離為義故至卦終而遂遠害離去避咎萃以聚
為義故至卦終而猶齎諮涕洟以求萃
升用見大人
張氏淵曰尊爻無此人故不言利見亦安溪曰卦無九五
其六五之升階曰謂升進之人耳故不曰利而曰用言用
此人以見大人耳也
述義云剛柔俱進曰升二陽相比之卦臨觀萃升是也臨
剛在下觀剛在上萃剛在下上而下孚升剛在下而上進
顧剛進而至三而柔已居五則主升運者在柔也陰柔不
足於元亨故繫於元亨勉之也與大有同也九二剛中在

下之大人也五與之應宜用見之順而巽者下賢之盛節
也能見大人則勿用憂恤凡事皆吉也　沈棨友曰用見
大人勿恤大人謂干九二乾九二亦曰利見大人　荀氏
易謂大人為天子非也在九五為天丸子在九二則德位兼
隆之大人也否卦六二曰大人否亨豈言天子乎升初六
柔以時升而初當先遇二如舜之登庸四岳之薦也存異
荀慈明曰二以剛中居中而來應五故能大亨上居其位
也大人謂升居五見為大人羣陰有主无所復憂而有
慶也　虞氏翻曰象云九二之孚有喜也升五得位故有
喜又六五貞吉升階大得志也　荀云陰正居中為陽作
階使之居五已下居二與陽相應故吉而得志又陳藻垣
云蹇萃升三卦皆言利見此言用卦之就己升者言故不
言利而言用隨之上益之二升之四皆此意

四四

順而巽剛中而應是以元亨

程傳二以剛中之德應乎五五以柔順之德應乎二能順
而巽其升以時是以元亨也彖云誤作大亨

地中生木升

乾鑿度孔子曰升者十二月之卦卦也陽氣升上陰氣破
欲承萬物始通　唐一行曰自冬至後五日乾精始復乃
大寒地統之中陽洽於萬物根柢而興萌芽俱升木在地
中之象升氣已達則當推而大之故受之以臨

君子以順德積小以高大

本義王肅本作慎今按他書引此亦皆作慎意尤明白
辯正孫志祖曰升卦巽下坤上順德坤德也若作慎則與
卦名不合詩應侯順德中庸惟天之命鄭注引易曰君子
以順德積小以成高大可知鄭本作順矣　述義水始生
於地中甚小積而不已其高可以干霄其大可以蔽日夫
木曰升而人不見其升之迹者以順積致之耳君子察焉
以順其德之自然謹小慎微日積月累以漸至於高明廣
大皆因其固然之理也順德取坤象高取巽象

四五

初六允升大吉

何氏楷曰初六巽主在下猶木之根也而得地氣以滋之
其升也允矣所以為升者巽也所以為巽者初也大吉孰
如之　卦主論云升以六五為主彖傳曰柔以時升六五
升之最尊者也然升者必自下起其卦以地中生木為象
則初六者巽體之主乃木之根也故初六亦為成卦之主
存異　惠定宇曰允說文作𡕜𡕜進也從屮從夲允聲說
文屮為上出夲為疾趨皆進之意義引易以𡕜升𡕜升者
進升也向南為進反北為退故卦曰南征吉南征者𡕜升
之謂也俗誤作允訓為當又訓為信失之　字與屮部

粃全準切音乇說文引易粃升大吉
象曰乇升大吉上合志也
九家易與二陽乃然合志孔疏上謂二三也　陳云初陰
在下四不與應疑不能升然能遜順以承陽而二陽信之
故與之同升所謂信友以獲上也
九二孚乃利用禴
折中升晉之時以柔為吉二剛亦而利者以其中也剛中
而應是見大人者也故亦為升之利　陳云萃與升綜萃
二以中虛孚五而內比二陰民也將人以權萃而神斷悅
遂以免蔽賢之誚升二以中貫孚五而下絜初陰將丕治
道日升而神亦遂以免廸上之賢嫌　存異　荀慈明曰謂二
剛居內而來應五故能大亨上居尊也大人謂升居五　按
萃九二孚乃利用禴　范蜀才本禴作躍此處若作躍則
與升卦名合躍者由下而進於上自後而進於前也　荀
陰有主無所復憂而有慶也　象曰九二之孚有喜也　虞
云升五得位故有喜
○九三升虛邑
程傳三以陽剛之才正而且巽上皆訓之以是而升如入
無人之地孰禦哉本義陽實陰虛而坤國邑之象　馬云
虛卯也晁氏曰篆文無墟字而邑為卯者卯為虛非空虛

馬說得之　按左傳封於大皞之墟少皞之墟顓頊之墟
墟即國邑也升詩升彼虛矣釋文又虛或作墟
王用亨於岐山
折中封主說云隨之上王用亨於西山因其繫於五也益
之二王用亨於帝因其應乎五也升之四王用亨於岐山
因其承乎五也皆德與時稱故王者簡而用之以答神明
又云卦義柔以時升六四初爻上體又位在巽坤之間有
南征之象迫近五尊有見大人之義是爻之合卦義者在
已者用之以見大人則吉為大人者用之以亨神明則宜
不曰西山曰岐山避彖詞南征之文或云岐山在周西南
存異　惠文云文王爻詞皆據夏商之制左傳引夏書惟彼
陶唐有此冀方服注堯居冀方虞夏因之禹貢冀州治梁
及岐爾雅梁山晉望也諸侯四望天子三望梁山為晉望
梁岐皆冀之望此所謂王謂夏后氏祭告山川者也
說文岐山山有兩岐因以名焉　陳藻垣曰釋名物兩
為岐二入於五坤上兩折岐象也故隨上兌陰西則曰西
山王弼注兌主西方此卦上坤兩岐則曰岐山　卦本
互兌然以二升五為艮為山兌象不見故不言西山
徐與喬曰爻惟二四不言升二應五四承五其位不可升
也升則疑於五以有逼上之嫌故二曰孚四曰順

薛云六四以中正之德升三公之位彖所云見大人者也
王者用之以主祭於名山神其享之矣 按上卦屬坤坤
位西南岐山亦在周西南王用享於岐山說岐山之利即
是說坤之坤利也 西南得朋 六五居坤卦 亦有南征
之象焉

六四王用亨（於）於岐山 亨通也

王注處升之際下升而上可納而不可距也距下之道據
來自專則殃咎至矣若能不距而納順物之情以通衆志
亨通也 則得吉而无咎矣 王義處升之際下體三爻皆
來上升可納而不可距 述義四近於五升則偪君故不
可升也四重柔入坤順下順天下之賢而升之上順君心
使升天下之賢是已不升而使上與下皆升也程子曰四
處大臣之位上升其君之道下升天下之賢已則止其分
焉分雖止而德則升也盡此道者其惟文王乎 折中六
四初爻上體又位在巽坤之間有南征之象不曰西山而
曰岐山避彖詞南征之文

六五貞吉升階

大有六五柔得尊位豈亦不取君象乎 李云爻不取君
象故以此卦（為无大人）但為臣位之極者與晉漸之五同 折中此說
疑未確 程傳階所由而升也任剛中賢輔之而升猶登

四八

進自階言有由而易也指言九二正應 又云任賢才而
能貞固如是而升可以治（致）天下之治君道之升患無賢才
之助耳有助則猶自階而升也 陳云六居五不正而曰
貞吉者勉以貞而後吉也坤為土巽為高階象也互震為
足故升以治道言允升於大猷是也五以陰居陽位所行
或未盡合於正无（無）誠能去功利之私所居心一本於正而
又虛中下賢得人君之正道將見初以允升二以孚升三
升而無疑四升而順事躋聖賢於一堂慶明良於千載大
吉也不猶升階之易易乎

上六冥升利於不息之貞

石氏介曰已在升吉極是昧於升進之理若能知時消息
但自消息不更求進乃利也 薛嘉穎曰升在卦之上冥
升不已是失時升之義者也豈知與時消息人不能違息
則富消則不富君子亦順其時而已矣 案陽進陰退前
氏爽曰陰用事為消陽用事為息是也陽實為富陰消為
不富不息即消也 李光地曰晉之上剛故亢而有角之
象升之上柔故溺而有冥之象當晉極而惟自治其私當
升極而惟固守其正則高而不危滿而不溢保終之道莫
過如此

困

本義以貞句大人吉句與彖詞不合 述義然必

四九

正靜自守之大人乃能不改其嘗而徐求其濟
困亨句王注困必通也處困而不能自通者小人也
貞大人吉无咎
正義曰處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然
後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也
象
曰貞大人吉以剛中也
王注處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而
不能大博未能濟困者也故曰貞大人吉也　正義此就
二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以能中中而不偏
所以能大　案云困者所以動心忍性困屈求伸有必通
之理也然惟守正之大人則能進德於困而得其所以通
豈小人所能乎亦似以貞字連下讀
五十
困
項安世曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能
通渙則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水
故居通而能塞困為塞下之水故塞之極而至於困也
困
剛揜也
注坎剛為兑柔所揜　有言不信信讀為伸　上爻兑
曰不揜澤無水困故以示戒　惠示兑為剛鹵非柔也
荀慈明謂二五為陰所揜得之　朱古文困字

困而不失其所句亨
龔氏煥曰卦以柔揜剛而為困主乎陽而言也而陰之困
為尤甚初三上象傳曰困而不失其所亨其惟君子乎三
陽爻之謂矣　困而不失其所故亨惟君子能之九三困
於蒺藜失其所以故曰非所困而困焉按此與艮其止止
其所之所同即指道言
君子以致命遂志
本義致命猶言授命言持以與人而莫之有也夫己之命
豈可持以與人且似一死之外別無餘事其說近拘程子
曰澤無水困乏之象也君子當窮困之時既盡其防患之
道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然
也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐
懼於險難隕穫於窮戹所守亡矣安能遂其為善之志乎
鄭汝諧曰知其不可求而聽其自至焉致命也在命者不
可求在志則可遂所謂從吾所好也　馮當可曰君子之
處困也命在天則致之志在我則遂之以困而安於困者
命之致也命而有不困者志之遂也何氏楷曰致猶委也
人不信其命則死生禍福營為百端居貞之志何以得遂
令一委之命則不以命二志者且能以志立命後漢書郎
顗傳經曰困而不失其所其惟君子惟獨賢聖之君遭困
五一

遇險能致命遂志同不失其道　蔡氏清曰屯蹇雖則訓難而義差異困亦不同屯是起脚時之難蹇是中閒之難困則終窮而難斯甚矣

初六臀困于株木

案云詩云出自幽谷遷於喬木初木能自遷於喬木而惟坐困株木之下則惟有入於幽谷而已三陰皆非處困初在下坐而困者也三居進退之際行而困者也　述義初與四應不往助四而欲自困二力不能勝故坐困於株木且入於幽谷三歲而不與四覿也

九二困於酒食

本義困於酒食厭飫煩惱之意酒食人之所欲然醉飽遇過宜則是反為所困矣九二有剛中之德以處困時雖无凶而反困於得其所欲之多故其象如此按坎為水主酒食此卦不然象曰澤无水困困之得名以其无水也无水則无酒食矣二以剛中之德上下為象所擠處窮困之時而反醉飽過度乎孟子云餓其體膚困乏其身則困與乏義近　程傳云酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之體而處困之時君子安其所遇雖窮厄艱難无所動其心不恤其為困也所困者惟困於所欲耳君子之所欲者澤天天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故為困於酒食也此解較通在困之時利用至誠如亨祀然其德自誠既誠自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而卒德升聞惟自守至誠而已

六三困於石

述義三不中正志剛才弱欲困四而四堅如石反為所困欲據二而坎如蒺蔾不可據也反於其宮以求內助而上六非應又不得見內外交困凶可知也

九四來徐徐

折中來徐徐者喻君子當困時不欲上進也困於金車者招五直我以弓不容不來也如是則可羞吝矣然上近九五之剛正中乃卦所云大人者與之同德終有亨道

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

胡氏瑗曰來徐者舒緩不敢決進也存疑程傳四應於初而隔於二志在下求故徐徐而來雖居不當位為未善然其正應相與故有終也　按初六困於株木應之何益求之何補乃云有終乎辨正蘇氏濬曰四與五同為上六所掩進而見掩豈君子直遂之時耶惟沉潛以養其晦從容以俟其幾故五曰徐四曰徐徐志在下者四位在上而心則下也然四五合德天下之事終以舒徐濟之故曰有五與又曰有終何氏楷者曰五為近比則四之所與者　薛云四五皆困於上六苟上行愈見侵偪矣故有來徐徐之象

易例自上而下曰來往則逼近上六之陰所以來徐徐而
志在下求也　來徐子夏傳作荼荼古荼與舒通
存疑　初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六
方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其
占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪
象也　述義坎為車兌為金故曰金車福金輅以賜同姓
四近臣故曰乘金車　王注金車謂二也二剛以載者也
故謂之金車徐徐疑者疑懼疑懼之詞也志在於初而隔
於二履不當位威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰
來徐徐困於金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽
居陰履嫌[謙]之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之
故曰有悔志終也志在上[下]也下謂初　程傳曰六[欲]從而阻
於二故其來遲疑而徐徐是困故錫於金車也　據此三
說則當則曰往徐徐不當曰來徐徐也初六陰柔小人其
可謂之正乎九二剛中君子[拯]其可謂之邪乎且四為上六
所掩自己不振受困其尚能極[拯]初乎

九五劓刖
荀本作臲鯢不安貌　[為上所揜故不安然上動有悔][則始揜而終不揜故乃徐有說]　釋文劓刖鄭本作倪仉[桂邪五之剛杌]
鯢硊說文作槷魁不安也　薛云劓刖只取上下不安之

象非真劓刖也　述義上六一陰在上有如鼻欲去之象
則劓也二陰在下[初六六三]有如足欲去之則刖也赤紱謂九
二也諸侯之服也五剛居中亨困者也故有志於劓上
而刖下二著赤紱困於兩陰[初三]是困于赤紱也卒之二五
相遇有君臣相得之說惟夙夜之間竭其誠敬以畏天之
威[命]回天之意將神亦默佑故利用享祀此君子亨困之道
也傳義俱以劓刖困於赤紱屬九五之陽於上下說大不
妥此以赤紱指二劓刖為欲除去除去上下二陰乃通

上六困于葛藟
述義三柔牽而善附上下應位也故困於葛藟五巽木而
風高上乃乘之故又困於臲硊兌口有言故自訟曰[動悔]
[悟詞]之是不可動動必有悔是能大而[有]悔悟變陰邪之習而
而從陽以征[剝六五]則不止无凶而且獲吉矣勸改過也
合而觀之初與三小人也自困者也二與五君子也亨困
者[也]四以離小人而有終上以[從]君子而獲吉困與不困豈不
以人哉吳曰慎曰困非自己致而時[三陽]勢適逢者剛[明]當守其
剛中之德所謂困而不失其所亨其道主乎貞若困自己
之柔暗而致者則當變其所為以免於困其道主乎悔
薛云上六處困之極正所謂尚口乃窮者也窮則纏繞而
不自由有困於葛藟象[所困揜剛而為剛所困故不安]動搖而不能安有

有困於臲卼象是其困由自取之也苟能自思曰我若以揜剛為事動則得悔矣尤悔之尤悔由是惕然而有悔焉改悔之悔則改行從善前日所為盡棄而去之可以獲吉矣　馮氏曰曰九二之征吉以進為征也上六之征吉以退為征也　陳云剛困不失其亨柔困非悔不吉曰動悔有悔夆夆乎欲其悔也二征凶困不可動也上征吉困不可不動也其上之時乎

象曰　動悔有悔吉行也

何云行者柔變剛之謂變剛則不揜剛矣卦以三柔揜三剛為義然剛為柔揜者反吉而柔揜剛者凶特甚焉則揜人祇自揜也　困其動多尤悔而自己改悔故吉　徐氏幾曰困已極矣有悔則可出困而征吉困窮而通其謂是矣　陸希聲曰行而獲吉故曰變乃通也吉字屬上讀　田氏疇曰行也二字乃是解吉征吉之義　豚二陰逼陽而於六二則教之執困三陰揜陽而於上六則教之悔剝五陰剝陽而於六五則教之承其為小人謀者正為君子謀也

補困九二

沈云二與五剛中同德能亨困者也困於酒食賜予之厚朱紱方來章服之榮也必誠必敬如承享祀此濟困之道也惟剛為柔揜又居險地征行安得無凶成敗利鈍俱所

不顧大臣之道也此之義與蹇之六二相同无咎咎即蹇

卦象傳所謂中无尤也

周易巢闻商卷八

井改邑不改井 五月卄

鄭康成曰井以汲人水無空竭猶人君以政教養天下惠 君子以勞民勸相

澤无窮也

折中改邑不改井解說多錯文意蓋言所在之邑其井皆無異製如諸葛孔明行軍之處千井齊甃者以喻王政之行國不異政家不殊俗也无喪无得則言井无盈涸以喻道之可久往來井井則言所及者多以喻道之可大此三句皆言井在人事則王者養民之政是也然井能及物而汲之者器政能養民而行之者人無器則水之功不能上行無人則王者之澤不能下究故汔至以下又以汲井之事言之困坎下兌上☱☵井坎上巽下☴☵ 述義以水上水曰井卦自困變離為市邑困下卦互離改而居上井上卦互離是改邑也日中為市二五剛中市井之旨不變是不改井也三往四四來三而成井是往來井井也但人性貴于復初而王道要于可久若未成而遽輟其功此如水汔至而未上與繘未入井者同而忽羸其瓶人已皆失其養則凶矣

一

井

改邑不改井

王世業曰據卦變圖三陰三陽之卦皆自泰否而來泰上卦坤坤為邑故泰卦上六有自邑告命之詞今井卦上坎則改邑矣而下卦為巽遂成井象井是掇不動底緣此卦自既濟變出初陽往二二陰來初故曰往來井井既濟是說初頭之事往來井井則是永遠之事故井不改也

汔至亦未繘井羸其瓶

語類汔至略作一句亦未繘井羸其瓶是一句意至而止便未及井而瓶敗言功不成也

蔡氏清曰井以陽剛為泉而初六則陰柔也故為井泥為舊井井以上出為功而初六則居下故為不食為禽據蔡說則初爻是枯井而未有泉者據來說則二爻是火離出泉而人尚未甃者

改邑不改井乃以剛中也

求 述義井困相變而二五之剛中不變剛中者泉之源性之德其體不易其用不匱者也 井以陽剛為泉鼎以陽剛為實

按序卦困于上者必反下故受之以井 述義云澤竭于上源通于下而窮者乃不窮矣

薛云卦言改邑不改井者井體有常在卦則為剛中之德蓋以剛居中可久之道也故云改邑不改井乃以剛中也

陳氏集成云卦自困變井困相綜困三進四成井離為市邑困互離在下困☱☵變井則離改互于上☴☵ 是改邑也易例陰

二

濁陽消用三四易井二五兩陽不動是不改井也離火起
滅无常故有或喪或得之象互艮錯兌止之故曰無三往
四近五四乘三近二故曰往來井井　又卦自泰來泰外
坤為邑初上居五折坤成坎故改邑坎為水水在坎中有
井象故不改井坎為通往來井井　泰䷊　五初䷯　往謂初之
五來謂五之初也
初六舊井無禽
崔氏憬曰禽古擒字禽猶獲也久廢之井無禽以其時舍
也
錢啟新曰禽轆轤也翻飛似鳥之翼故謂之禽・惠云一
三
說井互離兌兌為澤離為鳥鳥集于澤不集于井四不應
初之象
九二
儀禮魚用鮒註魚之小者　劉卲七華洞庭之鮒魚出于
江岷
陸佃曰此魚好旅行以相即謂之鯽以相附謂之鮒即乃
博雅所謂鰿魚者是詩傳謂鰕蟇者非也井以上出為功
而下射于鮒失井之義甕復敝漏則上無汲引者矣
象言羸其瓶此爻當之象傳無與以其所處者下于泥近
也

九二井谷射鮒
張振淵曰以井言則為井谷之泉僅下注于鮒以汲井者
言則為敝壞之甕水反漏于下也　上注谿谷出水從上
注下水常射焉井之為道以下給上者也而无應于上反
下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也　正義九二上无其應
反下比初施之于事正似谷中之水下注敝鮒井而似谷
故曰井谷射鮒也程傳谿谷之水則旁出而就下射注也
如谷之下流注于鮒也朱升南云今谿壑中穴水出處往
往有小魚逆水而上水與之激若相射者然如此則鮒在
井外可釋井水無魚之疑時講云井中有鮒或以井水無
四
魚為疑據上四說則所射鮒者乃谷水非井水也井卦六
爻上三爻指井之已成者言故曰甃曰收曰幕下三爻指
井之未成者言初已枯之井也舊雖有泉而今則无泉不
可謂之井出二泉之穴也泉從谷穴而出雖可為井但上
卦四爻方始甃砌此時尚未甃砌亦則亦不得遽謂之井
三雖渫初之泥而尚在甃下則井制未成故水雖可汲而
人猶未汲也　據王解井句谷射鮒句若如今讀井中不
鮒程傳或以為蝦或以為蟇按博雅鮒鰿也爾雅翼其字
從鰿今之鯽字陸佃曰以魚好旅行以其相即謂之鯽其
相付謂之鮒考儀禮士昏禮魚用鮒疏謂義取夫婦相依

附與陸説合（詩不射又安得有谷乎）

九三井渫不食（史記屈原列傳渫作泄用作以）
孔疏井以上出為義三猶在下體未有成功功既未成（在甃下）井
雖渫治未食也為我心惻為猶使也可用汲二下句注不
可汲三應上故可用汲也　胡炳文曰井鼎九三皆在下
而未為時用故俱不食
案不曰明王而曰王明乃㓨者祈禱之詞言王若明則吾
儕並受其福矣

九四井甃无咎
按三雖渫初之泥而不能甃二之谷則井之制猶未成未
甃則雖能致内之潔而不能禦外之污則井之道尚未備
邱富國曰三在内卦渫井内以致其潔四在外卦甃井
外以禦其污蓋不渫則污者不潔不甃則潔者易污

五

九五井洌寒泉食
惠云初井泥二井谷三渫井四甃井至五而後可食則九
五為泉明矣易氏祓曰三與五皆泉之潔者三居甃下未
汲之泉也故不食五出乎甃已汲之泉也故言食

上六井收勿幕有孚元吉
王注處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收
也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其
有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也
正義凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也上六處
井之極井道大成若能不自掩覆與衆共之則為物所歸
信能致其大功而獲元吉（今俗語以[illegible]既成為收功[illegible]收成好）　李氏過曰
皆初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四甃井
則甃二之谷既渫且甃井道全矣故五洌而泉寒上井收
而勿幕初功始及物而井遇大成矣　折中井久下體以井
喻才德之士汲之者喻進用之君上體則井喻德位之君
汲之者喻被澤之衆
存異

六

虞氏翻曰收謂以鹿盧收繘　鹿盧圓轉之木抱繘于井
即以鹿盧收其繘也晁説同　按王注與象傳合虞亦可
參本義訓為汲取則字書所無

革水火相息二女同居其志不相得曰革
述義革（上）澤下火坎離水火相濟陰陽之正交也兑離皆陰
水大（火）不相濟非水滅火即火涸水故相息相息則水火之
性革矣睽革皆二女同居中上少下序則不紊但志（女居下）不同
行而為睽少上中下序則已紊遂志（女居上）不相得而為革卦所
以名革也十干以庚為革（庚者更也）巳日在庚之先巳日乃孚
者孚在革先則革而人信之矣

革水火相息（三月卦）
析中二女同居之卦多矣獨于睽革言者以其皆非長女（離中女兑少女）
也凡家有長嫡則有所統率而分定其不同行不相得而
而至乖離變易者无長嫡而分不定之故也
已日乃孚
龔氏渙曰已日者已可革之時也讀已為以　又有讀幾
者朱云已日乃孚諸家皆從王輔嗣說以已日為當位之
事則丈法生法難通張慎甫云卦以離兑合體後天卦位
自離而坤而兑離為夏兑為秋而坤居其中夏火大燥秋
金大肅使其中非坤土上以蘊火之燥下以温金之肅則

七

不成造化矣已正坤土也故言已日乃孚任鈞台曰四方
之位西金北水東木南火皆遞相生惟離火不能生西方金
而離中所藏之已土即坤德此離與兑金之所以相孚也
顧炎武曰天地之化過中則變十干至戊已為中至于已
則過中而將變之時矣故受之以庚庚者更也天下事當
過中而將變之時然後革則人信之矣
初九鞏用黄牛之革
薛云二為離主初與二比資其中順之德以自固是也不
然中位為二何以黄牛之象乃在初乎　陳云以皮束物
曰鞏鞏固也呂大臨曰初當革初在下无位比于六二上
无正應雖有剛德不當自任惟結六二以自固故鞏用黄
牛之革六二居中承順故曰黄牛與遯六二同義
已日革之行有嘉也
陳云凡易中言嘉者皆二與五應隨九五孚于嘉遯九五
嘉遯是也
九三征凶貞厲革言三就
虞氏翻曰將革而謀謂之言革而行之謂之命　王注已
處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命
而變不敢有違故曰革言三就　正義上卦三爻水在火
上皆從革者也自四至上從命不違則從能革之言三爻

八

並成就不虛其言實誠故有曰有孚也　述義上兑為言（此以三字屬上卦三爻說）
故曰革言上有三爻歷三爻而後悦意流通故曰三就
呂氏大臨曰九三居下體之上自初至三徧行三爻革（此以三字屬上卦三爻說）
之有漸革道以成故曰革言三就至于三則民信之矣故（此以三字屬下卦三爻說）
有孚　按先甲三日後甲先庚三日後庚三日田獲三狐田獲三品
有作三爻解者　本義三居離躁動故有征凶貞厲之戒
是以貞厲屬妄革說龔氏渙曰處當革之時貞固自守則
屬胡炳文曰又恐其一于貞固而失變革之義則属是以
貞厲屬不革說似皆未當　依注說係以征凶于義已足
何必更加貞厲依龔說二爻既說已日革之何三爻又說

貞固自守　程傳九三以陽剛居下之上又居離之上而
不得中躁動于革者也在下而躁于變革以是而行則有
凶也然居下之上事苟當革豈可不為在乎守貞正而懷
危懼順從公論則可行之不疑革言猶當革之論就成也
合也審察當革之言至于三而皆合則可信也言重慎之
至能如是則必得至當乃有孚也當革之時若畏懼不明
為則失時為害惟當慎重之至不自恃其剛明審稽公論
至于三就而後革則无過矣　此條以貞屬革言三就俱
作好邊說乃是　貞當也當以危懼之心處之　守貞正
一也懷危懼二也從公論三也三者備則革道可成而已

九

無征凶之咎又有信從之美矣

九四悔亡有孚改命吉

虞氏翻曰將革而謀謂之言革而行之謂之命　程傳九
為陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之
際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也
以九居四剛柔相濟革之用也四既俱具此可謂當革之
時也又云四非中正而至善何也曰惟其處柔也故剛而不
過柔而不偏順承中正之君乃中正之人也　劉氏牧曰
成革之體在斯一爻且自初至三則革道已成故下三爻
皆以革字着于爻詞至于四則惟曰悔亡有孚改命吉也

述義五方虎變而四言改命者佐命之臣也伊某㞢散似
之

大人虎變

陳五五居兌中兌屬西方白虎七宿居之故有虎象於候
為仲秋止鳥獸毛毨之時故變也又兌錯艮為虎變震動
亦虎變象

君子豹變

豹虎類此爻變乾從虎從虎者莫如豹故虎曰變豹亦曰
變又倉出述云虎生三子二虎一豹虎剛而豹柔五爻體
陽上爻體陰故分屬之　薛云上六處革之終而比于五

十

其君子蔚然有文以佐助九五之君其小人更其平日所
向之非以順從九五之君此以臣下言　楊啟新曰九五首
劍之君開天型範耳目一新若混沌初開其大跡朗潤大
上六維體之君潤色鴻業故其文漸深遂適容

小人革面順以從君也

俞氏琰曰小人居革之終皤然向道以順從君无不心悅
誠服或者乃云面革而心不革非也　王引之曰正義云
小人處之但能變其顏貌容色順上而已李鼎祚曰兌為
口乾為首今口在首上面之象也引之按廣雅面鄉也鄉
與向同革面者改其所鄉而鄉君也上六下應九三則九

三者其所向也然九三則而不中非所宜鄉不若鄉九五之為得正是以改其所鄉而鄉九五也象云順以從君則鄉九五之謂矣夏官撣人使萬民和悅而正王面注曰面猶鄉也使民之心曉而正鄉王正所謂小人革面順以從君也不然小人而但改其顏色容貌則心猶未改豈得遂謂之順從乎至口在首上而為面則形體出于天性又不可得而改變者也魏書武帝紀載漢獻帝策命曰達人革面單夏充實文選草而作回面李善注引劇秦美新曰海外遐方回面內鄉陸機功臣頌曰覩機蟬蛻悟主革面顧悅之謚般浩疏曰仰惟皇威羣醜革面渠書武帝紀隋滯

士

晉書曰革面回首謳吟德澤皆謂革鄉為革面愚按名詁而稽天若正義鄭注面猶迴向也則面為向義而亦志意向天考天心而順安之言能同于天心也則面即屬心說晉書紀瞻傳六合革面遐方來庭應貞華林園詩區內宅心方隅迴面魏書崇遜表純風一鼓殊方革面　案云所謂革面者非但革其面不而不革其心之謂王道之行則仁義成俗而心亦無不革矣不然何必以為必世後仁乎

程子云小人昏愚難過者雖未能心化亦革其面以從上之教令又云心雖純于善道其畏威而容罪則與人同也故折中駁之　其文斐也說文

鼎元吉亨

程傳以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文羨吉字卦方可以致元亨未便有元吉也象復止云元亨其義明矣　本義吉衍文也　案井言養鼎亦言養然井在邑里之間往來行汲養民之象也鼎在朝廟之中燕饗則用之養賢之象也○鼎象也初虛象足五偶中虛為耳二三四奇為腹上為鉉足以承腹以實耳以行鉉以舉巽木離火互乾金兌澤烹飪之象也乾故元巽而明中而應剛故亨也 ䷱（鉉耳腹足）　聖人烹以享上帝以養聖賢一本無而大亨三字

鼎象也

士

惠云鼎言象者王輔嗣曰革既變矣則制器立法以成之古者六官之法皆稱象春秋傳言象魏尚書言象刑古刑書皆鑄之鼎王孫滿言鑄鼎象物百物而為之備法象之義莫著于鼎故曰鼎象也

鼎元吉亨

程傳只當云元亨文羨吉字卦才可以致元亨未便有元吉也象復止云元亨其羨明矣

君子以正位凝命（王注嚴凝之命）（君子以正位擬命閭氏易解……也）（書天命自度）

東坡曰革所改命而鼎所以凝之也半農曰荀子云兼并易能也惟兼凝之難焉秦并天下十二年而亡能并之而

不能凝也泰不郊天是不亨帝也楚(焚)書坑偳(儒)是不養聖賢
也三代聖王亨上帝亨聖賢是乃所以凝之之道歟
鼎顛趾利出否
升庵經說云沈存中謂古鼎中有三足皆空所容物者所
謂鬲也煑(煎)和之法常欲清在下體在上則易熱而不偏爛
及升鼎則濁滓皆歸足中鼎卦初爻鼎顛趾利出否謂濁
否下須先寫而靈之九二陽爻始為鼎有實今按沈之說
得象意可補易注之缺就是義言則初六洗鼎也九四升
鼎也洗鼎而顛趾則利升鼎而折足則凶　折中易例初
六應九四少吉蓋以初六乃才德之卑應四有援上之嫌

十三

鳴豫咸拇是也惟鼎之義主于上養下上之養下大賢固
所當養小材亦所不遺當此之時雖其就上如顛趾而固
得去汚穢以自濯于潔清雖其媒嫚也如妾因得廣嗣續
以薦身于嬪御盛世所以无棄材才也　程傳四近君大
臣之位初在下之人而相應乃上求于下下從其上也
得妾以其子
陳云巽為長女位卑居下妾象也巽又綜兑兑為妾故曰
妾初與四應以陰從陽是初得為四之妾也巽變震為長
子故有以其子之象鼎重器主器者莫若長子則子又岑
宗廟而為祭主者也　顛趾而未悖者意在出否也四陽
貴初與相應欲出否以從之亦取新之義也　薛云顛趾
則非正立之鼎同于得妾則非正室之妻顛趾而利出否
同于得妾而利有子得妾以其子就顛趾出否上取義何
楷謂象中取象是也孔疏舊穢也新貴也棄穢從新所以
從貴　薛云趾當承鼎顛而覆之悖矣而究其實未為悖
道也以其利于出否捨賤以從貴也
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
述義九二剛中在鼎之腹故有實仇匹也疾與嫉同二與
三四同為乾體故曰仇二與五應以實奉五而不及三四
故其仇有嫉而害之者然五中應剛君臣之交固矣二居

十四

巽為潔又為高志潔而行高則嫉之者無隙可飛(乘)不能即
而害之善保其所有之實可以享帝養賢而及民占孰大
焉　惠云我仇本義從程傳指初愚謂仇匹也初不得言
匹二與五應仇當指五王輔嗣曰有實之物不可復加益
之則溢反傷其實五有乘剛之疾不能即我則我不溢而
全其吉也石守道從王說　豫六五貞疾乘剛也
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
本義謂三越五應上又以三為耳似俱不合胡炳文曰三
與五不相遇如鼎耳方變革而不[可]舉移故其行不通
述義五為鼎耳比四應初獨不敢于三故其耳革謂變易

其常也舉鼎以耳耳不受鉉則其趾不動故行塞也離為雉鼎烹之故為膏耳革行塞腹中之雉膏不為人食其悔多矣然互乾兑澤上于天降而成雨則膏澤得以下究而耳革行塞之悔皆虧矣雉膏普食故終吉也　蔣云陰陽二爻在鼎中卦中當作水火看二者備然後可烹飪闕一則不成烹飪初與四二與五皆陰陽相應水火既濟惟九三與上九皆陽而無應故有耳革行塞不食之象然三有才而巽順九五明君而來求故人有方雨虧悔終吉之象悔亡無悔者悔盡亡而無也虧悔者悔本有必虧之而後無用力艱難之詞也　李椿年雉膏不食離明在上而無應

十五

象

鼎耳革

述義五與鼎耳比四應二獨不取于三故其耳革謂變易其常也舉鼎以耳耳不受鉉則其趾不動故行塞也離為雉鼎烹之故為膏耳革行塞腹中之雉膏不為人食其悔多矣然互乾二至四兑三至五澤止于天降而成雨則膏澤得以下究而耳革行塞之悔皆虧矣雉膏普食故終吉也

鼎耳革者三與五失其相求之義也　薛云三上故應三恃其剛越五應上殊不知鼎以耳行五當鼎耳之位今三越五而往無耳其何以行鼎耳變革其行未有不窒塞者也雖有雉膏之美在中鼎不可移孰能列鼎而食乎如是難免于悔矣然五為養止天之主終與三合上下和合如將降雨之象四者耳革行塞之悔漸虧而亡之所以終得其吉　舊說以雉膏比德行之美則膏字實指九三言居子能為可用不能使世之必我用故井有渫雉有膏通塞所不計也然德之所蘊久無不彰道之所同終无不合故鼎受王明之受福而鼎占方雨之悔　胡炳文曰井渫而不見食雉膏而不得食非不可食也故井言王明受福鼎言虧悔終吉　一說以雉膏為祿位之美則膏似指六五言　按陳椿年云雉膏不食離明在上而無應象則耳字雉膏字俱指五言亦適　漢書谷永傳屯其膏孟康注膏所以潤人飢膚爵祿亦所以養人者

鼎折足

陳云四陽已見其盈初陰又值其顛故足折而餗覆也四以大臣任重公餗賴以維持所宜廣求賢才以勝之而乃下取初柔其力微其才弱其量淺其有不敗乃公事者所謂大臣誤陛下而大臣所用者誤大臣也能無愧哉

九四鼎折足

王氏弼曰渥沾濡之貌也既覆公餗體為沾濡知小謀大不勝其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也　蘇氏軾

十六

曰鼎之量極于四其上則耳矣受實必有餘量以為溢地
也溢則覆矣朱氏震曰其形渥羞赧之象汗流被面沾濡
其體也　折中四之得凶諸家之說備矣蓋三陽為實而
四適當其盈也盈則有傾覆之象矣又應初為無輔初已
顛趾故有折足之象其形渥從王氏說為是詩曰渥赭曰
渥丹皆以顏貌言之愧生于中則顏發赤也　折中六四
應初九則有下賢之美乜責之求婚媾頤之虎視眈眈是
也九四應初六反以下交小人為累若解之解拇鼎之折
足是也

鼎黄耳金鉉利貞

鉉舉鼎之木也　本義五虛中以應九二之堅剛故其象
如此　或曰金鉉以上爻而言　薛云五居上體之中尚
上九之賢如耳之虛受鉉鉉之實貫耳有鼎黄耳金鉉利
貞象　黄中色離得坤中畫為黄虞翻云離為黄是也上
九玉鉉者鼎為寶器故鉉飾以金玉何氏楷曰鼎豈有二
金玉异飾何必金鉉而飾以玉是也　鼎重器所以靈承
國祚而和理人民者也夫天下之器不可無主而付之于
君君又不可獨任而付之于臣金鉉玉鉉其公孤之佐乎
然非得五之黄耳鉉無所施矣上有尚賢之君而後下有
弼直之臣是故庶務理而鼎祚昌也古今言鼎祚之隆者

十七

莫如成周洪範休徵則曰皇建有極是黄耳之實也君道
也周官岳誥則曰燮理寅亮是金玉之鉉也臣道也匪直
此也棫樸所養之士濟濟然可付追琢金玉之任下至兔
置之夫亦可至腹心之選而不至于行塞則其鼎祚之隆
固宜　李光地曰凡卦有養賢尚賢之義而遇六五與上
九者皆以二爻之義當之蓋出乎君位之上是尊尚之象
大有頤然非虛中之主則不能尚非剛德之才則不足尚
故大有大畜二五正應然所謂尚賢皆謂上九不謂九二況
此卦自足至鉉皆有定象則爻象所指明矣　上九居鼎
之極鉉之象也以陽居陰剛而能柔故為玉鉉　陳云上
變震為玉互乾亦玉故曰玉鉉人君聽之不嫌于剛直故
于五取金人臣進諫必濟以溫和故于上取玉能金能玉
則耳不塞而實上行矣

金鉉利貞

折中胡氏一桂曰程傳及諸家多以六五下應九二為金
鉉本義從之竊謂鉉所以舉鼎者也必在耳上方可扛鼎
九二在下勢不可用或說指上九為優然上九人自謂玉
鉉者金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取象曰鼎黄
耳中以為實也陽實陰虛六五得言實者京居明曰陰雖
虛納于五陽位故實六居五故言實李心傳謂資九二之

十八

中以為實不思五不即二何資之有　士廣禮記皆設扃
鼏陳之注今文扃作鉉　惠云鉉古文作扃見儀禮注釋
文鉉又音古冥反疑古易作扃也　九經古義云說文鼏
以木橫貫鼎耳而舉之周禮廟門容大鼏七箇今作扃即
易玉鉉大吉也又云鉉舉鼎也易謂鉉禮謂之鼏
按儀禮士冠禮曰設扃鼏注云今文扃為鉉古文鼏為密
又士婚禮注云扃所以扛鼎鼏覆之是扃為古文鉉許叔
重乃以鼏鼏當之未詳

金
鉉利貞
鉉鍵也鉉所以舉鼎也謂鼎扃也以木橫關鼎耳而舉之
丸
故謂之關鍵顏師古以為鼎耳誤易言黃牛金鉉則鉉與
耳非一物也明矣段玉裁說

上
上九鼎玉鉉大吉无不利
王宗傳曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在
鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也　王申子曰黃
中色謂五之中也金剛德謂上之陽也衆一鼎者在乎耳
耳不虛中則鼎雖有鉉而無所措耳而無鉉則鼎雖有實
而無所施故鼎之六五虛其中以納上九陽剛之助而後
一鼎之實得以利及天下猶鼎黃耳而得金鉉也曰利貞
亦以陰居陽而有此戒

震亨震來虩虩
震來虩虩釋震字笑言啞啞釋亨字　蔡氏清曰震來當
震之來時也以心言謂事之可懼而吾懼之也其震懼之
也虩虩然非震來而後虩虩也虩虩所以狀其震來也震
來虩虩以心言震驚百里以事言不喪匕鬯不懼也不懼
由于能懼余氏本曰震驚百里只是足笑言啞啞一句意
大意謂人平時若能恐懼則可以致福雖卒然禍變之來
亦無可畏也楊啟新曰乾者自強而已矣而曰惕震者動
而已矣而曰懼惕之為強也見惕之非怠惰也懼之為動
也見懼之非驚恐也　百里成數也亦止數也震乃一陽
廿
二陰之卦陽數九陰數八先天八卦位次推之震居第四
一陽得四九三十六數一陰得四八三十二數再一陰再
得四八三十二數合計共得一百數故震驚百里耳　虞
逸象震為百　孔疏先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古
帝制國公候〔侯〕皆方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止
聞百里蓋以古之啟土百里為極文王作繇在殷時明長
震于一國故以百里言之也鬯者鄭元之義則為秬黍之
酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則云鬯是香草案王度記云
天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是香草明矣今
特言匕鬯者鄭元云人君于祭祀之禮尚牲薦鬯而已其

餘不足觀也　曲禮凡摯天子鬯○彖曰震亨震來虩虩
恐致福也笑言啞啞後有則也初九彖詞同孔疏初九陽
剛之德為一卦之先剛則不闇于幾先則能有前識故處
震驚之始能以恐懼自脩而獲吉也　孔云震來虩虩恐
致福者威震之來初雖恐懼能因懼自脩所以致福也笑
言啞啞後有則者因前恐懼自脩未敢寬逸致福之後方
有笑言以曾經戒懼不敢失則必時言然後言樂然後笑
故曰笑言啞啞後有則也
出可以守宗廟以為社稷以為祭主也
王注明所以堪長子之義也不喪匕鬯則已出可以守宗

廿

廟孔疏已出謂君也出謂君出處巡狩等事也君出則長
子留(左傳君行則守)守宗廟社稷攝祭主之禮事也　惠云王子雍曰有雷
而尊者莫過于天有雷而貴者莫若于王有聲而威者莫
若于候侯是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百
里政行百里則匕鬯不失祭祀國家大事不失宗廟安矣
處則諸侯執其政出則長子掌其祀據此則彖傳當有不
喪匕鬯四字　又何氏楷曰出者長子繼世而出也如帝
出乎震之出張氏清子曰出者即說卦帝出乎震之謂主
者即序卦主器莫若長子之謂若舜之烈風雷雨雨弗迷可
以出而嗣位矣　朱注出謂繼世而主祀是也或曰出即

鬯字之誤非也　於于氏寶曰祭禮薦陳甚多特舉匕鬯者
匕牲體薦鬯酒皆君所自親也　述義震恐懼故虩虩震
善鳴故笑言互艮故啞啞有序也互坎為棘故為匕為酒
故為鬯長子主祭故執匕鬯也

初九震來虩虩
孔疏初九陽剛之德為一卦之先剛則不闇于幾先則能
有前識故處震驚之始能以恐懼自脩而獲吉也　石氏
介曰初九有陽剛之德居震之始是能先戒懼者故辭象
所言此爻當之　復重在初至上而迷震重在初至上而
索故云震不于其功躬于其隣

廿

六二億喪貝
蔣云億度也事未至未著而先謀度之謂億此言反顧而
懼其來預度其勢不敵必喪吾所有但當遠避不可當爭(與)
遇過則自復也　陳云貝龜貝也或曰貝錦也書云織貝或
曰貝飾也詩云貝冑綅綅　惠士奇曰周官凡得貨賄人
民六畜者委于朝告于士旬而舉之司市職凡得貨賄六
畜者三日而舉之然則喪貝在市未滿三日在朝未滿十
日可識而獲得焉爻稱七日在旬之內書曰无敢越逐祗
復之時王制也故喪焉喪茀喪貝皆稱勿逐　程子解豐
三爻云豐之道以明動相資而成三應上上陰柔又無位

而處震之終終則止矣不能動者也他卦至終而極震至
終而止就此說推之此六三所以蘇蘇上六所以索索也
六三震蘇蘇震行无眚
楊氏啟新曰震而不行徒震耳行者改圖也此恐懼所以
脩省也　陳藻垣云蘇蘇散緩自失之貌言內震將終甲乙又
遇艮止神氣渙散退卻不前故有此象乃三上承四又得
震體故行互坎多眚三變不見坎象故无眚　一說蘇復
也生也書曰后來其蘇是也下初之震動將盡上四之震
動復生下蘇上蘇故曰蘇蘇天下不患有憂懼之事而患
无脩省之功變故洊乘三當重剛之位　力將憊矣而震以
行之則有備可以无患事震有緩急而心震无盛衰是以
持身无失而制事得宜也何眚焉　坎艮
九四震遂泥
項安世曰以一陽動于四陰之中則震遂變為坎震而遂
陷于泥也　述義云九四震動奮而上達故遂互坎而陷
又遇艮止故泥坎為水變坤為土水入土中泥象故震與
井俱言泥睽互坎亦曰負塗　折中卦中震字雖以人心
為主然震之本象則雷也凡雷乘陽而動然所乘之氣不
同故邵子曰水雷元火雷赫土雷連石雷霹蓋雷聲有動
而不能上達者陷于陰也此爻一陽動于四陰之中故有
震遂泥之象
存異　荀本震墜泥
六五震往來厲億无喪有事
程傳五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往
來皆危也當君位為動之主隨宜應變在中而已故當億
度无喪失其所有之事　餘云五處重震之中往而比上
則非應來而比四則乘剛易例自而下而上為往自上而
下為來王注往則无應來則乘剛是也　折中二喪貝而
五之喪者二居下位所有者貝耳五居尊所守者則宗廟社
稷也貝可喪也宗廟社稷可失守乎故二以喪貝為中五
以无喪有事為中　陳云无喪即象所云不喪匕鬯也春
秋凡祭祀皆曰有事五為祭主固有事於宗廟社稷者也
有可喪有不可喪貝二之貝可喪者也五之有事不可喪
者也厲者恐懼之謂億者脩省之謂二之億在能喪四之
在无喪　虞氏翻曰可以守宗廟社稷為祭主故无喪有
事也　于其隣虞翻曰隣謂五五文震往來厲乘剛也
艮其背不獲其身
陳云艮背者定而能靜故其靜也專當其處于寂也視聽
无所交喜怒无所感而其心塊然太虛與天地為一體性
合于形而形之累者化氣固于理而理之美亦忘不獲其

身非僅聲色臭味之无所係也蓋无我者正己之盡矣靜而能安故其動也亙雖其行于庭也視聽有所交喜怒有所感而其中渾然太和與造化為一機物來則應无無所迎于其先事去不留无所將于其後不見其人非但愛憎毀譽之無所涉也蓋无外者大同之量矣然則艮背者靜固艮動亦艮也

震遂泥

震以二陽為主初吉而四凶者初得位而四不得位也雷動于下陽氣奮發無所抑遏初九似之四以陽居陰又自三至五互而為坎坎者陷也陽陷于陰失震之義故曰泥

也曰豫之九四非互坎乎以陽居陰與九四同而獨吉也者何也曰此豫之主爻也雷出地奮發洩盡矣與游雷故不同也　艮其背述艮反躬有背象艮為門闕有庭象互震故行也艮者止也止之義以靜合動人身善動惟背不動而合衆體之動故曰艮其背

艮其背

王注背者不見之物也不見則自能(然)靜止靜止而无所見則不獲其身矣　程傳曰人之所以不能安其止者動于欲也欲牽于前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止于所不見則無欲以亂其心而心不安不獲其身不見其身也謂忘我也無我則矣止矣行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見則不交于物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道于止為无咎也郭忠孝曰人之耳目口鼻皆有欲也惟背則无欲也內欲不動則外境不入是以行其庭不見其人也　朱子曰人四體皆動惟背不動取止之義艮其背不獲其身只是見道理不見自家行其庭不見其人只是見道理不見箇人也　孫星衍曰艮為門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之象　述我云止之義以靜合動人身善動惟背不動而合衆體之動故曰艮

其背　薛云人之一身皆繫于背象詞言艮其背全體之止也爻詞言趾言腓言限言身言輔一體之止也

兼山艮君子以思不出其位

兼氏曰兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟兩山並立不相往來此止之象也　邱富國曰凡人所為所以易至于失位者以其(此又重思字)不能思也思則心有所悟知其所當止而得所止也　按書云思作睿子云思無邪孟子云心之官則思又云弗思耳矣弗思甚也皆將思字看好甚重　案思不出位諸家皆作思欲不出其位思字不甚重今觀咸卦云貞吉往來悔亡憧憧往來朋從爾思而夫子以何思何慮釋之則此思字蓋(中孚說)不可畧雜擾之思動于欲

者也通微之思濬于理者也大學云安而后能慮蓋思不
出位之說也　字彙目部𥃩古根切根去聲目不見也六
書正譌𥃩從目從反人人反身則無所見今大作艮按此解
與象傳合

艮十月卦其止艮俱
震陽以一陽為主然震陽動于下故四不為主而初為主
艮陽止于上坎故三不為主而上為主　晁氏曰艮其止只當
依卦詞作艮其背項安世曰古文背字作北有訛為止之
理　北古北字從兩人相背故云不見其人
上下敵應不相與也
正義曰八純卦皆六爻不應獨于此言者謂此卦既止而　廿
不交爻又峙而不應與止義相叶故兼取以明之也

列其夤厲薰心
限腰也腰以下為陰腰以上為陽乃陰陽界限處　王弼注
夤當中脊之肉也二至四有坎象☵　惠云夤當依鄭氏作
夤本義云夤膂也案玉篇夤為脊肉膂為脊骨自是兩義
薰馬云薰灼其心注云三至五互震按易道未聞以坎三至四互坎水薰灼人者荀爽本
云屬動心互體有震震為動古動薰勳字每相亂樂記讙以
立動注云動或為歡揚啟新曰此爻是戀動以為靜而反
至于動心者夫心之與物本相聯屬則時止而止時行而

行則事應于心而心常泰然有意絕物則物終不可絕而
心終不可靜矣此與程子定性書粗道理相合　沈棣文
曰夤王弼作本義夤膂也脊肉非也當從字典訓腰絡為是九三下體
非脊位也上下判隔則當危及心心指六四薰者自下而
上也字典夕部夤又腰絡也易艮其夤　述義限人身分
限處即腰也夤腰絡也三在上下體間故以為象列分裂
也時行時止道貴變通九三不中正止非其所但九四田獵
翁象曰久非其位安得禽也　如限隔身之上下而判裂其夤
蓋以止互動三四五互震而為坎所陷二三四互坎　欲止不
能欲動不可是以不安之甚而危厲薰心也　傳云時止
則止時行則行故象詞尤言艮其躬次其行其庭盡靜而
而不廢動也此卦六爻自三至五互震宜動而行者也乃
便止而不動故厲　胡炳文曰震所主在下初九下之最　丈
下者也九四雖亦震所主而溺于四陰之中有泥之象故
不如初之吉艮所主在上上九上之最上者也九三雖亦
艮所主然界于四柔之中有限之象有列其夤之象故不
如上之吉蓋寂然不動者心之體如之何可以徇物感而
遂通者心之用如之何可以絕物三過剛不中確乎止而
不能進退以至上下隔絕是絕物者也惟見其危厲薰心
而已　薛云凡人心屬陽體屬陰咸卦三陽居中而九四本

中之中故以四為心此卦惟九三一陽居中故以三為心
又解四爻云咸五居心上故咸其脢者背也此爻亦居
心上則亦背之象也不言艮其背者蓋不獲其身者忘也
若艮其身則能止而未能忘也未能忘則此爻雖在背位
而德有未至故次于不獲于其身而曰艮其背也愚按述
義云咸四心位艮四亦然不曰艮其心而曰艮其身者心
不可見而身者心之道區宇也觀其身之止則知其心之止
矣視聽言動身也非禮勿視聽言動則心依于仁矣蓋心
不囿于身而身非不離于心身故不獲者身者所以廣心之
量艮其身者所以凝心之體也當以此說為正　沈棣友
艽
曰彖言艮其身心者身之主也能艮其身則心之止見矣
王注中上稱身胡氏瑗曰人之體統而言之則謂之一
身分而言之則腰足以上謂之身羅憤齋曰三為限即腰
膂也三居腰位故居下體四居心位故居上體咸九五咸
其脢脢字訓為胸臆或訓為喉之梅核皆在口之中下心之上
其訓為背者未確也艮六五艮其身胡訓為腰以上述義
訓為心之止其以為次于背之艮者亦可疑也　咸九四
王注云處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二
體始相變交感以通其志心神始感者也艮六四居體之中
在腰之上非心而何若以陰陽為說則背陽也五臟皆陰

也豈不可居陰爻乎明夷六四獲明夷之心于出門庭亦
于四爻言心
九三艮其限列其胂厲薰心
郭氏雍曰艮者限也限立而內外不踰天命限之內也不
可出人欲限之外也不可入
存異羅云欲艮其背者必先艮其限此要法也因之脊骨
峙然豎立而有列其胂之象則背已艮矣厲者身之不安
而危也人為動物樂散而惡斂一旦艮其限列其脢使此
身如束縛桎梏然則其危而不安之意必隱隱上蒸以薰
其心故曰厲薰心心體屬火薰之則熱必煩苦而難耐言
卅
此以明艮其背者其用功伊始未必遂快然于心也久之
至于不獲其身然後厲薰心者皆息而心之快然者可
自得矣此所以尤有資于上九之敦艮以厚終也上為厚
終則三為基始可知以卦中惟三上兩剛為艮主也其必
厚其終者以九三艮其限列其夤之始不免于危厲薰心
非常情之所能忍故必上九以敦艮者因之而後不搖于
薰心之厲以中輟也舊說謂九三以不當止而止故危厲
薰心不而不如上九之吉非也　彖曰艮其身止諸躬也
王應麟曰艮六四艮其身象以躬釋之恒背為躬艮背而
不見而朱文公詩云反躬艮其背

六四艮其身无悔

羅云三為限即腰膀也五於首為輔則四位之處其間者當屬身言統腰以上首以下而謂之身此背之所附以立亦即心之所藉以居也四以陰居陰其位得正能奉身以聽命于心即能從心以受制于背故當三之艮限列夤已得因之自固不而不乖于正也是為艮其身之象艮其身則身之背既安而身之心有托上足以承元首而不至于顛下足以屬限與腓而不即于傾也故无咎按艮背之法莫要于三之艮其限艮背之功莫大于四之艮其身說者既以三不當艮其限而非之又以四為僅能艮其身而少之不可解　項安世曰彖云艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎惟六四一爻當之　述義屈身為躬止諸躬即艮背之義　象云无咎爻云无悔其義一也豈得以象詞為上爻詞為次而分為二哉　王伯厚曰艮六四艮其身象以躬釋之傴背為躬見背而不見面朱文公詩云反躬艮其背據此則艮背與艮躬无异

六五艮其輔

龔氏渙曰艮其身輔非不言也言而有序所以為艮也

陳大士曰咸其輔可以為言戒焉艮其輔可以為言則焉

語類云咸艮皆以人身取象艮又差一位　案云咸以四為心故五為背而正上為口艮以三為心故四為背而五為口其位皆緣心而變者也二之腓兼股卜象故與咸三俱言隨　愚按朱子云咸下二畫有人腳象中三畫有腹背象上一畫如人口故咸其輔于上爻言之艮下二畫亦有足象上一畫有頭象中二陰有口象所以艮其輔于五爻言之不同之故者在五與上之象口若心位則艮與咸俱在四也

上九敦艮吉

項安世曰九三當上下之交時不可上而止故危上九當一卦之終時可止而止故吉　本義云以陽剛居止之極敦厚于止者也愚按敦艮之吉以厚終也不言止極而曰厚終者亦自有故程子解艮體云艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也又解臨卦上六云上居臨之終而不取極義臨無過極故為厚義胡炳文曰敦臨敦復皆取坤之象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也彌固故其象為敦　述義云厚釋敦義艮成終上上卦終故曰以厚終

漸正月卦女歸吉

一說乾上爻與坤初爻交易而為歸妹坤上爻與乾初爻交易而為漸故漸亦言女歸　胡氏瑗曰天下萬事莫不有

漸然于女子尤須有漸何則女子處于閨門之內必須男子之家問名納采請期以至于親迎其禮畢備然後成禮而正夫婦之道郭氏雍曰進之漸者無如女之歸女歸不以漸則奔也漸則為歸速則為奔故女歸以漸為吉　右子以居賢德善風俗（王肅本）　王肅本女歸吉利貞象曰漸之進也女歸吉利貞也　晉進也故加一之字以別于晉女歸之吉在于貞故彖傳有利貞二字　詩匏氷未判箋云氷未散正月中以前也易漸卦云女歸吉漸正月卦正與詩合　按正月雁北向故六爻俱以鴻言

九二鴻漸于般

廿三

薛云般馬融謂山中之石程傳謂水湄之石合依程傳觀下九三稱陸陸乃高平之地由水湄而進于陸進以漸也孔廣森曰般先儒多訓山石按漸之為義循次而進三爻止漸于陸而二爻遽在山（石）之上非其次也漢武帝詔曰鴻漸于般孟康注般水涯堆也其義為長初漸于干干水涯也二漸于水涯之堆則高于水涯矣爾雅高平曰陸則又高于水涯堆此其次也許氏說文稱易孟氏古文也而其書有般无磐則古之周易作般不（作）磐可知

九三鴻漸于陸

王注陸高之（大）頂也　此之有以三為夫四為婦者　程氏以承曰三以過剛之質當漸進之時懼其進而犯難也故有戒詞焉征孕皆凶亦（言）不可進也利用禦寇言可止也蹇九三往蹇來反孔疏進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反則（此）爻正與同義　述義三高于磐故云陸三四相比為夫婦三上征則合乾（卦二至四互乾）故不復四互離為大腹故孕三征則少男不成故不育也坎為盜（二至三互坎）故寇艮止之禦之也夫事變之來當以鎮定處之九三重剛不止而往征則已不復而婦亦不孕育身家俱失故凶也若不征而安于所止待寇至而禦之則身家可保故利也兵端不自我起敵加于已不得已而應之則必勝矣　蘇東園曰寇來則

廿四

禦不往與為敵此處難（者）所宜戒也乜六三陰（艮）禦无應故往　右漸九三陽剛无應征（故）凶　陳云三在艮上艮少男故為夫四在巽下巽長女故為婦三變（之）觀䷓則艮夫往互于上故不復卦互離（三至五）離為大腹孕象變觀則巽體雖存而離象已失故不育三以過剛之才處險陷之地（二至三互坎）而又無應與之人（與上无應）猶復急躁以往必至外有所困而不得要其成（夫征不復）內有所壞而不得抒其抱惟宜謹慎自守使寇無所乘則利也　象詞陰為醜類初二四皆陰三居其中曰夫征不復者以離其羣醜而獨進也曰婦孕不育者則失其動而順其之道矣鴻止則相保禦寇

象變坤故順薛云象漸皆言利禦寇象之上九變坤故象
曰上下順漸之九三變坤故象曰順相保也按本義云
鴻水鳥陸非所安也則詩何云鴻飛遵陸上九又何云羽
可為儀乎竊意三為艮卦之主鴻漸于陸則得其所止可
無往矣若特其陽剛而又欲往征于上則凶利禦寇
者教以不往之利也本義以為過剛故可禦寇亦不確
薛云卦言女歸專明婦道爻言鴻漸專明臣道今以六爻
論之初之无咎下不援上也三之禦寇退而自守也四居
上體之下五居上體之中其進愈高然觀四之象傳曰順
以巽五之象傳曰得所願皆待時而進進必以正未嘗
廿五
心競功名者也若夫二應九五之剛中非素飽中者上為
萬物儀表非无用者二志不在温飽上志卓不可亂士大
夫之出處于此當有取焉擬此解可見卦以漸進為名故
六爻皆以不急于進為義三與上皆處卦極而內卦之三
為艮艮者止也上卦之三為巽巽為進又為退也故三當
漸于陸上已至陵又退而漸于陸焉
存異又有以三為婦上為夫者

九
四三鴻漸于陸
折中此卦以歸為義則陰陽相應乃與義合故初之屬者
无應初二之安者有應也三亦无應而位愈高

則不止于厲而已上九在卦外不與三應如夫征而不復
不顧其家也三綱質失柔道如婦有產孕而不能養育不
恤其子也

九
三鴻漸于陸
案云六爻皆有女歸之義獨于三五言婦者以其既居高
位又為陽爻疑其無婦象也故稱婦焉蓋雖五位亦時以
臣道妻道言各隨其卦義而已初以陰應陰三以陽應陽
皆不合女之義故各有凶厲之詞五應二陰陽相求者也
然以二為女則歸于陽故飲食衎衎而和也以五為女則
歸于二為反類故三歲不孕而不和也四則雖無應而承
三六
五亦得所歸可以无咎上卦之終也進之極也以無應為
宜蓋在家為保姆在國為黎老超然于進退之外者也
楊氏簡曰夫征不復上九不應離羣醜也婦孕不育九三
失其所以為婦也三不中有失道之象故凶非正者足以
害我故曰寇慮三之失道或親于寇而不能禦也故教之
禦寇則我不失其正順而夫婦可以相保矣

六
四鴻漸于木或得其桷无咎
薛云四乘九三之剛處非所安有鴻漸于木象然巽順得
正雖有乘剛之危無或得其桷而棲之安矣 鴻不木棲
然或得平柯如桷則亦可以棲止孔疏於木而遇堪為桷

之桂是也　折中房氏喬曰進而漸于木失所也或得勁直之桷可容足而安棲謂上附于五則无咎　纂云六四亦无應者也然六四承九五而皆吉者以陰承陽合于女歸之義矣順以事上高而不危故有集木得桷之象　六爻皆有女歸之義四雖无應而承五亦得所歸可以无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕

折中此卦之爻詞與歸妹同不擇陰爻陽爻皆有婦象也先儒見三五兩陽爻皆言婦故于三則以婦指四傳注義疏於五則以婦指二傳義今推爻意蓋三五皆取婦象三無應者也五雖有其應而反其類者也既取婦象而所應者陰是之謂反類又有甚于无應者矣故三猶孕也但不育耳五則三歲不孕蓋不相和合之甚者也三過剛故戒以禦寇恐其不能勝也五有中正之德故无戒詞而直以終莫之勝決之

三七

九五鴻漸于陵

程傳陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位梁氏寅曰進得位以自二至五四爻言之其位則得中以九五一爻言之　王注陵次陸者也進得中位而隔于三四而不得與其應合故婦三歲不孕也各履正而居中六二九五三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也　正義曰五進于中位處于尊高故曰鴻漸于陵五應在二而陽隔于三四不能其應合是二五情意徒相感悅而陽隔礙不交故婦三歲不孕然二與五合各履正而居中三四不能久塞終得遂其所願也九五居尊得位故曰進以正邦三歲有成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也　述義五居尊位如鴻漸陵與二應原相合也三四在中艮以止之坎以陷之故臣不見信而不用猶婦不見答而不孕也三歲言其久也正應必合三四終莫能勝焉君臣遇合而治化可感故吉也　李氏折中以晉漸升困五爻皆不取君象晉以五為康侯漸之三九五則取婦象升無之九五謂用此人以見大人困五爻是位高而益困者以爻有劓刖二字耳其說均似未確故四卦皆取先儒之言君道者以正之

卅六

上九鴻漸于陸

羅云爾雅九達謂之逵逵是通衢非雲路此與三异者三在干與磐之上水岸之陸也上在木與陵之外山阿之陸也鴻漸于陸鴻指四言非謂上也四進而歸于上其始發為鴻漸于陸也其羽可用為用儀亦指四言非謂上也羽者漸之象儀者法則也謂上之位為陸象而四之鴻振羽而歸之其進可用為法則也何以言之

四下比于九三之小子而歸于上不為三所亂其守利貞
之義以自立者實為女歸之準也有婦如此上之福也豈
不吉乎朱云胡翼之謂陸當讀為逵字逵雲也按卦義以
巽女歸艮男磐陸陵皆艮山象木亦山上之物虞翻云小
水從山流下曰干艮為山為小徑坎水流下干故鴻漸于（乾之九五居大矣上居）
干（艸黃而下曰干）是干亦不離乎山也若作雲路則已上于
天矣（魯上是可以雲路訓之）與卦之義奚（切）焉況爾雅釋言九達謂之逵（中旋于逵）則無
作雲路解者李文貞以陸為阿之訛雖于音義適叶然說
文陸（逵）二字筆畫相似以為記錄之誤猶或可從至阿則與
陸迥別矣故（改）字以（釋經）日知錄曰安定改陸為逵朱子從之謂
合韻非也詩儀字凡十見皆音牛何反不得與逵為韻而
雲路亦非可翔之地仍當作陸為是漸至于陵而止矣（彼在）
（中阿在彼中陵稱于九陵）不可以更進故反而之陸古之高士不臣天子
不友諸侯而未嘗不踐其土食其毛也其行高于人君而
其身則與一國之士偕焉而已此所以居九五之上而與
九三同為陸象也朱子發楊廷（庭）秀之說得之　李文貞改
陸為阿按詩緜蠻黃鳥止于丘阿阿與下隅側（同）菁菁者
莪在彼中阿在此（彼）中阯在彼中陵則陵在阿之上陵高而
阿下係小鳥栖所止之處既已漸于陵何反漸于阿乎

上

九鴻漸于陸　高平曰陸　高埵曰坴　陸本作坴小篆加阜作陸

孔疏上九與三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是進
處高潔故曰鴻漸于陸也其羽可用為儀者然居無位之
地是不累于位者也處高而能不以位自累則其物羽可
用為物之儀表可貴可法也　楊廷秀曰九三下卦之極
上九上卦之極其進也皆至高平之陸而止九三之漸于
陸也自干而磐而陸其進已上雖平而高上九之漸于陸
自木而陵而陸其進為退雖高而平也上九之應在三艮
至三而止于陸巽至三而退于陸是以兩爻俱言漸陸耳
自木而陵而復至于陸以退為進也巽為進退　朱子發
曰上所往進也所退亦進也漸至九五極矣是以上反之
三（乾之飛龍　升之升階）　孔云上九與三同言陸者漸外卦象鴻之
北向內卦象鴻之南來艮位東北三爻漸進而上向巽有
自北而南之象巽位東南三爻漸進以下應艮有自南而
北之象鴻得陸而止故一南一北皆以陸為終也（詩鴻飛遵陸）
然而三凶而上吉何也夏小正傳曰雁以北方為居南方
之陸非安居也故其占為夫征焉宋人疑陸是逵之誤不
知逵古音馗儀讀俄不得相為韻也　凡卦內卦為北外
卦為南漸則艮內而巽外　朱云陸即三爻之陸乃山巔
平潔處也本卦主于漸進今進於上則進之極无地可進
矣巽性伏又進退不果故又退而漸於陸也蓋三乃上之

正應雖非陰陽相合然皆剛明君子故知進而又知退焉
儀者儀則也知進知退惟聖人能之今上能退于三即蠱
之志可則蓋百世之師也故其羽可用為儀曰羽者就其
鴻而言之曰羽可儀猶言人之言行可法則也胡安定以
陸作逵者非蓋易卦六爻極處即反亢龍有海宾非利于不
息之貞是也　按內艮卦陽以卦陽進為進故自干而磐而陸外
巽陰卦陰以退為進故木而陵而陸陰主退故坤不用八
而用六不用四而用二也

歸妹征凶无攸利

六五天子之女九二乃其夫初九乃其娣若六三則為夫
所出九四上六皆在上卦無娣象　朱云歸妹卦體雖以
兌之少女歸震長男然六爻皆不言男象但以六五爻為
女君其餘則皆為娣者也六三為說之主以說而動故征
為所賤而大歸以進其娣初九以剛居正下善承其君一
反六三所為故雖征而吉九二以幽閒自矢不變其常亦
反六三之所為故以征而利曰跛曰眇皆以娣位居偏而
言也九四見初二既歸有鑒于六三征而得賤之凶故寧
遲歸有時亦可謂知敝而能永終其志者矣六居五雖為
女君而柔順居中不敢飾其車服以讓其娣如月之幾望
而不欲滿其望保泰持盈何吉如之至上六出位無歸婦故

卌一

往无所利左傳晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽正即
此爻所謂歸妹之睽猶无相也故有征則凶卦詞征凶无
攸利而爻詞惟三與六當之其餘皆得无咎何也蓋動之
說則凶守其正則吉聖人示人趨吉避凶之意其旨深矣
此卦王輔嗣以五為君二為正配蘇子瞻以在兌六三為
君初二為娣在震六五為君九四為娣楊止庵以三為妹
九四歸之六五為主婚者即行可以五為歸妹主三為妹
初二為妹之娣滕孫退谷以初為二之娣四為二之匹三
為四之私陸庸成以三為淫奔上為弃婦晁嵩山以二四
男從女三五女從男羣言淆亂莫知所統致使卦義不明
胡為私演之如此

雷震于上澤隨而動陽動于上陰悅
而從之女從男之象　象曰澤上有雷歸妹　于寶曰雷
薄于澤八月九月歸藏之時也

卌

歸妹征凶无攸利

惠士奇曰象傳言歸妹天地之大義人之終始先儒謂卦
互坎離坎月離日陰陽之義配日月故歸妹為嫁娶之占
特以卦位不當二三四五皆失位又三五皆柔乘剛故卦
詞曰征凶无攸利舊說謂卦名不曰女歸而曰歸妹此女
歸不待男行而自歸之象如此則象傳安得謂歸妹天地
之大義乎蓋彖言征凶无攸利者取義卦中而設戒以示

人也令以六爻觀之下三爻以娣言娣之位以承嫡為主如三之失正不免斥之為須矣此娣之當戒也上三爻以妹言妹之德以從陽為主如上之无實則凶無攸利矣此妹所當戒也故曰歸妹天地之大義也　卦德兌說震動妹少女之稱兌為少女故知所歸者為妹耳

澤上有雷

本義雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也　折中澤上有雷不當以澤從雷取象當以澤感雷取象蓋取于陰氣先動為歸妹之義　述義澤上有雷澤氣上蒸雷因以動以陰感陽有女悅男動之象　按以少女從長男雷動澤隨不得謂之非正以說而動乃非正也　咸兌上艮下以艮為主止而悅男下女故吉歸妹震上兌下以兌為主說以動柔乘剛故凶

君子以永終知敝

王引之曰坊記故言必慮其所終而行必稽其所敝終盡也敝亦盡也漢書枚乘上吳王書今將極性命之壽敝无窮之樂究萬乘之勢師古曰敝盡也究竟也自始至終方謂之盡故言與行皆須慮到盡頭處左傳國之禍難誰知所敝易曰君子以永終知敝敝皆盡也　按考工記築氏為削欲新而無窮敝盡而无惡鄭氏衆曰謂鋒鍔俱盡不偏

索也康成曰其金如一雖至敝盡无瑕惡也禮云虛坐盡後食坐盡前事物到盡頭處則終矣君子觀事之斷頭如此即知事之盡頭如彼今則只知壞惡之解矣　一言以蔽之蔽猶盡也惟此一言足以盡蓋其義三百篇未有若此言之明且盡者是亦以盡訓蔽也　胡炳文曰澤中有雷雷隨澤止君子嚮晦宴息取其止也澤上有雷雷隨澤動君子永終知敝戒其動也

初九歸妹以娣跛能履　鼎初六得妾

胡氏瑗曰跛者足之偏也娃娣非正配而能盡其道以配君子猶足之雖偏而能履地而行不至于廢也正言偏居注以為陽剛之德恐未然初以爻言則不中娣　耿南仲曰視欲正視而不正則眇者也行欲中行而不中則跛者也歸妹初九不中則為跛九二不正則為眇履六三不中又不正故跛眇兼焉歸妹履皆兌卦兌主毀折故也　述義六爻之義五為所歸之妹二為妹之夫四為妹之兄三為不待嫁而先歸之須初為偕妹而歸之娣上六非婦非娣為約婚而不成之女也歸妹以娣者四歸妹而以初為娣也兌毀附于震足故為跛然二比而得于五依倚而行如跛者之能履也象征凶而之征吉者非初說之偕妹而動循理得正故吉也　五娣之主也二娣之夫也初承二二承五曰相承　折中初在下

歸妹之象八女之娣歸不待六禮備者為失禮惟娣可以從歸而不
嫁于失禮少失偶者為失時惟娣可以待年而不嫁于失
時故吉
九
二眇能視
王注五爻云五配在九二朱云爻詞于五之歸二曰吉二
之為五所歸亦曰利　述義二互離目兌毀故眇與五應
而不溺于三之比明及于遠故能視互離濕震恐其躁動
故勉以幽人之貞蓋自炫自媒者士女之醜行故女不可
以悅動而歸男士亦不可以悅動而求女幽閒貞靜士與
女皆當然也　折中論陰五爻云女不待男求而自歸非正
也惟天子女則必求于夫家而自求乎夫歸焉是歸妹象之義
在他人則凶不天子則降尊屬屈貴而吉矣六五居尊而下應
九二適合此象　按此爻先儒皆就女賢而配不良與配
不終者說惟此屬女之夫講說雖异而亦可參泰卦六五
帝乙歸妹以中四爻互兌震正與此卦同也說者以為六五
為坤卦主陰德不可太盛故必歸于陽以變受其杜九二為
乾卦主陽剛不可无應故必尚于陰以大其光女適男曰
歸男就女曰尚故有夫婦之象
六
三歸妹以須反歸以娣
上六不言歸妹以其未成婦也九三二不言歸妹以其為妹

四五

夫也配不良而配不終也卦女乃是正妻不當與娣妾為類
　薛云三位稍高不應為娣者也然上无應與有歸妹以
須之象以其不中不正終為其夫所遣遺有反歸以娣之象
歸妹以須言歸妹而以須女從之也　史記正義須女四
星賤妾之稱女之卑者是也　陸氏績曰在天文織女為
貴須女為賤以其品言之則曰須以其分言之則曰娣三
妾與初九娣乎字作嫡妾妾之妻妾者微別　穀梁傳婦人謂嫁
曰歸反曰來歸注反謂為夫家所遣遣惠氏士奇曰春秋曰
來歸易曰反歸皆出也自女家言之曰來自夫家言之曰
反　胡炳文曰初九在下娣也六三居下之上非娣也陰
柔而不中正又為兌說之主無德之女人無取之故反歸
以娣也　程子曰六居三不當位德不正也柔而乘剛行
不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者
也　案須當從本義賤女之解為是三不中正而无應故
取象于女之賤者人不之娶但反歸而為娣也　朱云本
義注謂自二至五皆不當位故言言征凶非也易例莫貴于
中中則能正故五二多善詞不得以陰居陽位陽居陰位概
指為不當也且本卦之六五九二以為位不當尤不可說也
爻詞于五之歸二曰吉于二之為五所歸而亦不言凶又
何所擬而見二五之征凶也耶按征凶无攸利象詞特指六

四六

三之私歸于九四言則所稱位不當者謂六三耳兑居下體之卦凡八象傳于履于臨于兑于中孚其六三爻皆曰位不當也大要以三位多凶雖處以憂傷而猶或不免至以兑主之柔而主于悦者居之則將縱心佚志而忘其危矣故曰位不當也今歸妹之六三以兑主之少女上比于九四震主之長男而遂歸之其見為征凶者即其位不當而可知故何也三主于悦則必征悦而從三之位其征亦必凶也

九四歸妹愆期

陳云上震為長男兄也下兑為少女妹也父母已老長男用事有震兄嫁兑妹象記云幼從父兄　罒七　述義詮彖詞云少女在內長男在外歸其妹也父母老而長男用事陰陽交而少女成家天地之大義也詮四爻云震為長男妹之兄也後天卦位父母老而震用事于東乃歸兑于西故愆期然女歸以漸不嫁于遲待其時而後歸之可也

六五帝乙歸妹

述義外卦坤體納乙者也變而為震則帝出焉故曰帝乙（五居四從兄其妹也）陳云泰坤納乙三之四變震震所出也故曰帝乙又震主東方位屬甲乙　婦人之性大抵喜華而喜妒今帝女下降而其袂不良節儉可知也又以其良者與娣娣不妬可知也女德之盛如月之幾望矣以之配日而為女君則崇節儉以敦風化撫姪娣以廣嗣類家國之大幸也

上六女承筐无實

折中三不中不正故反歸而為娣然亦惟下卦无應有娣之象從在上之同類而歸也上卦无應則並无娣之象矣故在四為愆期在上為虛筐　胡炳文曰震有虛筐之象兑羊象上與三皆陰虛而无應故有承筐无實刲羊无血之象程傳以為女婦之不終本義以為約婚而不終蓋曰上曰女未成夫婦也先女而後士罪在女也故无攸利也占與彖詞同　述義柔無實德故筐无物而虛獨言女者卦為歸妹說也　罒八

豐

憂戚危明聖王之事而云勿憂者何竊意憂字照昃字說離三爻之日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟是日而昃未有不憂者但必值已昃之後而始憂則已脫而無濟于事矣惟于日方中時圖之存憂戚危明之心盡致治保邦之策斯不至于昃矣　朱云王假之此與家人萃渙卦詞作至字解不同家人王假有家萃渙王假有廟因下有家有廟故作至若豐而作王至之則不成詞矣玩彖詞王假之尚大也則假應作大字解豐何以大王能大之故尚大

也大則宜有盛滿之憂而勿憂也王者常以日中為用不
至虧蝕則光天之下海隅出日罔不率俾矣姚信云假大
也詩曰假哉天命又曰假哉王考假哉假之易與詩詞同
豐亨王假之勿憂宜日中
陳洪冠曰亨通也卦自泰變二四易位成豐故曰豐亨五
居位為王下體離日二又得中故宜日中或曰此卦離日
在下日已昃矣惟四五動成既濟離日中當五居位有王
道日當中之象言王者時際豐盛不當如此之昃而宜如
彼之中也義甚妥民康物阜豐所以亨也聖王勵精圖治
未至于豐則焦宵旰勤勞之志一至于豐又不無憂盛危
明之心然徒憂无益必有保豐之道焉震以省明以照之
緝熙敬畏常如日之方中則幽隱不萌其芽蘖遏不生
其蔽累而滿者不至于溢盛者不至于衰其所以假之者
即其所以保之者矣當時雍而勅時幾處太和而憂艱大
其帝王保豐乎孝武明皇長駕遠馭治日以蔽所不以免
日昃之嗟也　旁通卦豐四往五來成既濟　既濟四往
五來豐　按火地晉離上坤下明在地上也地火明夷坤
上離下明入地中也與豐卦同龔氏渙曰豐卦與明夷相
似惟變九四一爻豐其蔀皆六五上六二陰所為上居豐
極始則蔽人之明終以自蔽與明夷上六相似攄龔說與陳

咒

氏所引或說推之晉日出也卯時離日中也午時豐日昃也未時
明夷日入也酉時堯典中星以午言月令中星以未言說中說昃
可俱
象曰豐大也
王注音闡大之大也　正義曰闡者宏廣之言凡物之大
其有二種者一者自然之大一者由人之闡宏使大注言
豐之為義闡宏微細通夫隱滯者也既以闡宏微細為義
則豐之稱乃闡大之大非自然之大故音之也
日中則昃　日中則稷　孟喜下
陳云卦本離日在下中爻兌三至五☱屬酉巽二至四☴又為入日又酉
故昃　朱注此又以發明卦詞外意言不可過也據或說
則正卦詞中意　薛云二居下卦之中日中之義也不于
日中而防其昃則大其障蔽也至于日中見斗而晦矣
三處明極日昃時也且蔽于上六有豐其沛象日中見沬
象二以虛中而為日中之防內積其誠感發居心則吾道
可行而吉三所遇非其人不免為其所傷故又有折其肱右
象　四居一卦之中亦日昃時也又有豐其蔀日中見沬
象然與初同德初居明初四居動初四資初勢若齊等有
遇其夷主象　五體震為豐之主虛中下賢資明為助在
下章美之才有以來之二來指如此明動相資有慶譽而吉

孚

矣　何云凡卦自上而下者謂之來此來字非各卦之來
乃指徠之來也　上處豐之極昃之甚者也外雖崇高內
實皆昧有豐其屋蔀其家象
月盈則食　日中則稷
按食消也與食言之食同月十五六望而盈至十七八則
其光漸消矣如此方與昃對
初九
胡炳文曰初不言豐初未至于豐也凡卦取剛柔相應惟以
豐取明動相資初之剛與四之剛同德而相遇雖兩陽之
勢均敵往而從之非特无咎且有尚矣或曰十日為旬

五一

述義初九雖非明主以明之初應動之初同德相配故曰
遇其配主旬者十日數之滿也時猶未過上有同德之應
相遇以相成雖遇盈滿之時可以无咎況未盈滿乎此向
進之明可以進于中者也故曰往有尚來知德曰周宜日
中旬爻詞皆以日言文王象豐而以一日象之故曰勿憂
宜日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日為旬
以一月論已一旬矣正豐之時也　損六五或益之本義
云柔順居中以居尊受天下之益楊氏時曰柔得尊位虛己
下人則謙受益時乃天道六五所履者中所應者明何以
謂之暗坤離震艮在上卦者皆是六五正或不中中則未

有不正者故多吉詞　臨六五知臨大君之宜吉
象曰雖旬无咎過旬災也
胡氏瑗曰旬者十日之期也謂數之盈滿也言初與四其
德相符雖居盈滿盛大之時可以无咎　惠云本義旬均
也讀從荀慈明本古文旬均通第按之象詞與均義不合
半農易說云四在震為主故稱主初四敵應故稱配敵應
者不相與故稱遇往有尚謂朝聘也鄭康成曰初修禮往
朝四以匹敵恩意待之雖留十日不為咎正以旬日者朝
聘之禮止于主國以為限聘禮畢歸大禮日旬而稍旬之
外為非常賈公彥曰旬而稍者賓客之道十日為正一旬

五二

之後或逢凶災不得時反則有稍禮謂之稍者留閒稍稍
給之故曰非常非常者或逢凶變也逢凶變則有過旬之
稍焉凶變謂之災故曰過旬災也言筮者遇此爻則吉以
可暫留而不可久處苟與凶變安得久安而不去乎初體
離為日至四歷三爻為一旬三爻為、旬者京居明曰初
爻三日二爻三日三爻三日各九日餘有一日名曰閏餘
則三爻為一旬也　胡雲峯曰雷火震震納庚離納己庚
至己十日為一旬　項安世曰離納己震納庚自己逆數至
庚為旬自離初至震四過庚復己則為離之四當有焚弃
之災故曰過旬災也

六二豐其蔀

存疑 本義二上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象程傳五在正應之地陰柔不正非能動者五才不足應不足資則獨明不能成豐故為豐其蔀日中見斗斗偏陰而主運平象五以君陰柔而當君位二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求于己若往求之則反得猜疑忌疾 龔氏煥曰豐其蔀蔽皆六五上六陰所為二豐其蔀以五為應也四豐其蔀以承五也

辨正 王注二處明動之時不能自豐以光大之德既處于內而又以陰居陰所豐在蔀幽而無覩者也郭氏雍曰二

五三

為明主然以陰居陰上非正應故有從闇之象沈棐友曰六五柔中應二相動相資安得為蔀明之主（臨六五大君之宜吉既云知臨豈闇乎）

往得疑疾（孚脉） 王注處盛明而豐其蔀故日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若詞也有孚可以發其志不困于闇故獲吉也孔疏居中敍正處闇不邪是有信者也有信以自發其志不困于邪闇則吉趙汝楳曰疾生于境之疑孚發于信志之信按程傳朱義以疑字孚字俱指五之應爻說王注孔疏則作自疑自發講其解較勝往猶行也凡人心不明白則所行多狐疑所謂明不足則疑生也惟以中正自守以發去其志之疑則吉若指五說則交云來章有慶譽吉九二以為助往必見納何疑之有晉六二受茲介福于其王母王母謂六五也坤謙豫復等卦皆是六五與六二相應

九三豐其蔀沛

三雖純陽而所應者上六之純陰故其象更甚于二四 王弼曰旆幡幔所以禦盛光程傳本義從之而謂其暗更甚于蔀非也朱斗南云博雅蔀篩蔀魚齊也薛仁貴本作蔀（菩）小席也惠云菩古文部風俗通山澤篇沛者草木之通稱劉熙曰沛者水草相生之名在傳齊侯（侯）田于沛公羊傳草棘曰沛子夏傳作芾廣韻芾草木翳薈也博雅芾茂也

五四

是從沛從芾皆是草木之蔽卦體自上至二為大坎二四互巽巽為草茅則沛沛俱當從草虞仲翔以日蔽雲中稱蔀日在雲下稱沛王輔嗣讀沛為旆釋文沛一作旆其說皆似根不根 述義蔀蔽也巽草木兼震蕃鮮象如此則三日中文法一例三蔀字（芾）意義亦一例矣

九三豐其沛日中見沬

案云九三之蔽又甚于二四者又取日中為昏義也三四在一卦之中而九三又在三爻之中也且二應五為柔中之君四應初為同德之助三所應者乃過中處極之陰其蔽安得不甚哉上六以其昏昏使人昏昏故九三雖處乃（方）

剛明之才為之股肱而不免于毀折然于義為无咎者守其剛正以至（事）上反己无作而衆无尤也　述義凡卦下文為足三在下卦之上故為胡肱互兑屬右兑毀折故言折（虞通象兑為右□為左）他卦應爻貴陰陽相應獨豐三上不然以柔掩剛故也（明夷左震故言左）陳云易例陰爻為左陽爻為右故師言左次明夷言左腹左股皆陰爻也此陽爻故曰右

九四豐其部日中見斗

存疑本義當豐而遇暗主下就同德則吉也　程傳四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗陽柔弱之主豈能致豐大也又云五陰柔居尊而震體无應虛中巽順下（賢）之象下雖多賢亦將何益張子曰近比于五故亦云見斗

五五

辨正王注九四以陽居陰故亦云豐部也得初以發夷主吉也孔疏以陽處陰闇同于六二但四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉郭氏雍曰二豐部見斗以重陰而非正應也而有孚發若吉者中正也四非中正而亦吉者以應初而有遇也有為之時明動必相濟而後有成故初謂四為配主四謂初為夷主迭稱主者明動相須莫適為主惟明者知求動以為主動者知求明以為主故也

象曰豐其部位不當也

二四皆陰爻故位（俱有）當豐部見斗象而有不明（同）者二位當而體明只須自發其部四位不當而體又暗故必藉初以發其部　述義四居不當位豐部之象由四成也離體之外為幽不明行震為行也　項安世曰四之部與斗皆自指也故行則遇明而得吉自四之初故行　孔仲達曰位不當者止謂以陽居陰而位不當所以部豐部而闇然者也

吳氏澄曰豐部見斗六二爻詞已備象傳不釋而獨九四致其詳者蓋二象由九四而成四為部故二見斗二爻之象同而所重在四也（二之豐部王注就本爻說吳氏就四爻說可見與六五无干）

遇其夷主吉行也

孔疏以吉行連讀非也爻疏云據初適四則以四為主故曰遇其配主自四之初則以初為主故曰遇其夷主之與適皆行也項云行則遇明而獲吉則當以行也二字為句困上六動悔有悔吉行也陸希聲曰行而獲吉田氏時曰諸家以吉行也三字為一句非也蓋動悔有悔吉是句行也是句動悔有悔之所以吉者以能行而得之也此處亦然（聯九四厥孚交如志行也）又說遇其夷主吉志行也　六居二以柔處柔九居五以剛處剛此爻位之正也九居二以剛濟柔六居五以柔濟剛此事理之正也故云正或不中中則本着（有）不正者

五六

六五來章有慶譽吉
六位居柔而交則陽以視二云以陰居陰者不同矣故二
曰蔀而五曰章蓋六五五述義云六五以柔居剛又能得
中故輔文用譽晉六五以陰居陽宜有悔而養明故悔亡
存疑 程傳云六五無虛己下賢之義聖人設此義以立教
耳又云陰柔居中而震體无虛中巽順下賢之象下雖多
賢亦將何益蓋非陽剛中正不能致天下之豐也本義云
質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其
柔暗而設此以開之 坤六三含章可貞將悌生曰陰爻
陽位是陰中有陽故曰含章述義陽明陸暗陸居于陽雖
有章明之美亦含而不露
辨正 析中卦主說云豐以六五為主蓋其彖詞曰王假之
勿憂宜日中六五之位則王位也柔而居中則日中之德
也又案云五君位也彖詞所云王假之者在此位則五乃
卦主也卦義所重在明以照天下六五雖非明體然下應
六二為文明之主而有柔中之德能資其章明以自助則
卦所云勿憂宜日中者實與此爻義合 述義章明也初
二三皆明者也六五虛中能用人之明故天下之明皆來
合天下之明以為明則民受其慶而君德其譽日中之宜
宜以此耳安得不吉 胡炳文曰三爻稱日中皆有所蔽

五七

六五不稱日中蓋宜日中無蔽也又云五不言豐者陰虛
歉然方賴在下之助不知有其豐也 何云凡卦自上而
下謂之來此來字非各卦之來乃招徠之徠也 按六五
有應九二者有應六二者易坤離震艮乃謙豫剝復晉明
夷諸卦皆无貶詞何獨豐五內以為柔暗不正也

上六豐其屋

離為宮震為木巽為高故豐屋震之蕃鮮巽之草木內外
障蔽之故蔀家 述義用人則明自用則暗五用人來章
而有慶故能保天下上推自豐屋而無人故不能保其家
黃道周曰五虛中以下賢則有慶譽之益二正誠以發
志則成格君之功故一日有孚一日來章此上下交孚以
保其豐者也初上交于四則明得動以為資四下求于初
則動得明以為益故一曰夷主一曰配主此人已交孚以
保其豐者也大抵當豐之時為君者固必勞于求賢為臣
者亦必切于求助自恃其豐而甘為陰柔之主者非也自
恃其明而不求同德之士者亦非也吁此可以得保豐之
道矣 又云上六一爻無日中之慮故中必昃而盈必食
始而傷人之明使右股之折終而傷己之明致不覿之凶
豈非自恃其豐以渝晉于敗而不自悟乎 項云豐卦以
明為主故下三爻皆明而无咎上三爻皆暗以能求明為

五八

吉言不能求為凶矣此所以宜日中也　程子曰豐之道
以明動相資而成三應上上陰柔又無位而處震之終終
則止矣不能動者也他卦至終則極震至終則止三無上
之應故不能成豐李安溪云他卦重在有應惟豐不然者
豐盛大也盛大而有應則益其盈滿之心（與九三應故豐其屋）故以
同德而不相應者為足以相成也　薛嘉穎曰上處豐之
極艮之甚者也外雖崇高內實昏暗有豐其屋蔀其家之
象蔀蔽既深勢必絕物有闃其屋闃其无人三歲不覿象
絕物則不復求明汶汶終身亦終必亡而已矣凶之道也
闚其屋闃其无人者非人掩蔽其明彼自閉藏以絕物也
述義自藏則非人之逮己及己之逮人也四遇夷九五應
六二皆有求明之意上下自藏則不求明矣　惠云漢書
翔作祥孟喜曰天降下惡祥也春秋傳將有大祥國必亡五
行志有青白之眚黑曰之祥皆以惡徵為祥鄭氏曰眚生
于己祥自外來天降惡徵故為祥也

五九

旅

小亨旅貞吉

陽大陰小卦皆柔中是用小也旅人親寡故不可以自大
小其心而斂之小其身而卑之則自防害而待人周故可
也旅无定在道无不在所為皆正事所居皆正處所依皆
正人則可以安其身並可以行其道故吉也

君子以明慎用刑

朱子曰賁與旅俱說刑獄事但爭艮與離之在內外故其
其說反賁止在外明在內故明政而不敢折獄旅止在內
明在外故明慎用刑而無敢留獄　孔疏云上下二體艮
止離明故君子象此以靜止明察審慎用刑而不稽留獄
訟陳云離繼照故明艮厚終故慎旅之苦留莫如獄君子
觀象于旅得明慎之道焉明則曲直无遁情而濟之以慎
則欽恤之義既盡而无惡不致稽誅无德以之釋情則輕
重无任意而濟之以明則勸懲之義既彰齊民俾我一日
而要囚不過旬時係在獄者亦若旅之暫寓而已何至淹

六十

留不決哉　易言刑獄未有不取諸離者噬嗑動而明明
罰勑法之象也豐明而動折獄致刑之象也賁明而止无
敢折獄之象也旅止而明明慎用刑之象也獄起于訟
終于中孚賁當聽訟初雖守噬嗑之法猶未折獄懼乘快
之濫也旅在中孚議獄之先雖得豐之情猶用明慎謹淹
禁之失也要之自旅以前聽訟也中孚以後則將无訟矣
何氏楷曰留獄猶言懸案非留之于獄中　薛云賁旅皆
離艮成體刑罰以離明為主而曰无敢曰不留其有取于
艮止之意亦深矣

初六旅瑣瑣斯其所取災

王注最處下極寄旅不得所安而為斯賤之役所以致災
志窮且困正義瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時
最處下極是寄旅不得所安而為斯卑賤之役然則為斯
賤勞役由于處于窮下故其致災也　志意窮困自取此
災　王伯厚困學紀聞唐郭京謂斯或作⿰亻斯愚按後漢書
左雄傳職斯祿薄注斯賤也不必改⿰亻斯字蒿帝棉曰斯即
廝養卒之廝賤為人役者案云易中初爻多取童稚小子
之義在旅為童僕之象王說是也　述義初陰小也在下
過卜小矣當旅之時所謀淺近所為鄙猥則自輕而人輕
之故災

六六

九二旅即次懷其背得童僕貞
薛云少曰童艮為少男故曰童長曰僕艮門闕寺故曰僕
故災　案云二得位得中故曰即次懷資十有初六比
之故得童僕在初則為童僕之瑣瑣者自二視之則為童
僕之貞者義不相害也
九三旅焚其次
以旅與下者下即童僕當旅時而當下之道刻薄害息直
若旅人然宜不得其心力　案六爻惟二三得位故俱言
即次三過剛故焚之述義三近離故焚次逮初故喪九四
僮僕　薛云六二柔中故吉九三重剛故凶

九四旅于處得其資斧我心不快
九四雖異三之剛而亦失柔中之善者故未得所安有旅
于處象釋文資斧衆家皆作齊斧　蔣云凡卦爻陽剛皆
勝陰柔惟旅不然二五皆以柔順得吉三上皆以陽剛致
禍九四雖得其處姑安其身而已以陽剛之才欲設施事
業豈能盡遂其志哉
九四旅于處得其資斧我心不快
案云四居位非正故不曰即次而曰于處在旅而處多懼
之地故雖得資與六二同而未免加斧以自防衛其未忘
戒心可知安得快然而安樂乎

六七

六五射雉一失亡終以譽命
五乘九四之剛又以陰處陽而旅于外似有悔吝而無譽
命然柔順文明處中中節故終吉豫六五貞疾乘剛也噬
嗑六五不當位也
存疑王弼曰射雉以一矢而復亡之明雖有雉不可終得
矣寄旅而進雖處于文明之中君子貴位此位終不可得
也辨正程子曰六五有文明柔順之德處得中道而上下
與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善
矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而無失然後為善
離為雉文明之物謂取則於文明之道必合如射雉一矢

而亡之發無不中則終能致譽命也譽令聞也命福祿也　王
五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也　沈
氏申子曰一失矢亡言中之易也　即一發而斃之意
楳友曰離為雉為兵戈兵故取象于射雉也一矢亡言中
節也以文明柔順而加以中節譽命宜矣旅雖不取君象
如諸侯朝會義亦可通也其下士大夫仕于他國者亦然
紫云古者士大夫出疆則以贄行而士執雉以相見射雉
而得是進身有階之象也信于友則有譽獲乎上則有命
象曰終以譽命上逮也
其始旅于外未獲所安其繼獲乎上終以譽命　程傳旅
者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽
命則非旅也　述義上逮言獲乎上也　卦主說云旅以
六五為主故象傳曰柔得中乎外又曰止而麗乎明五居
外體旅于外之象也處中位為離明之主得中麗明之象
也
卅三
上九
以旅之道在上則視所居之位如寄寓然其無敬慎之心
可知故曰其義焚也　吳幼清曰上九一爻變則成小過
則有飛鳥之象范仲淹曰初瑣瑣卑以自辱者也三焚次
而上焚巢高而見疾者也　蔣云初六旅瑣瑣黎侯寓于
衛國昭公寓于乾侯似之劉先主客荊州髀肉不消未免
泣下所謂得其資斧我心不快也六二六五二爻晉公子
重耳似之
巽
孔仲達曰巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽為象風之
卦風行無所不入故以巽入為訓若施于人事能自卑巽
者亦无所不容然巽之為義以卑順為體以容入為義故
受巽名也　蔡氏清曰順字解巽字不盡潛心熟到方為
巽也程傳只說順然孔子不曰順而每舉卦名曰巽小畜健而
巽益動而巽中孚巽而說壼巽而上鼎巽而耳目聰明大過說而巽行觀順而巽升巽而順　是必巽字
卅四
與順字有辨矣大傳曰巽入也又曰巽德之制也又曰巽
稱而隱未嘗只以順字當之也坤順也巽訓順與坤何別風地觀曰順而巽升巽而順明是二德若云順而順豈復成文　郭氏雍曰巽入也能入故利有攸往利
見大人是亦沈潛剛克之義與又解四爻云六四志決于
進无初六之疑則悔亡矣是以有田獲三品之功也六四
至柔不當有田獲之功而此以順乎剛得之由是觀之則
巽之為道豈柔弱畏懦之謂哉　趙氏汝楳曰一陰生于
下二陽巽之于上卦以剛爻得名陰生而陽巽之　何氏
楷曰凡巽之所以致亨皆陽之為也所謂申命乃陽事也
有陽以巽之于上故小亨

案云巽入也從來說者皆以為一陰入于二陰之下非也蓋一陰伏于內陽必入而散之陰性凝滯必散而後興陽合德也其在造化則吹浮雲散積陰者也其在人心則察幾微窮隱慝者也其在國家則除姦慝釐弊事者也三者皆非入不能卦之所以名巽者以此亨之所以小者如蠱則壞極而更新之故其亨大巽但脩弊舉廢而已觀卦爻甲庚之義可見也天下之事既察知之則必見之于行故曰利攸往非有剛德之人不能濟也故又曰利見大人隨風巽者正義云兩風相隨故曰隨風風之隨至非是令初故君子注之以申命行事

六五

重巽以申命

正義此卦以卑巽為名以申命為義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接于下下巽能奉于上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也

剛巽乎中正而志行

正義曰剛巽乎中正而志行者須上下皆巽若命所不從則物所不興也故又因二五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也李舜臣曰柔順乎剛剛巽乎中正者所以為巽之體也若徒以一陰潛伏謂之為巽而不究乎陰畫在二陽之下有順乎剛之象陽畫在二五之位

有巽乎中正之德則巽之所以致享亨者不可德而見矣利見大人者蓋指二五以陽剛之畫居中正之位而初四二陰出而順從之乃所以為也按云陰卦以陰為主者惟離則然巽二陽雖為咸卦之主而不得為主卦之主主卦之主九五也申命也行事非居九五者不能故彖曰剛巽乎中正而志行指五也　折中云卦義是陰在內而陽入之非陽在外而陰入之也陰在內而陽入之者將以制之也制之者將以齊之也剛以中正之德為巽則能入而制之矣

九二巽在牀下　☴

六六

上二畫陽象牀版下一畫陰象牀足　薛云初陰在下卦之下四陰在上卦之下牀下指初四二陰也剝卦下有五陰故亦以牀言

用史巫紛若吉

折中紛若者喻申命之頻煩而行事之纖悉也　九二得中承五之命而布之下諄切申命故有紛若之象　述義用史巫者為其能以人之意通于神又以神之意通于人也二當申命行事之時而介上下之交故往復紛若達民情而宣君德則五之建中表正者建于天下故吉也　薛云史祝史祭祀時若策書以告神者巫巫覡祓禳時為歌

舞以祷神者命令人之告人似巫叉之告神本義丁嘷煩
悉其詞以自通達是也
作弁荀爽曰史以書勲熱巫以告廟紛變若順征伐既畢書
勲告廟當變而順五故曰用史巫紛若吉
巽九二上九
沈云牀寢息之處人之所安也于牀下而史巫紛若申命
行事其无不敬可知矣九二得中得正故吉也　上九不
中不正巽之過未免優柔少斷不利于行與二异矣　風
之為物至末漸微九三亦然故九三則吝而上九則凶也
六六四悔亡田獲三品　述義互離為網罟為戈兵田象也

六七

巽利三倍故多獲三品上中下三殺也内卦三爻分上中
下故曰三品六四重陰宜有悔也柔正能巽與初同德而
順乎二三之剛故能獲其心而上巽乎五蘇清濬曰田獲三
品狐去小人也田獲三品用君子也　按解卦三狐指初三
上之三陰爻言五為君不取狐象　巽卦三品指内卦初爻之陰二三爻之陽爻言
六四悔亡田獲三品
王注雖以柔過剛而依尊履正以斯行令必能獲強暴遠
不仁者也　沈氏該曰田獲三品令行之效也田除害也獲
得禽也行君之令而致之民將以興利除害也害去利獲
令行而功著是以田獲三品也　案云初與四能順乎剛

是皆有行事之責者初居巽之下猶有進退之疑至四
則居高位上承九五載纘武功而田害悉去矣
九五貞吉悔亡先庚三日
蔡氏淵曰巽為號令先甲後甲先庚後庚皆所以號令也
但蠱之巽初卦也為號令之始蠱又為事故繫于彖巽之
巽重巽也申號令也庚更也故繫之上巽也焉命令者君
之所出故又以五言之　惠氏棟曰日在甲為早早甲庚
從貝為續賡古文早為畢續作賡也乃賡載歌賡續也　甲者開其
始故曰終則又有始庚者續其終故曰无初有終　按象曰
隨風巽君子以申命行事正義云兩風相隨故曰隨風風

六八

之隨至非是全令初故君子法之以申命行事蠱是初令如
始之后以施命誥四方也故取甲巽是後令所謂申命以
行事也故取庚　述義云巽之不為蠱者惟九五一爻故
蠱于卦言先後甲巽于五言先後庚也　孔廣森曰庚子先庚三日
庚戌庚申後庚三日庚午庚辰庚寅也蠱事也君子敬其
事則用事之始故六畢甲皆吉巽所以言庚者周易以變
為占蠱之巽上五爻一變故巽五爻詞即承蠱彖詞而言
之自蠱六五至巽九五環歷六位有甲乙丙丁戊己之象
是以七索而得庚矣王恒齋曰蠱言始巽言終此即甲庚
分別之義蠱中互震甲之位也巽中互艮庚之位也然蠱

中亦互有先以蠱之所重在造始故取震耳先後三日以
內外卦各三爻而言　熊朋來曰或曰三日三爻也　張
氏浚曰巽孰為貞先庚後庚巽之貞也先三日蓋慎始而
圖其幾後三日蓋思終而考其成慎始思終權斯行矣庚
有制變之義當以剛德為主　梁氏寅曰五居尊位乃命令
之所從出也入于理者深而見于行者決巽之道斯盡矣
不然優游舉制其多思者乃所以為累者也曷足貴乎

上

九巽在牀下
程傳資所有也斧以斷也過巽而失其所有喪資斧也
王氏弼曰處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以
斷也者過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧　不解資字
薛云上過中而處巽極徒事深入失厥斷制故有是之象
在牀下所以制陰上有剛德故詞與九二同但二得中巽
為木上二陽如奇木上横初陰如牀木對峙牀象也故剝
亦以牀言　胡炳文曰剝牀是以陰剝陽使陽不能安也
巽在牀下是以陰處陽六二陰不能自安也二上皆言巽在
牀下然二不流于諂諛故言用史巫紛若上則過于柔懦
故喪其資斧　述義重巽兩牀象牀下者隱伏之處巽為
伏二爻退比于初故象之上居巽極與三不應窮无所往
反而偕四以巽五故亦有此象然二之巽牀比于初以制

究

事用柔所以濟剛純臣也上之巽牀順于五以取容用柔
而並失剛媚臣也是以喪其資而不能行喪其斧而不能
斷雖以順為正有似于巽而喪厥守以求人未有不凶者
故巽以行權非以行諂君子宜慎辨焉

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
述義上亦巽在下牀下所謂窮上而返下也巽極无剛于
正道為凶故曰正乎凶　漸三上二陽皆居二卦之上故
兩言鴻漸于陸巽初四二陰皆居二卦之下故兩云巽在
牀下　按九二巽在牀下而言吉與无咎者二得中而正
故用史巫紛若上過中故喪其資斧吉凶不同耳折中資
斧古本作齊斧為是今本承旅卦而誤說卦齊乎巽齊斧
者所以齊物之斧也　按舊義為王后齊濱一作資是二
字相通此處則當訓齊齊物之斧有剛斷之義巽牀下卑
柔大過則失其剛斷矣　齊乎巽王引之曰巽喪其資斧貞
凶象曰喪其資斧正乎凶也貞凶者當凶也正乎凶者正
乎凶者正亦當也洛誥我二人共貞馬注孔傳俱云貞當
也楚詞攝提貞于孟冬兮謂當孟冬之月也論語貞猶正
牆面而立謂當墻面而立也浚恒貞征凶胡瑗云故於貞
正之道見其凶　漢書王莽傳司徒尋初發長安亡其黄
鉞尋上房楊粢曰此經所謂喪其齊斧者也應劭曰齊利

也喪其利斧言無以復斷斬也

兌

折中云兌之二陰亦為成卦之主而不得為主卦之主主
卦之主則二五也故彖傳曰剛中而柔外說以利貞
焦氏竑曰人有喜悅則見而在外蓋陽假陰之和柔以為
用喜悅非由于陰也故二陰一陽則陽為之主二陽一陰
則陰非為主但為陽之用耳　案地有積濕春氣至則潤
升于上人身有血陽氣勝則腴敷于色此兌為澤為說之
義蓋說雖為陰而所以用陰者陽也人有柔和之質而非
以忠直之心行之則失正而入于邪矣故利貞　龔氏煥

七一

曰兌本以說之見于外而得名然六爻之義皆不取說之
徇于外者人之所說苟能不徇乎外則其見于外者斯得
其正而吉矣　何氏楷曰巽本以陰在下為能巽也而彖
傳乃云剛巽乎中正而志行二五柔皆順乎剛初四兌本以陰
在上為能說也而彖傳乃言剛中而柔外說以利貞蓋終
主陽云爾　蔣云人當喜悅之時剛則有節柔則无度故
此卦初二及四五皆以陽剛而得吉三上皆以陰柔而致
凶說雖吉德亦不宜過若過說施之君臣則流于諂媚施
于父子兄弟亦忘其諫諍施之夫婦則溺于私昵施之朋
友則為善柔便辟而非責善皆不可惟施于民則无不可

民過說則政治益隆民益說則邦本甚固或曰朋友不可
過說彖詞乃以朋友講習言何也曰以講明義理為悅可
也以交際相悅不可也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人
王注說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所謂說
以利貞也孔疏此就二五以剛居中上六六三以柔處外釋
兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖
剛正而外迹柔說則不憂侵暴只為剛中而柔外中外相
濟故得說亨而利貞也順乎天而應乎人者天為剛德而
有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是順乎天也人

七二

心悅于惠澤能以惠澤說人是下應乎人也　蔡云巽兌
不取初上之陰而取二五之陽者易以陽為主陽生易之
道生道也

君子以朋友講習　兌為口兩兌則二人與言故有朋友講
習之象

初九和兌吉九二孚兌吉
正義居兌之初應不在四無所私說說之和也說物以和
何往不吉九二說不失中有信者也說而有信則吉從之
然履失其位有信而吉乃得悔亡也故曰孚兌吉悔亡也吳
氏澄曰六爻惟初不比陰柔說道之善故曰和

六三來兌凶　本義上无所應反來就二陽以求說
折中三居內體故曰來然非來說于下二陽之謂也為說
之主病在于悅凡外物之可悅者皆感之而來也正義三
為陽位陰來居之是進來求說故言來兌而以不正來說
佞邪之道故曰來兌凶象曰位不當者由位不當所以致
凶也
九四商兌未寧介疾有喜
本義四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決
而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾
惡柔邪也如此則有喜矣此本程傳　陳云重兌之間兩

十三

口反復自問故曰商兌互巽為不果亦商之象也坎心病
故疾震笑言故喜四居兩卦之中故曰介上承五下比三
所謂見道注德而說見紛華而亦說也交戰未勝故商兌人
心惟危故未定覺其心之不安自求其理之可安則交戰
之疾自不藥而愈矣喜孰大焉此本述義　注疏云兩頭相
近中間間斷間斷即隔絕之意　王注商商量裁制之謂
也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡
內制外是以未寧也處于幾近閑邪介疾宜其有喜也
孔疏佞邪之人國之疾也三為佞說四以剛德裁而隔之
使三不得進匡內制外未遑寧處居近至尊防邪隔疾宜

其有喜　按朱陳二解于理本通可為學者自治之法但
似將上句看壞又單就自己講與上五爻无關依王注孔
疏以疾字屬之六三將商字作裁制解介字作隔絕解訓
則上句即可作好還看深得大臣匡君錯枉之道豫六五
耽于豫者也得九四以防制之故貞吉恒不死兌九五孚
于剝有厲者也得九四以匡制之故介疾有喜損六四損
其疾使遄有喜象曰損其疾亦可喜也謂初剛能損陰柔
之疾正與此爻象曰九四之喜有慶也同　宮商角徵羽商度故有裁制
商之　介訓隔者馬融長笛賦是以閒介無蹊人迹罕到注
閒介一也言山徑隔絕無蹊徑也　疾字朱子作嫉惡訓

十四

按折中易中疾字皆與喜對故曰无妄之疾勿藥有喜悅指
其疾使遄有喜以此爻例之則疾者謂疾病也喜者謂病
去也三將為五之疾四居其中隔而絕之則五不與三近
而五之疾去矣豈不為國家之大喜乎
九五孚于剝有厲
剝九月卦兌正秋止一陽在兌之中終正當九月五與二
不應遂圜上之柔外而孚之故曰孚于剝說之惑人最為
可懼說之者將以剝之也五色令人盲五聲令人聾而況
蠱斯媚剝乃心治斯媚剝乃國孚二之孚孚于中故吉五
之孚孚于外故厲陸振奇曰有夬之厲則凡事必行而无

所疑有剝之厲則與柔相近而不之畏愚按隊六五貞疾
恆不死有九四以制其隊也剝九五孚于剝有厲有上六
以引其說也
象曰孚于剝位正當也
本義與履九五同小過九四往厲必戒震體剛動往有厲
焉故必致其戒懼程傳戒孚于剝者以五所處之位正當
戒也蓋比陰柔有相說之道故戒在信之也王氏中子曰
謂正當尊位若孚上之柔說則消剝于陽必矣　厲有戒
詞也易中凡言厲者皆戒詞 往厲必戒　按履卦九五夬
履貞厲亦當作戒詞訓之以五所處之位正當也乾剛居

七五

尊位六三兌陰以悅應之恐君日驕而臣日諛故戒其剛
決也
上六引兌
述義三上二陰皆可說而人悅之者也三在內卦是悅之
心在內而招物使入故曰來上在外卦是悅之物在外而
誘心使出故曰引　朱云諸家皆以引兌為小人以非道
引誘九五如此何不明著其凶乎按上六以陰柔之質退
處兌後和非有求悅之心所嫌德非中正故不能光大其
道而為他人所引則相率而牽于私好之交耳劉長民云
執德不固見誘則從故稱引兌此解得之與象志未光也

合　李光地曰來兌者我感而物來引兌者物引而我去
孟子所謂物交物則引之樂記所云物至而人化物也
象曰上六引兌未光也
咸四憧憧往來未光大也夬五中行无咎中未光也　述
義柔之力未必能引人而率為所引者皆其心之未光者 為之也
渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 三柔 三剛
王氏弼曰二以剛來居內而不窮于險四以柔得位乎外
而與上同內剛而無險困之難外順而无違逆之乖是以
亨也薛云卦體二以剛之來居內卦而不窮于險在內有
主則有聚渙之本也四以柔書位乎外卦而上同九五居

七六

臣相濟則有聚渙之資矣渙而能聚此所以亨　下體坎
險二來險中恃有剛德不為所困孔疏不窮于險是也
程傳巽順于五乃上同也四五君臣之位當渙而比　程
子云九來居二六上居四　本義卦變歌渙自漸來終于
是　卦變本自漸體九來居二而得中六往居三得九之
位而上同于四故亨陳藻垣曰卦變自否否四以乾剛來
二成渙故曰剛來坎為通故不窮否二以坤柔往四得位
于外卦之初而上近于五同心共濟故曰上同　林氏希
元曰柔得位乎外而上同是六四之柔得位于外卦而上
同九五四五同德斯足以濟渙矣故亨本義已定語錄難

謂未穩而未及更改　按三在內卦不得為外以六居三
則失位矣不可云得且四為陰爻以陰居陰何足以濟渙
哉　萃渙二卦義反而意同萃聚民之衆假廟以聚其歸
向之心所以為懷抱保之道渙因民之散假廟以收其蕩
析之心所以為招攜之術
王假有廟
萃渙二卦俱言廟者萃☱☷六爻通體象坎坎為宮二至
四互艮艮為門闕下卦坤闔户謂之坤廟象也渙☴☵內
卦是坎坎為宮三至五互艮艮為門闕有廟象　丞氏易
艮為宮室為宗廟為社稷為廬
象曰風行水上渙
陳云以渙繼兌水遇兌秋以後曰始涸曰始冰曰水澤腹
堅皆凝結之義至東南巽風行于其上則無不融液而泮
釋故為渙卦
初六用拯馬壯吉
程傳六爻獨初不言渙者離散之勢辨之宜早方始而拯
則不至于渙也馬謂二也二有陽剛之才初與相比以柔
順而託于剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠也
九二渙奔其机
王注机承物者也謂初也正義初承于二故謂初為机

七七

程傳先儒皆以五為机非也當渙離之時二陽豈能同也
若能同則成濟渙之功當大豈特悔亡而已机者俯憑以
為安者也俯就下也下初也二與初雖非正應而當渙離
之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初
為机初謂二為馬二急就于初以為安則能亡其悔矣本
義則以机指二言九奔而二机也郭氏雍曰九二之剛自
外來而得中得去危就安之義故有奔其机之象惟得中
就安故象傳所以言不窮也　愚按古簋字作朹渙奔其
机一本作假渙奔其簋則机或係朹字之訛簋簠者宗廟
之器象詞王假有廟致孝享也象云先王以享于帝立廟
則作簋訓亦通　剝牀以簋害及宗廟也渙奔其簋藉宗
廟以安也
六三渙其躬无悔
案云易中六三應上九少有吉義惟當渙時則有應于上
者忘身殉上之象也蹇之象曰王臣蹇蹇匪躬之故亦以
當蹇難之時而與五相應此爻之義同之
象曰渙其躬志在外也　本義無注
程傳志應乎上在外也與上相應故其身得免于渙而无
悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也
折中黃淳耀曰外指天下言惟躬之渙所以能濟天下之

七八

渙惟志在天下之渙所以有躬之渙也
卦主論云渙以九五為主蓋收拾天下之散非居尊不能
也然九二居內以固其本六四承五以成其功亦卦義之
所事
故象傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同
九四渙其羣元吉
惠云程傳云天下渙其散而能使之羣聚可謂大善之吉
也
本義謂散其朋黨君子羣而不黨羣不可訓為黨也蓋本
光
老泉未為得也
程傳渙有羣匪夷所思贊美之詞也卯聚之大也方渙散
而能致其聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非
平常之見所能思及也
朱霈云此爻諸爻皆訓散其朋黨以聚天下之公非常人思
慮所及按之文理則粘合不上蓋上文既云渙其羣下又何
得言如卯之聚卯既聚象則又何得言渙有卯耶即曰散其
羣以聚其公亦易由見其羣是私有卯便是公耶至匪夷所
思尤為湊合無味案輔嗣易略踰乎險難得位體巽與初合
志故能散羣之險以光其道然猶有卯遽匪夷之思雖得光
光志所思不可忘也說得何得自然孔跡尤為顯易盧氏
曰反體有艮為山卯有卯則非平易故有匪夷之思焉
九五渙汗其大號句王居无咎
按漢書胡廣傳政令猶汗往而不返注引易同曰渙汗其大
號王居无咎下句無渙字王注亦不釋渙似古本無渙字
王注九五為渙之主惟王居之乃得无咎象曰王居无
咎正位也注正位不可以假人跡正位者釋王居无咎之
義以九五是王之正位若非王居之則有咎矣惠半農曰
王之位曰大寶王之名曰大號以一人臨天下言傳渙號
萬里奔走故有渙汗之象渙王居者天子所居曰京求高
也大也象故以正位訓之注以號為號令居為居積失之
朱云王居為正位遯出為遠害玩夫子小象自明非居
積與惕出不煩言而解矣龔云此與萃有位之義同本義
以渙王居內為渙其居積然當渙散之時必有為渙之法
者當從小象正位說
上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血去遠害也
存疑 程傳云若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則
不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也
朱義上九以陽居渙極能去乎渙故其象占如此逖當作
惕與小畜六四同蓋渙其血則去渙其惕則出也

辨正項安世曰上九爻詞血與出韻叶（無思注 血叶庚）皆三字成句不以血連去字也卦中惟上九一爻去險最遠小畜之血惕去惕出與此不同此血已散不假更去又惕與逖文義自殊據小象言遠害則逖義甚明不容作惕矣又曰散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害陳友文曰坎為血卦血指六三（渙）坎遠也小象遠害正是以遠釋逖字上雖與三應然超然渙上故渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也朱子引小畜文改惕字似未安　錢一本去不從（離）來坎不復近出不復入其於坎血遠而又遠何咎之有

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

吳氏應國曰中節則和否則不和稼穡作甘以得中央之土也火炎上則苦亦以焦枯之極也剛得中而能節則為九五之甘柔失中而過節則為上六之苦故物得中則甘失中則苦　俞炎云凡物過節則苦味之過正形之過勞心之過思皆謂之苦節而苦則非通行之道故曰其道窮也

說（以）行險當位以節中正以通

案云說以行險先儒說義未明蓋節有阻塞難行之象所謂險也而其所以亨者則以其有安適之善而無拘迫之苦所謂說也林希元曰九五陽剛居尊當位以主節于上而所節者得其中正是可以通行于天下矣　邱富國曰彖傳當位以節故節之六爻以當位為善不當位為不善

天地節而四時成

何氏楷曰天地之數六十此卦適當六十卦三百六十爻與一歲三百六十餘日相當天以五運地以六成五日為候三候一氣氣六節而時成節二十有四而四時成冬後春有春剛節柔也夏從有秋柔節剛也不然則大冬大夏而已安得成四時乎

君子以制數度議德行

正義曰數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜　折中謂孔說于議字尤切且得受爵祿惜名器之意

初九不出戶庭无咎

王注為節之初將整離散而立制度者也故明于通塞慮于險偽不出戶庭慎密不出然後事濟而無失也正義序卦物不可以終渙故受以節渙散也節止也此卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而立法度也初居節初將立法度宜其慎密不出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之以偽故慎密不出然後事濟而无咎　按繫詞傳亂

之所生也則言語以為階機事不密則害成是以君子慎
密而不出也此在言語上說不在出處上說王注尤與聖
言相合
九二不出門庭凶
王注初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失時之極則
遂廢矣故不出門庭則凶按二爻時講皆主出處言此獨
就法度講亦與象制數度繫詞慎密不出之說合
惠云隨下震卦震為卯卯為開門故初九有出門之象節
下兌卦兌為卯卯為開門故九二有不出門之象然節象
上坎下兌坎為通兌為塞老子云塞其兌通塞以時故初
合
當塞二當通二居中與五應知塞而不知通故失時極
陳云卦四五互艮艮為門闕戶庭門庭所取象也門在戶
外戶在門內初應四在艮內故曰戶二應五在艮外故曰
門或曰戶奇而門耦初前為陽陽奇有戶象二前為陰陰
偶耦有門象震行而艮止之故皆不出中互下震上艮然
初在兌秋否塞之時不當出則不出故无咎二當震春泰
交之時當出而不出則凶也初九爻辰在子九二爻辰在寅
錢志立曰澤所以鍾水也水始至則當增其防以瀦之初
之不出是也水漸盛當啟其竇以洩之二之不出非也二
與初同道則失其節矣　陳云初當潛位不出戶庭當止
則止故曰知通塞也二當見位不出戶庭不當止而止故
曰失時極也極至也言失時之至也
六三不節若則嗟若　存疑　王注以陰處陽以柔處剛違節
之道以致哀嗟自己所致无所怨咎故曰无咎　正義禍由
自致无所怨咎也本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也
辨正　張子曰處非其位失節失也然能嗟其不節則亦无咎矣王弼於此无咎別立一解只舊例亦可推行但能嗟其不節有補過之心則亦无咎也李彥章曰臨之六三失臨之道而
既覺之節之六三失節之道而嗟若皆得无咎易以補過
為善无咎者善補過也　鄭汝諧曰追乘二陽處澤之滿過乎中而不節者三也知其不節而能傷嗟以自悔其誰咎之哉
豐氏寅初說同　薛云嗟則有改過之咎同
合
可望其能節矣又誰得而咎之
愚按離六五出涕沱若戚嗟若吉彼以嗟
若為吉此以嗟若為无咎文義正同張氏諸說亦可參
述義三互震而知懼故若有悔焉顧見之也既見則可无咎震无咎者存乎悔此之謂也文法與出門同人又誰咎也同復六三頻復厲无咎萃上六齎咨涕洟无咎文義皆同
解四象自我致戎又誰咎也與此別彼處爻無无咎二字
六四安節亨
孔疏六四得位而上順乎五是以得節之道但能安行此
節而不改變則何往不通故曰安節亨明六三以失位來
剛故失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨
九五甘節吉

陸氏根奇曰觀下卦通塞二字上卦甘苦二字可以知節
通矣通處味甘塞處味苦塞極必潰故三受焉甘失反苦
故工受焉　折中曰水之正者苦積澤為滷是也其流者
甘山下出泉是也五為坎主水之源也在井為冽取
其不泥也在節為甘取其不苦也案云下卦為澤為止故
初二皆曰不出三則澤之止而溢也上卦為水為流故四
曰安而五曰甘上則水之流而竭也

上六苦節貞凶悔亡

王注過節之中以致亢極苦節者也以斯施人物所不堪
正之凶也以斯脩身行在无咎故得悔亡正義以苦節施
人是正道之凶若以苦節修身則儉約无妄可得无悔胡
炳文曰五位中故曰甘上位極故為苦

八五

中孚

吳曰慎云豚魚吉蓋信及豚魚之吉非豚魚吉也故在卦
詞不可以豚魚吉三字為句當以中孚豚魚為句彖傳信
及豚魚即中孚豚魚也　史繩齋學齋佔嗶云楊雄作大
元以初卦準中孚先儒以為卦起中孚非也中孚復起于
甲子耳夫六十四卦起于乾坤何以言起于中孚乎夫子分
上下經乾配甲而起于子坤配乙而起于丑故六十四卦
歷乾之甲子泰之甲戌噬嗑之甲申至坎離凡三甲而上
經三十卦盡矣又歷咸之甲午損之甲辰震之甲寅至節
而周凡六十卦為六六三百六十爻一年之日周矣而中
孚小過既濟未濟四卦繼節之後謂中孚復起甲子何也
謂卦起中孚不可也且乾為十一月之卦而起甲子節為
十月之卦而得癸亥由是知上經三十卦是陽生于子而
終于巳下經三十卦是陰生于午而終于亥至中孚而陽
氣而復生于子故亦為十一月之卦自乾之起甲子至節六
十卦而終是四其河圖十五之數為三百六十爻爻當一
日而為六十卦一年之候也自中孚之起甲子至未濟四
卦而終是四其六子之數凡二十四爻而爻當一氣二十
四氣應一年之候也中孚巽上兑下小過震上艮下併既
濟未濟坎離元離體為六子少陽少陰六子之氣分布于四
時故四之以應二十四氣耳　按漢魯恭傳易十一月君
子以議獄緩死魏書律曆志十一月未濟蹇頤中孚復惠
氏云冬至之卦復也其實起于中孚七日而後復應故楊
子雲大元準以為中為六十四卦之首易稽覽篇亦云甲
子卦氣起中孚也史氏以中孚為復起甲子皆與易緯稽
覽啚合

八六

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚句乃化邦也句王弼
作如此讀

信及豚魚
郭本豚魚吉信及也　坎以中實為孚離以中虛為孚中孚為孚卦之離故名中孚　朱云豚魚澤中之物似猶俗謂江豚澤將風則浮水面以迎之舟人稱為風信是也風無心而感豚魚無心而應此足以明自然之信若以豚魚為二物疑易無此例如姤之包有魚剝之貫魚井之射鮒大畜之豶豕睽之豕負塗姤之羸豕未有合而為一者也俞玉渊曰及者比並之意非施及之及也謂人之不失信比及于豚魚之信與詩序德如羔羊類此論甚精

澤上有風中孚君子以議獄緩死　十一月卦魯齋傳易十一月君子以議獄緩死

尤西堂曰聖人作易其大象言刑者六始于訟終于中孚訟者刑之始也而象不言刑但戒以作事謀始欲其无訟期于無刑訟不可止而後用刑故繼之以噬嗑曰明罰敕法解曰赦過宥罪豐曰折獄致刑旅曰明慎用刑而不留獄中孚曰議獄緩死必終之以中孚者訟之起也以有孚窒上以孚感則下以孚應故窒化而為孚非尚德者能之乎徐氏幾曰象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明震之威也賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆反為艮矣蓋明貴無時不然威則有時當止至于中孚則全體似離互體有艮震而又兑以議之巽以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見于謹刑如此

初九虞吉有他不燕

本義當中孚之初上應九四能度其可信而信之則吉
程傳初與四為正應四巽體而居正無不正也又以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也　荀氏爽曰虞安也初應于四宜自安虞无意于四則吉故曰虞吉也有意于四則不安故曰有他不燕也　項安世曰中孚六爻皆不取外應孚在其中无待于外也初九安處于下不暇他求何吉如之苟變其志動而求孚于四則失其安也
按荀項兩說是已但愚尚有疑者易例非應則謂之他未有以正應為他者竊意當須渾說胡炳文解比卦初六云大過九四有它吝中孚初九有他不燕皆戒其有他向之心惟比初六有它吉意外之吉也此說將他字虛講似為得之檀弓云式敢有他志以辱君命詩云之死矢靡他書云斷斷兮無他技法言云君子正而不他他字概指私心異志言此處言初九在下須安于正理則吉若有私心異志背于理則不吉也不必定指求孚于四說　比初六有他吉他指五也大過棟撓有他吝他指上也皆不指正應

象曰初九虞吉志未變也

陳云中孚之初誠一不雜所以志未變有他則變矣　又

馮氏椅曰頤大過中孚小過四卦從中反對不取相應如初與上對二與五對三與上對依此說推之初九虞吉者安心于下則吉也有他不燕者因與上對而分心于上則不安也故必无應于四無心于上則吉四為大臣三善得四之援故喜而歌　按云六四應初九而義有取者皆上不過九五者也宜如六四遇九五則以從上為義而應非所論據此則四上承九五而不與初應矣初安得以四為正應度其可信而信之則吉乎

九二鳴鶴在陰其子和之

二在重陰下初亦在重陰下故云和若九五居重陰之上不得云在陰矣李光地曰中有實德則不務于遠故子和爾靡皆以近者言之　本義九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象　按中孚六爻不取外象應且以九五為子名不正言不順矣（程傳子字空說）孔穎達曰九二體剛處于卦內又在三四重陰之下是不徇于外自任其真者也　蘇氏軾曰中孚必正而一靜而久而初九六四（天非取應）六三上九有應而相求皆非所謂正而一靜而久者也惟九二端慤無求而物自應焉　鄭氏汝諧曰二獨无應若未信于人而爻之最吉莫若二也自棍者其實喪自晦者其德彰無心于感物而物无不感者至誠之道也二以剛履柔其居得中且伏于二陰之下蓋靜晦而無求者無求而物自應故鶴鳴在陰而其子和之者感以天也　惠定宇云四絕類上初宜安處于下則吉　按中孚內有實德不願乎外故安處于內而不取于外之應小過不宜上宜下上逆而下順也故安守乎下而不取于上之應　釋文靡本又作糜吾與爾糜之者蓋相繼繼之義本義靡與糜同

九二鳴鶴在陰

張氏浚曰二處二陰下為在陰其子和之謂初（初在二下故云子家人卦本義上爻初子折中蠱曰有子觀曰童觀隨曰小子漸曰小子皆指初爻鼎初六以其子）案易例凡言子言童者皆初之象故張氏以其子和之為初者近是好爵謂旨酒也縻謂辭也九二有剛中之實德無應于上而初與之同德故有鶴鳴子和好爵爾縻之象昔父子明不出戶庭也言爾我明不踰同類也詩云鶴鳴于九皋聲聞于天則居庭堦之地而聲及遠矣處于陰而子和則不求遠聞可知又曰我有旨酒嘉賓式燕以衎則同樂者衆矣吾與爾靡則惟二人同心而已君子實心實德不務于遠而務于邇故繫詞先言況其邇者乎然後推廣言之　惠云靡讀為摩與和叶吾與爾劘言相劘磋也好爵猶好德孟子謂之天爵劘之者師友之化漸摩之功與善人居身日進于仁義也

六三得敵

彖云諸爻獨三上有應有應者動于外也非中孚也人心動于外則憂樂皆係于物鼓罷泣歌喻其不能坦然自安蓋初九虞燕之反也　述義二和五故得君三越五而應上得其與已匹敵者而非孚主也故鼓罷歌泣哀樂不常巽疑而不決也能如四之亡其匹而從其君則中有主而孚道得矣　折中總論云三與上取應義者絶少上居事外而下應當事之人失清高之節矣三居臣位而越五以應上失勿二之心矣初二潛德之士故以不求孚于四五為貞三四王家之臣故以專孚心于九五為貞　楊氏愼曰罷音署叶歌易林褰裳涉水深瀆請罷幸賴舟者濟脫無他　按詩吉夢維何維熊維羆維虺維蛇　何氏楷曰兌為巫或鼓或罷或泣或歌亦巫象倏忽之間變態如此　程傳敵對敵也陳云敵匹也胡炳文曰六三與上九為元應故曰敵六四與初九為配故曰匹陳云豐初居明體四居動體相資者也故曰配中孚三居兌極上居信極相亢者也故所得曰敵　存異　馮氏椅曰頤大過中孚小過四卦皆從中分反對為象非他卦相應之例也初與上對二與五對三與四對　按敵字時解皆指上九據此說推之則指四言亦可三與四對對即敵也故或訓為對或訓為匹敵四為大臣三與之比故喜以為得敵至于鼓歌殊不知四為純臣只知有上君不知有交私故三雖欲與為比以求悅于五號而曰則絶其匹類而上也據程項馮三說六爻皆不取相應

九一

六四月幾望幾荀作既

述義比三而應初其匹也　薛云四近君位以陰承陽陰受陽光月幾望之象也李光地曰月受日之光則盈而望如四五之交乎　按易中六四應初九而義有取者皆上不遇九五者也如六四遇九五則以從上為義而應非所論易例皆然而此爻尤明蓋孚不容于有二況居大臣之位者乎月幾望者陰受陽光承五之象也馬匹亡者无有初聲違初之象也自卦坤卦牝馬以得主為義而其下曰東北喪朋東北者近君之位也中孚之四當之矣

九二

九五有孚攣如

郭氏雍曰九五君位足以感通天下又無私應之累故直曰有孚攣如而已　折中此爻是象所謂孚乃化邦者也居下位者中有實德不還于外而已人君則以孚天下為實德故必誠信固結于天下然後无咎　鄭氏汝諧曰二獨无應而爻之吉惟二注云下應九二　按項安世馮椅俱云中孚一卦不取相應九五居尊為孚之主則所孚者

偏天下不專九二也九二之孚在初九五之孚在四又易
例陰陽相配為應此卦九五與九二訟卦九二與九五則
不可以應言矣六三與上九初九與六四乃相應
述義五不難于孚初而難于孚三初虞而三不常也不難
于孚二而難于孚四二和而四有疑也　初卦在內爻又
在內故中上卦在外爻又在外故非中

上九翰音

蘇氏軾曰翰音飛且鳴者也處外而居上非中孚之道飛
而求顯鳴而求信者也故曰翰音登于天章氏潢曰二居
兑澤故曰在陰上為巽風故曰于天五上天位

九三

小過（正月卦）

大過有棟撓象棟之用在中故于三四言之小過有飛鳥
象鳥之飛在翼故于初上言之　項安世曰小過寅之初
氣也斗方值艮而震氣上出疑于過矣然去卯不遠未為
大過也　龔氏渙曰四陽之卦有曰大過四陰之卦有曰
小過者陰可以言過不可以言壯也故觀卦四陰不曰小
壯而曰觀也然大過之四陽過而居中小過四陰過而居
外亦崇陽抑陰之義　蔡氏淵曰凡陽包陰則是陰麗（離外離實也）乎陽事之常
也震下艮上為頤頤養正也言陰求養于陽正也故曰養
正兑下巽上為中孚中孚信也言陰必麗乎陽故曰信與離同義

凡陰包陽則為陽陷于陰過常之事也大者為陽巽下
兑上則兩陰包四陽陽數過焉故曰大過小者為陰艮下
震上則四陰包兩陽陰數過焉故曰小過　崇陽抑陰之
義　頤為厚卦之離中孚為重卦之離大過為厚畫之離
坎小過為重畫之坎

彖曰小者過而亨也

王念孫曰小過下當有亨字傳先舉經文亨字而後解之
如遯彖傳曰遯亨遯而亨也既濟彖傳曰既濟亨小者亨
也是其例矣正義曰此釋小過之名也并明小過有亨德
之義則唐初小過下已脫亨字　朱氏震曰事有失之于

九四

前矯其失必待小有所過然後偏者歸于中謂之過者比
之于常則過也過反于中則其用不窮而亨矣故曰小者
過而亨也

過以利貞與時行也

蘇氏軾曰彖之利貞即象所云過乎恭儉與哀者時當然
也　龔氏渙曰道貴得中過非所尚然隨時之宜施當其
可則過乃所以為中也　案云四陽居中則有棟梁之象
四陰居外則有羽毛之象君子之任大事則為天下棟梁
脩細行則為天下羽儀此二卦取象之意然以其陰陽皆
過多也故謂之大過小過事固有過以為中者无嫌于過

也然必過而不失其中乃歸于無過故棟則惡其大剛而
折大重而橈故宜隆于上不可橈于下也羽則惡其柔而
不立輕而不戰故宜就乎下不可颺于上也大過之象曰
剛過而中不撓乎下斯為剛之中矣小過之象曰柔得中
不宜上宜下斯為柔之中矣
柔得中是以小事吉也
項安世曰石經是以可小事也象詞脫可字衍吉字
有飛鳥之象焉
程子曰此一句不類象詞蓋解者之詞誤入象中　折中
飛鳥遺之音者卦有飛鳥之象卦示以兆如飛鳥之遺以

九五

音也
君子以行過乎恭
程傳君子之道皆以濟其不不及大過以濟其大不及小
過以濟其小不及濟所以亨也　趙彥肅曰恭儉哀多不
及過之而後中過者過乎人也行過乎恭恭過于人也喪
過乎哀哀過乎人也用過乎儉儉過乎人也以世俗比之
則過以道理言之則中
初六飛鳥以凶
王注小過上逆下順而應在上卦進而之逆無所措足飛
鳥之凶也按初在下不宜上而應四豈二在下反可上而
過丘乎
大過宜隆不宜橈　案大過象棟者二爻小過象飛鳥者亦二爻然
宜下不宜上初居下應吉而反凶者何也蓋屋之中棟惟
一而已四之象獨當之鳥之翼則有兩初與上之象皆當
之也初于時則未過于位則極下如鳥之正當棲宿者乃
不能自禁而飛其凶也豈非自取乎　述義二陽在內鳥
身也四陰在外鳥翼也初上在其兩端翼之翰也胡炳文
曰鳥飛不在翼而在翰　鳥翰之力過于鳥身翰飛而上
鳥欲下而不能是以之飛者即以之凶也初本下止以應
四而上動如人附勢要以進身或因之以罹患上下之際
可不慎哉　惠定宇曰上九上翔宜凶初九在下宜吉而
凶者初應四亦飛翔而不下來故凶　吳曰慎云初以柔
居下而凶者位雖卑而志則上而不下是以與上六同為
飛鳥之象也

九六

六二過其祖遇其妣
程傳遇當也適當位也下遇字訓當不應一字兩訓　折
中卦主說云小過以二五為主以其柔而得中當過之時
而不過也　王注過而得之謂之遇在小過而當位過而
得之之謂也祖始也初謂初也妣者居內履中而正者也
過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過而不至于僭盡

於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎孔疏妣者母之稱六二居二履中而正故謂之妣象曰不及其君臣不可過者言臣不可自過其位也　程傳陽在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地志不從于三四故過四而遇五是遇其祖也五陰而尊祖妣之象　惠定宇曰王弼謂祖為初非也本義得之愚按以畫卦先後言上為終初為始以六爻陰陽言一三五陽位二四六陰位王注似未為非至程傳以四為祖五為妣本義從之亦覺可疑祖尊于父是已若謂妣又尊于祖而居四上則於事理名分俱不合且小過一卦之義以不宜上

九七

而宜下為主九三居下卦之上上六居上卦之上是不能下者其凶宜矣四居柔應初不上而下合小過之義五爻陰至下交如弋鳥然不弋而飛而弋穴亦合宜下之義初爻位居卑而志高上與四應故凶二爻居下履中與五無應故曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎蓋二妻道有妣象又臣也有臣象以妻道自處臣道所以不敢己之位也　折中二无應於君者不敢仰干於君臣之象然守柔居下是臣節不失也若過己位而上與五應是仰干矣六爻初三五為陽二四六為陰二于述義小過當陰過之時故有過陽之事　愚按初為陽爻可過也以必過而後當其位也三四之陽不可過也以過三四即是上順非下逆也觀卦初六六二胡炳文曰初位陽故為童二位陰故為女　吳曰慎曰六柔順中正而承陽所謂下順者也若過三與四而遇五則非承虞氏翻曰五陰在上乘陽而失位故不宜上二陰在下順陽而得正故宜下　折中義例云小過以二五為主以其柔而得中當過之時而不過也二過初則失得其本位若過三四則過其本位矣與經下順及弗過之言亦不合　張氏振淵曰祖妣只作陰陽象陽亢而陰順也過祖遇妣是去陽而就陰去亢而從順如此則不陵及其君適當臣道之常矣此說于祖妣二字

九八

不必泥定一爻只作虛象最為圓活　程傳云不及其君過其臣謂上進而不陵及于君適當臣道則无咎也遇當也愚謂遇其妣遇字亦宜作當之訓謂二過初初陽而適當妣位也　立地之道曰柔與剛（初二地位下也上五天位上也）初陽位故剛乎二陰位故柔二過初即是陰過陽也　家人云女正位乎內男正位乎外謂六二无攸遂在中饋一爻在內卦也故蠱六二幹母之蠱不可貞晉六二受茲介福于其王母此爻遇其妣注疏俱指二爻言之若以妣居五則是女正位乎外矣　虞氏云五陰在上乘陽而失位故不宜上則以五為妣位者當為虞氏所嗤也　六五密雨雲不雨不宜上也取

彼在六是宜下也
既濟卦東隣西隣若指文王與紂言固與名分大悖其指
九五六二說亦不免支離當以王恒齋泛說之言為是此
爻祖姚當以張氏虛指(象)之言為是　虞氏翻云分天象為
三才以地兩之立六畫之數是天數初三五地數二四六
所謂剛柔雜居也
九三弗過防之句
胡一桂曰朱子謂弗過遇之是兩字為絕句愚謂弗過防(通當如注也)
之亦當絕(兩)字為兩(絕)句蓋小過乃陰過之時故四二陽皆稱
弗過是言陽弗能過也防之防陰也二陰在下有上進之
九九
勢故當防　惠云雙湖說是也弗過防之謂三不能過五
而當防二也弗過遇之謂四弗能過五而適遇之也　愚
按吳曰慎云以二陽言九四居柔能下故无咎九三過剛
居上不能自防故戕(戕)之此說似比胡解尤勝　蓋陽道主
進九三以陽居陽又居下卦之上不能(高必危)下者也故戒(亢有悔)以弗
過言不可過于剛又不可過于進防之者防其亢也弗過
于進而防其亢則有合于下順之道也若不防其亢而居
高凌物則物莫之與而傷之者至矣故云從(戕)而戕之凶諸
儒以為防陰柔之害似于卦象爻義俱不合　陳云三與
上應有災眚者也故有此象凡人處世所以免于禍害者

以其謹小慎微無患而為之防也若恃剛壯之氣不知善
自防閑則傷之者至矣
九四弗過遇(過)之往厲必戒
王注失位在下弗能過者也以其不能過故得合于免咎
之宜故曰弗過遇之遇合也　述義居柔應初不上而下
合小過之義焉　吳曰慎曰九四居柔能下故无咎　愚
按陰主退九四居柔又在上卦之下能下者也以其四之
柔故有弗過之占以其九之剛故又有往厲之戒往者上
進也(小畜密雲不雨尚往也尚與上通)　若不安于柔順而思上進則厲故
必以上逆為戒陽剛不可無用而永以柔下為貞也
百
九四弗過遇之
述義居柔應初不上而下合小過之義焉比而承五人宜
上行五不可過當思所以過之委曲欲沃期與相合可也
吳曰慎云九四居柔能下故无咎姚氏舜牧曰時當小
過宜下不宜上陰至于五過甚矣其所居者尊位也挾敵
自亢澤不下究雲雖密而不雨負(自)我西郊故也當此之時
欲沛膏澤于生民必須下求岩穴之士以為輔乃可耳故
戒以求助抑(以)下美賢
六五密雲不雨
案云小過有飛鳥之象而所惡者飛蓋飛則上而不下違

乎不宜上宜下之義也雲亦飛物也降則而（下）為雨密雲不雨是猶飛而未下也五在上體又居尊位上而未下者也故取密雲不雨為象雲而不雨則膏（膏）澤不下于民矣以其虛中也故能降心以從道抑志以下交如弋鳥然不弋其飛者而弋其在穴者如此則合乎宜下之義而雲之飛者不崇朝而為雨之潤矣此又變鳥之象而為雲者以居尊位故也　熊云小畜內卦互兌故卦詞言之小過外卦互兌故互文言之　錢立志曰小過所惡者飛鳥也鳥在穴而不飛是小（下）者也故公弋（取）助以為助

上六弗遇過之　亘

折中時當過極不能自守與初六當時未過而自飛以致凶者稍別　述義卦以五為居故四弗過而遇之上在五之上不過而反過之是陰之過已極故曰已亢也已上未為極已亢則極矣飛鳥離之上逆之象離猶羅也謂羅于網詩曰鴻則離之離叶羅此離字與過韻過音平聲或說作過過者非

小過總論

吳曰愼云以二陽言九三過剛居上不能自防故或戕之九四居柔能下故无咎五上皆以陰乘陽上象傳所謂上逆者也曰已上曰已亢然上亢而五不然者以其柔中也六二柔順中正而承乎陽所謂下順者也初以柔居下而亢者位雖卑而志則上而不下是以與上六同為飛鳥之象也

李子思曰陰陽之氣流行於天地之間或不能无過差故聖人作易于大過之後繼之以坎離蓋以陰陽之中而救大過之弊也於小過之後繼之以既未濟亦以陰陽之變而救小過之弊也　按小過二爻居下承陽故有合於下順之象若過三四而遇五則是過陽非承陽不免上逆矣

二

既濟亨句小句利貞句　象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也　釋文亨小絕句以小連利貞者非（以象傳觀之可見）　郭京曰象小者亨也亨小正釋小字　谷家杰曰不曰小亨而曰亨小言所亨者其小事也（觀此則知本義亨小當作小亨之說未確）　折中陸氏餘曰國家當極盛時縱有好處却只是尋常事所以說小者亨此說得之蓋既濟之時自然事之亨通然特其小者耳聖人之制治保邦也制度之立紀綱之脩以為小而精神之運心術之動以為大故屯難之時而大亨

者以其動乎險中不能安寧也既濟之時而亨小者以其已
安已治四達不悖也象所謂言初吉終亂者以此象所以
言思患豫防者以此（蘇元亨與小亨道理同）　薛云事之既成則大
事之亨已過矣譬如日之既昃不如日之方中所以言小
卦云既濟而彖言亨小者時當既濟不如方濟之時惟事
之小者尚有可得言（亨）之也　述義云既濟之亨以六二陰
小得九五之陽剛而亨也此亦可備一說○初吉柔得中
也　折中凡易義以剛中為善而既未濟則善柔中者既
濟以內卦為主至外卦則向乎未濟矣未濟亦以內卦為
主至外卦則向乎既濟矣亦猶泰之善在二否之善在五

三

○終止則亂　張清子曰卦云終亂而彖曰終止則亂非終
之能亂也于其終而有止心所以亂也郭鵬海曰既未濟
之亨皆以柔中則敬慎勝也既濟之亂以終止未濟之无
攸以不續終則克艱難也
水水在火上既濟君子以思患而豫防之
龔氏煥曰水上火下雖相為用然水決則火滅火炎則水
涸相交之中相害之機伏焉故君子思患而豫防之能防
在乎豫能豫在乎思
初九曳其輪濡其尾无咎
李氏簡曰既濟之初以濡尾而曳輪見其用力之難也雖

濡其尾於義何咎　徐在漢曰初當方濟之始而曳其濟
險之輪控制在我則事无不濟此所以濡其尾而无咎象
歸重於曳其輪也　折衷曳輪者有心於曳也濡其尾者
非有心於濡也當濟之時衆皆競濟故有濡尾之患惟能
曳其輪則雖濡其尾而可及時（止）也觀夫子象傳可見　此
與大過過涉滅頂凶无咎詞意相同大過之極事无可為
上六居无位之地又柔為悅主則能柔順委蛇而不為過
激以益重其勢故雖處大過滅頂之凶而無咎也此文亦
然當濟之時衆皆競進初獨臨事而懼不輕於進有（曳輪）故
雖其水之盛足以濡尾而彼則安然无恙也　滅頂濡尾
皆指水勢之盛大言　薛云初以陽剛居下能謹於始者
也當濟之時衆皆競濟初能臨事而懼不輕於進有曳其
輪象蓋艱難圖始惟當陽然於濡尾之為則不輕於備事
无咎之道也　按此以他人之濡尾為戒已故曳其輪而
不進非先濡其尾而後曳輪也
六二婦喪其茀勿逐七日得（程傳卦有六位七則變矣七日得謂時變也）
二居初上可以行矣然柔中而具明體有深沉持重之識
者也待時而動不苟於行有婦喪其茀象　離為中女婦
象茀婦車之後蔽詩云翟茀以朝　許氏清奇曰婦喪其
茀則非禮而不苟於行以其中德有應時至則可勿用外

四

求不久而自得茀以行矣君臣相孚何憂不濟矣乎　曳
輪喪茀皆取不行象
六二婦喪其茀　荀本作紱董遇本作笰
朱云宋儒多作車茀解案坎為輪則茀亦車中之物然不
應舍車而專言茀觀初九曳其輪可見且車上之茀亦不
一如蒲車藻車之類是也又安能定此為婦人之車茀乎
蓋茀與髴通首飾也離為中女而二當之陰爻陰位則婦
也坎為盜故喪其茀宋儒以前皆未有以茀為車茀者王
子雍云髴首飾坎為盜離為婦喪其茀鄰于盜也勿逐自
復復中道也二五相應故七日得孔氏正義同攷茀子夏
五
作髴董遇作髴馬融作茀皆準首飾說惟鄭康成作茀似
指車茀然集韻笰謂之笰則笰字從竹亦首飾矣
九三高宗伐鬼方
沈作喆曰人君之德高而可宗則可以消隱慝矣　陳云
宗主也三爻變震為社稷主錯巽為高故曰高宗坎為車
震為馬離為甲冑戈兵故伐離在南極南之國多好鬼故
曰鬼方或曰鬼方北方國也夏曰獯鬻商曰鬼方周曰玁
狁三與上應坎為隱伏鬼象坎又居正北故曰鬼方虞注
既濟變從泰來泰乾為高宗坤陰為鬼為方三上之五以
乾入坤有高宗伐鬼方象　愚按高尊也宗主也鬼猶遠
也九五居尊位而為人主命三以伐遠方非以三為高宗
也程傳威武可及而以救民為心惟聖賢之君能之若騁
威武忿不服貪土地則肆欲殘民也故戒不可用小人聖
人因九三當既濟而用剛故設為法戒之詞以示人羅云
此爻之詞惟小人二字指九三餘皆陳戒于九五也以為
既濟之時宜防患不宜喜功昔者高宗之伐鬼方三年克
之蓋不勝其憊矣今若九三之為小人者慎勿用也用之
必窮兵于遠而國將受憊亂由以生在九五亦知之否乎
此說得之大有九三小人弗克大壯九三小人用壯皆以
九三為小人也九五之主開邊釁以病民三皆慫慂為之
六
六四繻有衣袽終日戒　袽說文作絮敝絮也　程傳繻當作濡謂滲漏也
朱云繻王本作濡案濡鮮美也如濡袽敗敝也濡轉為袽美
易為惡能無戒乎注疏作滲漏訓之案濡濆也人濕也詩
濟盈不濡軌禮濡肉齒決本卦濡其首濡其尾皆不作滲
漏訓蓋謂濆濕其衣服以塞漏舟也
九五東鄰殺牛
潘士藻曰五以陽剛中正當物大豐盛之時故借東鄰祭
禮以示警懼東西者彼此之詞不以五與二對言
姚舜牧曰人君當既濟之時享治平之盛驕泰易萌而誠
敬必不足故聖人借鄰兩鄰以為訓享神者在誠不在物

者在誠不在物保治者以實不以文此蓋教之以祈天保
命之道　折中潘氏姚氏之說皆是當受報收功極熾而
豐之時而能行恭敬持(撙)節退讓明禮之事此其所以受福
也與泰三于食有福同皆就本爻設戒爾若以西隣為六
二則受福為六二受福易無此例　折中云東隣離也外
明而中虛是誠不足也西隣坎也外暗而中實是誠有餘
也鄭康成防記注東隣為日出東方象西隣為月出西方
象　王恒齋曰既濟九五鄭康成取互體坎離離為日出
東方東隣象坎為月出西方西隣象正互不明且文王易
不取先天又鄭坊記注云離為牛坎為豕故禴祭受福則

七

以奢儉襃敝(敬)為訓斷章取義尤于本大本義不合蓋易只
是个影子只二五兩爻之陰陽便是東西如本義輕輕拖
過便是求深則鑿矣　按東隣云云不言君臣陰陽君臣
等分類但泛說一个東西蓋不便顯涉時事自涉夸汰故
下東西字影个陰陽便不覺耳今說象者必要求東西確
落甚无謂也　愚按漢書郊(儒)祀志引此師古注東隣謂商
紂也西隣謂周文王也後編(儒)遵之不知爻詞係文王作(所)作
易者詞多憂患今明言不紂不如己豈復成詞只宜泛說
為是
象曰東隣殺牛不如西隣之時也 時善也

朱氏震曰盛不如薄者時也五既濟無所進盈則當虛故
曰不如西隣之禴祭理無極而不反者既濟極矣五以中
正守之能未至于反而已王氏申子曰言人君處既濟如
未濟而後有受福之實不然雖極其豐盛而濟道衰矣
張清子曰既濟之時防其過盛故豐不如約　陳云泰五
曰以祉元吉故二上之五成既濟有實受其福之象享神
在誠不在物保濟者以實不以文夫東隣殺牛何其盛也
然治平已久驕奢外萌非所以祈天永命也西隣禴祭何
其薄也然昌熾已極而能誠敬為心撙(節)為禮乃所以自天
永命(也)故夫明德馨而黍稷可薦明信(著)而蘋蘩可羞神無常

八

享享于克誠然則特盈以虛保益以損受福之大吉孰如
之　按秋而嘗萬物告成既濟之象春而礿新物未備是
未濟之象王氏以上句屬既濟下句屬未濟陳氏以盈益
屬既濟虛損屬未濟似于爻義有合
存異孔云九五爻辰在申上值實沈之次禮祭以孟月存
以仲月孟夏辰合于申禴祭之月也申又西方故為西隣
變而之明夷其辰在卯則東隣矣又上體既變成坤坤為
子母牛故言殺牛東隣者擬之卦也(卯)西隣者擬本卦也
中 凡陰而之陽者多吉(六變九)陽(中)而之陰(申)者多凶是以變
爻不如未變者之福矣鄭君注易恒以爻辰為說爻辰者

初九子九二寅九三辰九四午九五申上九戌初六未六
二酉六三亥六四丑六五卯上六巳與八卦納辰之法異
王輔嗣曰禴祭之薄者也沼沚之毛蘋蘩之菜可薦于
鬼神　來矣鮮云隣者文王圖畫離居正南震居正東南
震居正東兌居正西則東西者乃水火之隣也故有東西
之象　按東方屬春春祭曰礿西方屬秋秋祭曰蒸與所
云殺牛禴祭之言不合　禴漢郊祀志引作瀹顏注瀹煮
新菜以祭

未濟亨
張清子曰二卦皆有坎坎在外則內無陰故為既濟坎在
九
內則內有險故為未濟　正義曰未濟者未能濟渡之名
也未濟之時小才得位不能建功立德拔難濟險若能執
柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未
濟亨汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水
而無餘力必須水盡方可涉川未濟登岸而濡其尾濟不得
有利

彖曰未濟亨柔得中也
王注以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也

小狐汔濟未出中也
王注小狐不能濟大川須汔然後乃能濟處未濟之時必
剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未出也　正義小狐汔涉
川所以必須水汔乃濟其以其力薄未能出險之中坎也
小狐雖能濟而無餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續
終險難猶未足以濟也　于氏寶曰汔說文作涸水涸也
從水涸聲小狐勢弱汔乃可濟水未涸而乃濟之故尾濡
而無所利　薛云未濟有終濟之理故亨然豈輕于濟而
待亨哉譬如小狐必須水涸而後可濟乃不能待時竟至
冒險而濡其尾占者其无所利可知　按汔字朱義訓為
汔可小康之汔程傳訓為仡仡勇夫之仡似皆不及注疏
之妥水汔方濟水未汔則不輕于濟者此象傳所云君子
十
以慎也

雖不當位剛柔應也
陳云卦六爻初三五以陰居陰二四六以陽居陰位皆不
當而初與四二與五三與上剛柔各相為應也
蔡氏淵曰既既濟之後必亂故主在下卦而亨取二未濟
之後必濟故主在上卦而亨取五　述義既濟初吉柔得
中也初指六二居內卦方濟之初而能柔順得中思患預
防所以吉也未濟柔得中指六五陰居陽位得中既不患
弱无為又不剛猛僨事故亨既濟初之亨已然之事柔中之
善于守成者也未濟之亨未然之事柔中之善于撥亂者也

象曰君子以慎句辨物居方
孔疏君子見未濟之時陽柔失正故用慎爲德　王注辨
物居方令物各得其所也
濡其尾亦不知極也
惠云極猶終也即象所云濡其尾无攸利不續終也意言
不量其才力而進以至濡其尾亦不知其終之不濟也　畏
不能極　朱云王注謂不知紀極正義曰進不知極以沒
其身又云不知紀極春秋傳語言無休已也雷西仲曰初
六知始之欲濟而不知終之不能續故曰不知極極者言
終窮之謂按上九亦不知節也與初象語意正同初以不
知紀極濡其首（尾）而陷于坎上以不知節止濡其首而傷于
明此未濟之男（義）所以汔于窮也義本明顯不知傳義何以
都不準此　熊云或問初六小象亦不知極也極本拯字
本義猶曰未詳何也曰古注明以拯救爲解且與下九二
貞吉中以行正也叶韻作拯字何疑　拯救即振救也左
傳入于難則振救之文云不可說振　本義極或恐是
敬字與下正叶
九二曳其輪貞吉
潘夢旂曰九二剛中力足以濟者也然身在坎中未可以
大用故曳其車輪不能前進待時而動乃爲吉也　棠云

十一

既濟之時初二兩爻猶（未）敢輕濟況未濟乎故此爻曳輪之
戒與既濟同而差一位者時不同也　吳氏澄曰未濟六
爻皆位不當而獨于六三言之者以六三才弱而居下卦
之上未濟由六三故也
六三未濟征凶利涉大川
本義或疑利字上當有不字　趙汝梅曰三居未濟之終
過此則近于濟矣故特表以卦名也　棠云既濟之三剛
也故能濟未濟之三柔也故未能濟又既濟未濟兩卦爻
詞未有舉卦名者獨此爻曰未濟蓋他爻之既濟未濟者
時也順時以處之而已陳云征往也巽錯震行故征三多凶
故象之坎爲水大川象離中虛舟象舟行水上又得巽風
而震行之故利涉獨三言未濟者才之不足則未濟在己
不在時也無能濟之才故征凶有求濟之心故利涉濟川
以舟楫濟世以賢才三與上應天下未嘗無人知所以涉
川則知所以濟世矣既濟九三乘承皆陰故戒用小人未
濟六三乘承皆陽故勸用君子　本爻屬陰六故未濟征
凶然承比應三者皆陽故利涉大川本義專以承言義尚
未備
九四貞吉悔亡震用伐鬼方
陳際泰曰高宗伐鬼方既濟乘富強之餘故疲其憊未濟

十二

慎陵夷之後故慶其賞　既三之伐鬼方大臣開邊釁也
未四之伐鬼方人主攘外寇也既三如衛青霍去病之征
匈奴未四如方叔君尹吉甫之伐玁狁　陳云既濟之時忠
以喜功侈好大之心故克以三年聖人憂其力之憊　本
義以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不
貞之資　撫晉具角惟用伐邑邑者己之私也故可借作
克去己私解此鬼方遠方也于自治意似无當　薛云九
四出坎入離時正可為而以不正行之宜有悔也惟勉行
正道則吉而悔亡所以然者四以剛明之才輔虛中之主
奉命以討不庭成功而受上賞皆貞而吉也固得行其濟

十三

時之志也　折中三四非君位而既未濟俱以高宗之事
言蓋易中有論時者則不論其位也　按此說固是但謙
六五利用侵伐指利用九三以征伐言此九四貞吉薛氏
指大臣說則五為高宗而三四乃其所命之將也　述義
既未濟相綜未濟之三即既濟之四也故俱言高宗

六五貞吉无悔

王注以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必貞而後得
吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居于尊位付與于
能而不自役使武以文御剛以柔誠君子之光也付物以
能而不疑焉物則竭力功斯克矣故曰有孚吉跡有應于
二是能付物以能而不自役

上九有孚于飲酒

王注未濟之極則反于既濟既濟之道所任者當也所任
者當則可信之無疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也
以其能信于物故得逸豫而不憂其事之廢若不愛其事
之廢而耽于樂之甚則至于失節矣由于有孚夬于是矣
故曰濡其首有孚失是也　陳云坎為樽酒又中實為首
下應坎水有孚于飲酒是孚之至當者也　隨孚于嘉嘉
指九二兌孚于剝剝指上六言既濟有孚于飲酒酒指九
二解有孚于小人指本義以剛明居未濟之極將可以有

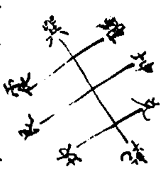
十四

為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不返如狐之
涉水而濡其首則過于自信而失其義矣　按上卦三爻出
險入明是既濟者何得云未濟之極時正可以有為何得
云時將可以有為而自信自養以俟命乎兩有孚屬自信
說亦不妥據王注乃是承五爻而申言之象云未濟樂得
中也注以柔居尊不違剛也柔得中而不違剛故能信任
九二而濟道以成有孚于飲酒猶需卦九五之飲食宴樂
也若惟逸樂之從而不信任九二則孚之道失而濟難保
矣　劉氏牧曰既濟以柔居上止則亂也故濡其首屬未
濟以剛居上窮則通矣故飲酒无咎鄭氏汝諧曰既明出

明而之陰故初吉終亂未濟出陰而之明故初亂終吉
卯當國曰內三爻坎陰也初濡尾二曳輪三征凶皆未濟
之事也外三爻離明也四有賞五有孚至飲酒无咎則未
濟為既濟矣　何氏楷曰周易始于乾然上經以離終下
經未濟之上卦亦終于離何也離者文明之卦繫傳稱包
犧始作八卦人結繩而為網罟蓋取諸離氣化自此開矣
聖人南面而聽天下向明而始亦取諸說此況周家乃以
火大德王者此其所以殿之于下經之終而與乾相為首尾
也與　項安世曰坎離之交謂之既濟此生生不窮之所
自出也而聖人猶以為有窮也又分之為未濟此即咸感
之後繼以恒久之義也　泰否亦然　蓋情之交者不可以久
而无弊故必以分之正者正之

六十四卦始乾坤中坎離終既未濟說

造化所以為造化者天地水火而已
易卦雖八而實惟四風即天地氣之吹噓而下交于地者
也山即地形之隆起而上交于天者也雷即火之鬱于地
中而搏擊奮發者也澤即水之聚于地上而布散滋潤者
也先天以南北為經而天地居之體也以東西為緯而水火
居之用也後天則以天地為體而居四維以水火為用而
居四正雷者火之方發故動于春及火播其氣則王于夏



矣　震離澤者水之未收故散于秋及水歸其根則王于冬
矣兑坎水火為天地之用故居四正以司時令也天氣朕兆于
西北至東南巽方而下交于地易所謂天下有風始𢾾乾
巽相對而為天經　乾巽　地功致役于西南至東北而上交
于天　艮方　易所謂天在山中大畜也故坤艮相對而為地紀
天地為水火之體故居四維以運樞軸也天地水火體用
互根所以生成萬物此先後天之妙也若以卦畫論之則
震即離也一陰開之于上即為震三兑即坎也一陽斅之
于下則為兑三巽即乾也一陰行于下則為巽三艮即坤
也一陽亘于上則為艮三是以六十四卦始乾坤中坎離
終既及未濟則知造化之道天地水火盡之矣　龔氏渙
解天地定位節位云定位以體言通氣相薄不相射以用
言天地乾坤之定體水火乾坤之大用山澤之氣即水之
氣雷風之氣即火之氣而水火之氣又天地之氣也

未濟上九

未濟至上將變而為既濟矣恐其急近功有所作為也故
曰有孚于飲酒則需之九五酒食貞吉之義　又恐其溺
于宴安也故曰濡其首有孚失是慎終如始即象詞小狐
汔濟濡尾之戒也夫

史繩祖云卑高以陳者謂畫卦之勢自下而上也畫卦自（易之道也）下而陳列至上則六爻之位自定而貴賤之位得矣貴賤者如第二爻為臣位在下第五爻為君位在上也孔子係易首以乾坤而定天地之尊卑次遂發明畫卦之體故不曰高卑而曰卑高

蔡云二氣消息自下而上故卦從下始

是故剛柔相摩

折中相摩者以一交一如天與地交水與火交山與澤交雷與風交是也相盪者以一交八如天與地交矣而與水火山澤風雷无不交是也吳氏澄曰羲圖左起震而次以離兌之雷霆也右起巽而次以坎潤之風雨也離為日坎為月艮山在西北嚴凝之方為寒兌澤在東南溫熱之方為暑左離次以兌者日之運行為暑右坎次以艮者月之運行為寒也

潤之以雲雨（北魏書刑罰志）　日月違行（姚信本）

乾以易知坤以簡能

韓注乾不為而善始坤不勞而善成故曰易簡　正蒙云乾至健無體為感速故易知坤至順不煩其施普故簡能

乾知大始坤作成物　坤化成物　乾知泰始（王肅本）

一

蔡氏淵曰知者乾道作者坤道夫子於乾則曰知至至之知終終之乾能兼坤故知與行無不盡也至於坤則曰直其正也方其義也坤承乾而行者故特言行之而已程子謂乾是聖人之事坤是學者之事蓋乾能盡知與行而坤則但能行之而已此所以為有間也

朱注知猶主也乾主始物而坤作成之　語類云知訓管字不當解作知見之知

黃氏度曰坎正北一陽水也是為生物之始至巽（巳月）四月六陽乾成卦而乾不居惡其亢也乾退居西北居坎之後以聽坎之所為是為乾知太始離正南一陰火也是為成物之始至乾（亥月）十月六陰坤成卦而坤不居不敢與乾並也坤退居離兌之間以宿火衛金而後物終成焉是為坤作成物作言合金火之氣以造作之也是故乾居西北坤居西南（乾坎艮震巽離坤兌）

按天一生水坎天三生木震而艮亦陽土生物（者）是乾坎艮震皆以生物言也地二生火離地四生金兌而坤亦陰土成物者是巽離坤兌皆以成物言也兌居坤後者物已成而殺刈人已成而老死也乾居兌後者兌陰金不能生水乾陽金始能生水有乾而後有坎也　又樂經云乾主立冬坎主冬至是乾又在坎先也

二

可久則賢人之德
注天地易簡萬物各載其形聖人不為羣谷遂其業德業
既成則入於形器故以賢人目之疏云行天地之道總天
地之功惟聖人能然今云賢人者聖人則隱跡藏用事在
无境今云可久可大則是離無入有賢人則事在有境故
可久可大以賢人目之也又解注云聖人顯仁藏用惟見
生養之功不見其何以生養是聖人用無為以及天下也
但初行德業未成之時不見其有為是在於虛無若德業
既成覆被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見
其所為見其成功本末皆有德之與業是所有形器故以
賢人目其德業然則本其虛無元象謂之聖據其成功事
業謂之賢也
天下之理得而易成(位)乎其中矣
按第七章天地設位而易(行)乎其中矣又十二章云乾坤
成列而易立乎其中矣文法與此正同
惠云釋文馬王本有易字荀慈明曰陽位成乎五陰位成
乎二五為上中二為下中故曰成位乎其中韓注成位況
立象此言成易之位非言成人之位本義謂易則易知以
下言人法乾坤之德而以成位乎中為聖人參天地之事
愚未敢信　此易字指乾坤故云乾坤其易之緼耶乾坤

三

毀則無以見易天地設位而易行乎其中矣此易字指
坎離以坎離為乾坤二用也
二章
聖人設卦觀象繫詞焉而明吉凶悔吝
一本有悔吝二字按下云吉凶者失得之象也悔吝者
憂虞之象也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小
疵也是故辨吉凶者存乎詞憂悔吝者存乎介吉凶悔
吝生乎動者也皆以四字並列蔡氏淵曰吉凶悔吝具
四象之義悔者吉之未成也吝者凶之未成也猶少陰
少陽未成乎陰陽也則悔吝二字似不可省
疏云設之卦象則有吉凶故下文云吉凶者失得之象悔
吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施
設其卦有此諸象也此設卦觀象總為下而言卦象爻象
有吉有凶若不繫詞其理未顯故繫屬吉凶之詞於卦爻
之下也
剛爻相推而生變化
疏云八純之卦卦之與爻其象既著變化猶少若剛柔二
氣相推陰爻陽爻交變而為六十四卦有三百八十四爻
委曲變化事非一體而生變化也
云易中言變化者剛柔之爻窮皆變變則化也變者化之
漸化者變之成也變在化之先故為陽化在變之後故為

四

陰蓋以先後為陰陽非陽動而變陰動而化也
是故吉凶者失得之象也
疏云易之諸卦及爻不言吉者義有數等或吉凶據文可
知不須言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見
大人之類尋文考義其吉可知故不須言吉也若剝不利
有攸往離九四突如其來如焚如死如棄如之類據其爻
詞其凶可知故不言凶也亦有爻處吉凶之閒吉凶未定
行善則吉行惡則凶吉凶未定亦不言吉凶如乾九三屯
六二詞是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱無咎者若不
有善應則有咎若有善應則無咎此亦不定言吉凶也諸

五

稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤六五
黄裳元吉以陰居陽位嫌其不吉故言吉以明之推此餘
可知也亦有於事無嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者
若剝初六六二是也
悔吝者憂虞之象也
韓注失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝疏云悔者
其事已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥故云
吝也吝既是小凶則易之為書亦有小吉則咎无咎之類善
補過是也此亦小吉而不言者下經備言之也
變化者進退之象也

正義曰萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居
終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之
象也
剛柔者晝夜之象也　　虞云乾為晝故闢戶謂之乾坤
為夜故闔戶謂之坤　　正義曰晝則陽日照臨萬物生
而堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是
夜之象也　　本義柔變而趨於剛者退極而進也剛
化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既
化而柔則夜而陰矣
是故君子所居而安者易之序也　　疏云上文吉凶顯

六

其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處
故居可治之位而安靜居之若居在乾之初九而安於
勿用若居在乾之九三而安於乾乾是以所居而安者在
觀易之位次序也
存異　虞本所居而安者易之象也所變而玩者爻之詞也
按下有觀象既玩詞句則序宜作象下有動則觀變句則
樂宜作變禮記不可以變注變動也
象也者言乎象者也爻也者言乎變者也
注象總一卦之義爻各言其變也　虞云八卦以象告
故言乎象也爻有六畫九六變化故言乎變也

是故列貴賤者存乎位
注文之所處曰位六位可貴賤也齊猶辯也即象者言
乎象也辭爻詞也即爻者言乎變也　疏以象者言乎
象象有小大故齊辯物之小大者存乎卦若泰則小往
大来否則大往小來之類是也
憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔　介纖介也王弼
曰憂悔吝之時其介不可慢也震動也動而无咎存乎
悔過也　汪砥石曰易凡言悔吝即寓介之意言无咎
即寓悔之意憂盱豫之悔存乎進退之介也憂即鹿之
吝存乎往合之介也震甘臨之无咎存乎憂而悔也震
頻復之无咎存乎厲而悔也　卬富國曰此章就吉凶悔
吝上添入无咎說是欲人於悔吝上著力尤欲人於介
上用力善人知悔則以善補過而无咎雖未至吉亦不
至凶若於悔吝之介憂之則但有吉并悔吝亦无矣
七
是故卦有小大詞有險易
韓注其道光明曰大君子道消曰小之泰則其詞易之否
則其詞險　語類云好底卦便是大不好底卦便是小如
復如泰如大有如夬之類是好底如損如困如小過之類
是不好底所以謂卦有小大詞有險易大卦詞易小卦詞
險即此可見

潘夢旂曰卦有小有大因其消長而分詞有險有易因其
安危而别辭者各指其所向凶則指其所避之方吉則指
其所趨之所以示乎人也
易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文至知鬼神之
情狀合為一節
彙纂易與天地準與天地相似範圍天地之化而不過此
三句當為三節冠首第二第三節不言易者蒙第一節
文義
王引之曰彌徧也綸知也綸當作論古字多借綸為論
屯君子以經綸中庸經論天下之大經釋文並曰論本
亦作綸禮記使其文足論而不息史記作綸
八
吕氏春秋直諫篇不可不論淮南子以小明大以近論
遠注論知也說文綸欲知之貌義亦與論同下文仰以觀
於天文節知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀正
所謂徧知天下之道也荀爽注曰綸迹也亦謂蹤跡而
知之也王訓為纏虞訓為絡孔訓彌綸為彌縫皆失之
原始反終反當作及
知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不留流一本作留
精氣為物游魂為變
鄭注精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九六

金水之數木火用事而物生金水用事而物變精氣謂之神游魂謂之鬼木火生物金水終物朱注陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也

又蘇氏軾曰鬼常與體魄俱故謂之物神無適而不可故謂之變精氣為魄魄為鬼志氣為魂魂為神此與上二說不同然以祭義孔子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也觀之亦似有理氣者神之盛指志氣魄鬼之盛指精氣左傳人生始化曰魄既生魄陽曰魂

範圍天地之化而不過

九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過於十二辰也

九

孔疏範謂模範圍謂周圍言聖人所作所為模範周圍天地之化

一陰一陽之謂道繼之者善也

程氏承敬曰此章承上章說來上言彌綸天地之道此則直指一陰一陽之謂道上言神无方易无體此則直指陰陽生生之謂易陰陽不測之謂神

印富國曰上章言易无體此言生生之謂易惟其生生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神惟其不測所以无方言易而以乾坤繼之乾坤毀則无以見易也

韓注道者无之稱也在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也

按此解意是而詞不甚明白谷梁莊三年獨陰不生獨陽不生獨天不生傳疏曰易云一陰一陽之謂道王弼云一陰一陽者或謂之陰或謂之陽不可定名也夫為陰則不能為陽為柔則不能為剛惟不陰不陽然後為陰陽之宗不剛不柔然後為剛柔之主故无方无體非陰非陽始得謂之道謂之神也　此條以或字釋一字兩在故不測即末句所云陰陽不測之謂神也

述義一陰一陽有對待之體有交易之用有迭運之機有互藏之妙所謂道也

十

彙纂繼字精確天以此理全付於人而人受之但謂之付則主於天地而言謂之受則主於人而言惟謂之繼則見得大人承接之意而付與受兩義皆在其中矣

故君子之道鮮矣　釋文鮮盡也　王宗傳曰君子者具仁知之成名得道之大全也　徐氏在漢曰一陰一陽无時而不生生是之謂易成此一陰一陽生生之象是之謂乾成此一陰一陽之法是之謂坤極一陰一陽生生之數而知來是之謂占通一陰一陽之變是之謂事一陰一陽變化不窮果孰使之然哉蓋神之所為也

夫乾其靜也專
范云易之廣大具於乾坤夫乾陽也其靜也專一不雜故
其動也直遂不撓所以然由者乾陽而健健則氣機充實无
所不到是以大生焉坤陰也其靜也翕聚無遺故其動也
發見無隱所以然者坤陰而順順則氣機旁達无處不流
是以廣生焉吳氏澄曰翕謂合而氣之專者藏於此闢謂
開而氣之直者出於此
韓康伯曰乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤則
順以承陽功盡乎已用止乎形者也故乾以專直言乎其
材坤以翕闢言乎其形

十一

夫易廣矣大矣節夫乾其靜也專其動也直是以大生焉
本義乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而
曰廣語類云天是一個渾淪底物雖包乎地之外而氣則
迸出乎地之中地雖一塊物在天之中其中實虛容得天
之氣迸上來大生是渾淪无所不包廣生是廣闊能容受
得那天之氣專則只是一物直去翕闢則是兩个翕則翕
闢則闢是奇耦之形也乾盡奇便見得其靜也專其動也
直坤盡耦便見得其靜也翕其動也闢
廣變化配四時　虞云變通趣時謂十二月消息也泰
大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十
二月消息相變通而周於四時也
案云此節是承上節廣矣大矣而推言天地之所以廣大
者一由於易簡故下節遂言廣大配天地而結歸於易
簡也靜專動直是毫無私曲形容易字最盡靜翕動闢
是毫無作為形容簡字盡最易在直處見坦白而無險
阻之謂也其本則從專字來簡從闢處見開塞而無阻
塞之謂也其本則自翕中來
易其至乎　案云此與下章中君子所居而安者一節
之義得易理於心之謂德成易理於事之謂業聖人猶
然況學者乎谷氏家杰曰此章以存存用易尊德性也

十二

下章以擬議用易道問學也
知崇禮卑　韓云極知之崇象天高而統物備禮之用
象地廣而載物也本義同
知崇體卑　范蜀才本禮作體　語類知識貴乎高明
踐履貴乎篤實知既高明須著實著實做去
據此解則作體字亦通君子之知易也高明故德崇其
體易也篤實故業廣
擬之而後言　陸績姚信本擬並作儀儀度也凡舉事
必先度之也詩我儀圖之
聖人有以見天下之賾　本義賾雜亂也象卦之象如

說卦所列者
朱子曰賾雜亂也古无此字只是嘖字今從𦣝亦是口之義與左傳嘖有煩言之嘖同是口裏說話多雜亂底意思所以下文說不可惡先儒多以嘖為至妙之意若如此說何以謂之不可惡
述義解此節云易有象者有爻象者何形天下无形之理也爻者何窮天下无形之事也无形則合而不見故曰賾賾中深處也極深斯有以見天下之賾形容者物之狀宜者物之理擬以象之肖其狀即以盡其理而无形者有形矣又解探賾索隱云理藏於內曰賾探者入而取之伏於幽曰隱索者尋而得之賾在內而猶未深也深則探之不及也又解極天下之賾者存乎卦云卦即象也窮幽隱之理而著之卦象故曰極三處解釋甚明經云探賾索隱鉤深致遠則賾字自與隱深遠一類不得訓為雜亂若雜亂則須整頓不必探取矣
孔疏賾謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也其解探賾索隱云探謂闚探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理故云探賾也其解雖近但訓為幽深則與下隱字深字重複不若理藏於內隱而不見之訓為的確也　朱子以下有惡字故訓雜亂

然惡字荀慈明本作亞注亞次也則不可以惡言矣
吳氏澄曰不以彖對爻言而以象對爻言者文王未繫彖詞之先重卦之名謂之彖　六十四彖　彖先於象則象在其中　象也者言乎象者也立象以盡意八卦以示告
君子居其室　汪砥之曰居室照在陰看中孚者誠積於中在陰居室正當慎獨以修言行而進於誠
蔡氏淵曰居其室即在陰之義出其言即鳴之義千里之外應之即和之義感應者心也言者心之聲行者心之跡言行乃感應之樞機也

勞謙君子有終吉
楊萬里曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者無盈色德薄者无卑詞如鐘磬然愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德惟至厚者能之其德愈盛而其禮愈恭矣　厚之至也
亢龍有悔
本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出
孔穎達曰上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九有悔証驕亢不謙也
王氏宗傳曰知聖人深予乎謙之九三則知聖人深戒乎

乾之上九何也亢者謙之反也九三致恭存位上九則貴
而无位九三萬民服上九則高而无民九三能以功下人
上九則在下位而无輔此九三所以謙而有終上九所以
亢而有悔也
　據孔王二說則非重出
不出戶庭无咎
蔡氏淵曰不言則是非不形人之招禍惟言為甚　故言所
當節也密於言語即不出戶庭之意
吳氏澄曰此爻詞所象愼動之節而夫子以發言之詞釋
之程子曰在人所節惟言與行節於言則行可知言當在
先也
言行君子之樞機
樞戶樞機門閫也公羊傳注妻事夫樞機之內謂閫以內
也廣雅機朱也朱與梱同樞為戶樞所以利轉機為門梱
所以止扉故謂之樞機樞機為門戶之要猶言行為君子
之要
　按漢書石顯傳自宣帝時久筦樞機劉向封事王氏筦
執樞機明德馬皇后云先帝愼防舅氏不令在樞機之
位漢書馮異傳並據樞機九成宮銘握機蹈矩皆指門
戶言機與𨻶通詩薄送我畿注畿門限也昌黎詩白石

為門畿即此惟作戶樞門梱說方與上居其室合以二
者皆空中物也若作弩機訓則與室字無關矣
夫茅之為物薄而用可重也
案云此句須對卦義看卦取棟為義者任重者也茅之視
棟為物薄矣然棟雖任重而猶有撓之患故當大事者
每憂其傾墜也若藉茅於地則雖重物而不憂其傾墜
矣豈非物薄而用可重乎自古圖大事必以小心為基
故大過之時義雖用剛而以初爻之柔為基者此也
上慢下暴盜思伐之矣　　　不威小不懲大
慢字對下文慢藏觀之則當為上褻慢其名器而在下
之小人得肆其殘暴之義方與伐字相應蓋奪者禍止
其身也伐者禍及國家也慢藏誨盜以喻上慢下暴盜
思伐之冶容誨淫以喻小人而乘君子之器盜思奪之
蠱容誨淫　　力小而任重　　石經小作少 見段
治容誨淫
治字費解當作蠱正韻蠱一音古者切音冶媚也馬融
廣成頌開古蠱注蠱與冶通史記貨殖傳休則掘塚作
巧姦冶徐廣曰冶一作蠱是古二字相通也南史后妃
傳專貞內表妖蠱外息乃可以輔興君德燮理陰教此
處蓋言媚悅之容方與左傳女惑男謂之蠱相合

公用射隼于高墉之上獲之无不利
一說射隼上脫弓矢二字子曰弓矢者器也是解弓矢二字若經無弓矢則下藏器于身成器而動語俱落空矣

八章
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
韓本錯簡
八章大衍之數五十至再扐而後掛下接天數五地數五至行鬼神也又接乾之策二百一十有六至可與佑神矣
十章
天一地二天九地十至子曰夫易何為者也

十七

攷正
本義天一地二章本在第十章之首程子曰宜在此今從之
語類天一至地十連天數五至行鬼神也為一節是論河圖五十有五之數大衍之數五十至再扐而後掛接乾之策至可與佑神矣為一節是論大衍之數今其文間斷差錯不相連接外誤甚明
吳草廬曰漢書律厤志引此章天一地二天三地四至行鬼神也六十四字相接則是班固時此簡猶未錯也
姚氏夬（大）老云天一地二天九地十班固律厤志及衛元嵩元包運著（蓍）篇俱在天數五地數五之上
謝梅庄曰圖書宜并出於既畫卦後而繫詞傳中自天一地二以至天地之數五十有五二節言河圖之數而不及洛書者河圖五十五洛書四十五共百數蓍草一叢百藝（莖）其數符天有餘五十有五地不足四十五分天有餘補地不足圖書皆五十天包乎地用河圖五十而洛書五十自該故下節云大衍之數五十用蓍求卦從圖書來何疑
按下文凡三百有六十當期之日
述義云凡期歲以二十四氣計之則三百六十六日而不足以十二月朔計之則三百五十四日而有餘故折中之為三百六十日（大衍之數數以一百為極）此處亦然以河圖五十五計之則有餘以洛書四十五計之則不足故折中之為五十後文云河出圖洛出書聖人則之未有取圖而遺書者大衍之數五十蓋合圖書言之非專論河圖也

十八

歸奇于扐以象閏　段玉裁曰凡數之餘皆曰扐王制祭用數之扐喪用三年之扐鄭皆以數之什一扐仂蓋同字
五位相得而各有合　詩天作之合述義合配也錢氏以十干配合之義訓之最為的當
孔疏天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火

天三與地八相得合為木地四與天九相得合為金天五與地十相得合為土

龔氏煥曰五位相得之說當從孔氏蓋既謂之五位相得則是指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而言若朱子云一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得則不見其用不若孔氏之的也述義云如十干之甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水是兩相得也十干之甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是兩相合也　李云甲乾乙坤相得合木故甲乙在東

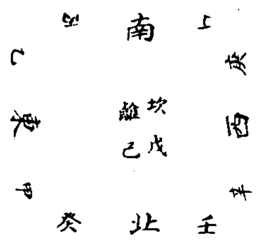
十九

案云龔氏之意謂相得者言四方相次如一三七九二四六八是也相合者言四方相交如一六二七三八四九是也此說極合圖意蓋相得者是二氣之迭運四時之順播所以成變化者也有合者是動靜之互根陰陽之互藏所以行鬼神者此也

錢大昕曰十干配合之說本於易繫詞及左傳（火水妃也）而漢書五行志衍其詞尤詳云天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五相合（一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九五得五而成十）而陰陽易位然則水之六數火七木八金九土十故水以天一為

地二牡木以天三為土十牡土以天五為水六牡火以天七為金四牡金以天九為地八牡陽奇為牡陰耦為妃故曰水火之牡也火水妃也今按水一為火二牡者壬與丁合也（天一壬水 地二丁火）木三為土十牡者甲與己合也（天三甲木 地十己土）土（五六天地之中合）五為水六牡者戊與癸合也（九三戊土 地六癸水）火七為金四牡者丙與辛合也（天七丙火 地四辛金）金九為木八牡者庚與乙合也（天九庚金 地八乙木）此謂五位相得而各有合

八卦納甲圖



李云甲乾乙坤相得合木故甲乙在東丙艮丁兑相得合火故丙丁在南戊坎巳離相得合土故戊己居中庚震辛巽相得合金故庚辛在西天壬地癸相得合水故壬癸在北

二十

按得者同類相得如兄弟之宜甲(三)與乙(八)相得以其俱屬木也丙(七)與丁(二)相得以其俱屬火也庚(九)與辛(四)相得以其俱屬金也壬(一)與癸(六)相得以其俱屬水也戊(五)與己(十)相得以其俱屬土也合者異類相合以如夫婦之配甲與己相合故己(土)為甲(木)之妃也庚與乙相合以乙(木)為庚(金)之妃也丙與辛相合以辛(金)為丙(火)之妃也壬與丁相合以丁(火)為壬(水)之妃也戊與癸相合以癸(水)為戊(土)之妃也白文而字明有兩義惟錢說得之

一二三四五六生數以五而成甲乙丙丁戊己妃亦以五而成

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

述義蓍策三變皆奇為老陽而過揲之數九(太陽九)其四而為三十六十有八變皆奇積為二百一十有六如遇乾而畫皆老陽者此數也三變皆耦為老陰而過揲之數六(太陰六)其四而為二十四十有八變皆耦積之為百四十有四如遇坤而畫皆老陰者此數也合二卦之策凡三百六十日當周一歲之日數每期歲以二十四氣計則三百六十六日而不足以十二月朔計則三百五十四日而有

餘折中之為三百六十四也合上下經二篇計之陽爻一百九十二因每爻三十六策得六千九百一十二策陰爻一百九十二因每爻二十四策得四千六百八策為萬有一千五百二十當萬物之數者舉盈數而言之也抑此論九六老數也若以七八少數推之少陽過揲之策七(少陽七)其數四而為二十有八少陰過揲之策八(少陰八)其四而為三十有二如乾(少陽一百六十二)坤(少陰一百九十八)皆少其合亦三百有六十二篇皆少其合亦萬有一千(五)百五二十傳言二老而不言二少者猶卦爻以九六名爻而不言七八九六純陰純陽七八陰陽相雜乾坤可以該六子九六可以該七八也

四六二十四六四亦二十四四七二十八七四亦二十八四八三十二八四亦三十二四九三十六九四亦三十六

朱子曰大凡易數皆六十三十六(老陽)對二十四(老陰)三十二(少陰)對二十八(少陽)皆六十也十甲十二辰亦湊到六十也五聲十二律(鍾律)亦積為六十也以此知天地之數皆至六十為節

四營而成易

四營謂分二掛一揲四歸奇也奇耦始分而老少未定故曰易三變斯老少定而成畫十有八變斯內外備而成卦八卦而小成則六十四為大成也由小成而大成是引而

伸之也六十四卦變為四千九十六卦是觸類而長之也
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六
十當期之日
孔冲遠周禮校人疏云天一生水北方地二生火南方天三生木東方地四生金西方天五生土中央是謂陽无匹陰無耦又地六成水北方天七成火南方地八成木東方天九成金西方地十成土中央是謂陽有匹陰有耦龜取生數一二三四五蓍取成數六七八九十若然東方南方生長之方故七為少陽八為少陰西方北方成熟之方故九為老陽六為老陰不取十者中央配四方故也是以易之六爻卦畫七八爻稱九六也七八九六既配四方故九六皆以四乘之乾之六爻以四乘九四九三十六六爻故二百一十六是為乾之策也坤之六爻以四乘六四六二十四六爻故百十有四是為坤之策也

二三

折中過揲為正策凡三百有六日當一期之日數掛扐為餘策乾策十三合六爻七十八坤策二十五合六爻百五十凡二百一十有八當一章之月數二篇之策為全策陽爻百九十二得六千九百一十二陰爻百九十二得四千六百零八凡萬有一千五百二十當閏餘之總數歲者正數也太陽主之閏者餘數也太陰主之故堯典始而陰正四時曰日中日永日短以太陽為主終曰以閏月定四時成歲以太陰為主蓍策正數三百有六日當一期之日蓋日周天而為一期故為大陽所主也其餘數二百一十有八當一章之月蓋氣朔分齊而為一章故為太陰所主也其全數萬有一千五百二十當閏餘之總數蓋三十二月而閏一月其長萬有一千五百二十三十二年而閏一年其日萬有一千五百二十此則日月正餘會終蓍卦齊同之數也百年三萬六十日三十六者九個四也故曰九二十四者六個四也故曰六二十八者七個四也故曰七三十二者八個四也故曰八

二四

述義云每期歲以二十四氣計之則三百六十六日而不足以十二月朔計之則三百五十四日而有餘折中之為三百六十也 合上下經二篇計之陽爻一百九十二因每爻三十六策得六千九百一十二策陰爻一百九十二因每爻二十四策得四千六百八策合之為萬有一千五百二十言萬物之數者舉盈數而言也然此論老九六老數也若以七八少數論之少陽過揲之數七其四而為二十有八少陰過揲之數八其四而為三十有二如乾坤皆少其合亦三百有六十二篇皆少其合亦萬有一千五百二十傳言二老而不言二少者猶卦

文以九六名爻而不言七八九六純陰純陽七八陰陽
相雜乾坤可以包六子九六可以該七八也
是故四營而成易　孔疏營度也謂曰度經營蓍策乃
成易之一變也
述義四營謂分二掛一揲四歸奇也奇耦始分而老少未
定故曰易三變斯老少定而成畫十有八變斯内外備
而成卦八卦為小成則六十四卦為大成也
子曰知變化之道者
龔氏煥曰此承上文成變化而行鬼神言也蓋河圖之數
體也故曰所以成變化而行鬼神大衍之數用也故曰知
變化之道者其知神之所為成變化所以行鬼神故知變化
之道則知神之所為

二五

大衍之數五十其用四十有九
陳云河圖中有天五地十之數天五五個一也數始於一
而終於十則此五個一自涵五個十之數聖人則而衍之
謂五為生數有衍母之義十為成數有衍子之義舉此母
數之一衍之以至於子數子曰小衍則為一其十推盡此極
數之五皆衍之以極於子數曰大衍則為五其十故蓍策
之數以五十為度焉
來爾繩曰天地之數五十有五虛其中金木水火土五數
便是五十又虛天一故用四十有九或曰參天兩地便是
虛去天一之數只用天三地二而每位各衍之為十又五
為生數之極十為成數之極以五乘十以十乘五亦為五
十或曰數始於一成於五小衍之成十大衍之成五十
大衍之數五十　天一奇地二ㄉ天三地四息天五地六
翕天七地地八必天九地十
孔疏京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十
其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬
季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日
月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四
氣北辰居位一不用不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各

二六

有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍
勿用故用四十九也鄭康成曰天地之數五十有五以五河
行圖虛五氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇
云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而
用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今
案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意蓋
與諸儒不同萬物之策萬有一千五百二十其用此策推
演天地之數惟用五十策也一謂自然所須策者惟用五
十就五十策中其所用揲蓍者惟用四十有九其一不用

以其虛無非所用也故不數之顧歡同王弼此說故顧歡云立此五十策數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義來國繩曰天地之數五十有五虛其(河圖中)金木水火土五數便是五十又虛天一故用四十有九此說與鄭康成說同

愚按易有太極是生兩儀太極一也兩儀二也四象三也共成七數合之八卦之數八六四十八則為天地五十有五之數也

鄭康成說

朱子曰大衍之數五十以天地之數五十有五除去金木水火土五數并天一便是四十有九此一說也數家之說雖各不同某自謂此說卻分曉參天兩地則是已虛了天一之數只用天三對地二又五是生數之極十是成數之極以五乘十是五十以十乘五亦是五十此一說也又數始於一成於五小衍之而成五十此又是一說

二七

孔仲達曰參為奇數之始二為耦數之始

董銖問曰天地之數五十有五而大衍之數五十何也竊謂天地所以為數不過五而已五者數之祖也蓋參天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而數之所以為數五也是故三其三三其二而為老陰老陽之數兩其三一其二而為少陰之數兩其二一其三而為少陽之數皆五數也河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十者則皆因五而後得(如一得五而成六)故五虛中若無所為而實五十之所以為五十也洛書四十有五而其四十者亦皆因五而後得(一六共宗而為太陽之位四九同道而為太陰之位二七共朋而為少陽之位三八成友而為少陰之位)即是觀之河圖洛書皆五居中而為數宗祖大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其十則合為五十也是故五數散布於外為五十而為河圖之數散布於外為四十而為洛書之數衍而極之為五十而為大衍之數皆自此一五數始耳是以於五行為土於五常為信水火木金不得土不得土不能各成一氣仁義禮智不實有之亦不能各成一德此所以為數之宗而蓍揲之法必衍而極於五十以見於用也不知是否曰此說是

二八

漢書律厤志其數以易大衍之數五十其用四十九成陽六爻得周流六虛之象也孟康曰以四十九成陽六爻為乾乾之策數二百一十六以成六爻是為周流六虛之象也

姚信董遇說

陸氏秉曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十合之共成五十有五故繫詞云凡天地之數五十有五此只云五十蓋脫文也大衍之數五十有五其用只四十有九餘六除六者蓋揲蓍之時除去六爻之畫不算耳

沈作喆曰陸氏五十有五之說是也其言六虛非也生數
始於一終於五天地之化顯諸仁藏諸用蓋一與五秘而
不露耳老子云有則為之祖無則為之用故當其无有大
衍之用也（與朱爾熾董銖說同　分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時是所用者二三四而一與五不用也）
王恒齋曰宋咸云太極生兩儀則陽一陰二衍而為三兩
儀生四象則大陽一少陰二少陽三大陰四衍而為十四
象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八衍
為三十六通大極之一兩儀之三四象之十八卦之三十
六則其數五十此說亦好但大衍之數承上天地之數來
尚是說先天河圖未便徑數到生卦處至用後方始逐旋
見得如分二者兩儀也揲四者四象也歸奇於扐卦乃出
焉卦數雖該在五十中但次第未便如此恐巧而傷理
語類云四象之數前日閒推只自三畫未成時已具此數
蓋大陽居一而涵九少陰居二而含八少陽居三而含七
太陰居四而含六不待揲蓍而後有也揲蓍歸奇之數乃
是湊著此數過揲之數又是湊著歸奇之數耳
歸奇于扐以象閏
　虞氏翻曰奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三則
四也取奇以歸扐以閏月定四時成歲故歸奇於扐以

二九

象閏也郭忠孝曰奇者所掛之一也扐者左右手所揲
之餘也（祭用數之扐扐餘也）得左右手兩揲之餘寘於前以奇歸
之也歸奇象閏也繫詞言歸奇於扐則奇與扐為二事
又言再扐後掛則扐與奇亦二事由是知正義誤以奇
為扐又誤以左右手揲為再扐也凡蓍揲第一變必掛
一者謂不掛一則無變所餘皆得五也惟掛一則所餘
非五則九故能變第二揲雖不掛亦有四八之變蓋不
必掛也
案云以歸奇為歸掛一之奇自虞翻已有此說且玩經文
語氣歸奇於扐奇與扐自是兩物而歸併一處爾孔疏
以扐象閏張郭以掛象閏今折其中則掛扐皆當併以
象閏以天道論之氣盈朔虛必併為一法以筮儀論之
掛與扐必併在一處以經文考之曰歸奇于扐曰再扐
後掛則象閏者當併掛與扐明矣
按朱注奇所揲四數之餘也扐勒于左手中三指之兩
閒也似不如虞郭二說之清楚
歸奇于扐以象閏
張氏浚曰歸奇于扐以象閏何也大衍用四十有九老陽
餘數十有三老陰餘數二十有五合之為三十有八少陽少陰
餘數二十有一少陰餘數十有七合之亦為三十有八來

三十

以六爻之位則二百十有八也凡衍于算者率以二百二十八為求閏之法蓋自然之紀如此

四營而成易十有八變而成卦

東坡易解云四營而成易十有八變而成卦者四營為一變三變為一爻六爻為十八變也三變之餘四數之得九為老陽得六為老陰得七為少陰陽得八為少陰故乾之策二百一十有六坤之策百四十有四取老而言也凡九六為老七八為少其說未之聞也或曰陽極於九其次則七也極者為老其次則少則陰當老於十而少於八也曰陰不可加於陽故十不用十不用猶當老於陰而少於六也

三一

則又曰陽順而上其成數極於九陰逆而下其成數極於六自下而上陰陽均也夫稱于子午而壯於巳亥始於復姤而終於乾坤者陰猶陽也曷嘗有進陽而退陰與順逆之別乎且夫自然而然者天地且不能知而聖人參之為九陰偶一畫得二分兩之為六三男之卦得七分三女之卦得八分此數恰合但亦在象上看不是用處沈括謂老陽九揲而得故其數九（九四三十六九為陽）少陰八揲而得故其數八（八四三十二八為陰）少陽七揲而得故其數七（七四二十八七為陽）老陰六揲而得故其數六（六四二十四六為陰）此於乾用九坤用六之意方合正與四十有九之為用者相符依此計之掛扐之數亦合凡三變皆奇者則參其三而為九三變皆偶者則參其兩而為六兩偶一奇者則兩其兩偶為四參其一奇為三而合之為七兩奇一偶者則參其兩奇為六兩其一偶為二而合之為八也如此乃見七八九六之實數

揲之以四以象四時一四為陽四二四為陰八三四為陽十二四四為陰十六五四為陽二十六四為陰廿四七四為陽廿八八四為陰三十二九四為陽三十六

以言者尚其辭

困學紀聞云修詞立其誠故易以辭為重上繫終於默而成之養其誠也下繫終於六辭驗其誠不誠也

三二

王仁圃曰易有四道辭變象占辭本首重占乃後驗喻文昭曰程子易傳序謂吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣未有不得其辭而能通其意者也朱子則謂易只是為卜筮而作上古之時民心昧然不知吉凶之所在故聖人作易教之卜筮初但有占而無爻往往不待辭而後見吉凶至文王周公方作象爻之詞使人得此爻者便觀此詞之吉凶孔子恐人不知所以然故又逐爻解之聖人作易非專為說道以教人也故其詞必根於象數則程子尚辭本義尚占固判然矣但程子固謂有理而後有象有象而後有數理無形也

因象以明理理見乎辭者也則可因辭以觀象若乃尋流逐末術家所尚非儒者之務故此云辭本首重占乃後驗也

黃氏日抄云伊川先生始作易傳以明聖人之道謂易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備乎辭推辭考卦可以知變而象與占在其中故其為傳專主於辭發理時則有若康節先生才奇學博探賾造化又別求易於辭之外謂今之易後天之易也而有先天之易焉用以推占事務无不可以前知自是二說並興言理學者宗伊川言數學者宗康節同名為易而莫能相一至朱子作易本義作易啓蒙乃兼二說謂易本為卜筮而作康節先天圖得作易之原謂伊川言理甚備於象數猶有闕其辭義精覈多足以發伊川所未及易至朱子信乎其復舊而明且備也然吉者必其合於理凶悔吝者必其違乎理因理為訓使各知所趨避自文王孔子已然不特伊川也伊川奮自千載之後易之以卜者今無其法以制器者今無其事以動者而變今具存乎卦之爻遂於四者之中專主乎詞以明理豈非時之宜而易之要也哉若康節先天之說則易之書本无有也學必如康節而後可言先

天之易學必如朱子而後可兼釋先天之圖易雖占以卜筮而未嘗聞以推步後世納甲飛伏卦氣凡推步之術无一不倚易為說而易實無之康節以易言數雖迥出漢人之上然學者亦未易躐等若以理言易則日用常行无往非易此宜審所當務者也

馬貴與曰伊川之易精於義理而畧於卜筮象數此固先儒之說然愚以為易之卜筮象數豈出於義理之外蓋有此理則有此象有此數而卜筮之說其所為趨吉避凶惠廸從逆云者又未嘗不一出於義理平日本諸踐履則觀象玩詞此義理也一旦謀及卜筮則觀變玩占亦此義理也固不必歧而二之也

王伯源曰程子言易謂得其義則象數在其中朱子以為先見象數方說得理不然事無實際則虛理易差然義理象數一以貫之乃為盡善

易有聖人之道四焉

聖人一本作君子

虞氏翻曰以言者尚其辭聖人之情見乎辭繫辭焉以盡言也動則玩其占故尚其占者也　何氏楷曰此章與第二章觀象玩詞觀變玩占相應

是以君子將有為也

本義此尚辭尚占之事
案云此節是釋動則觀其變而玩其占之意又起下章所謂蓍之德也蓍以知來故曰遂知來物
參伍以變
本義此尚象之事變則象之未定者也
案云此節是釋居則觀其象而玩其辭之意又起下章所謂卦之德六爻之義也卦爻以藏往故曰遂成天地之文遂定天下之象成文謂八卦也雷風水火山澤之象具而天地之文成矣定象謂六爻也内外上下貴賤之位立而天下之象定矣參伍錯綜亦是互文總以見卦爻陰陽互相參錯爾
姚信本遂成天地之文 按爻象動乎内吉凶見乎外爻象以情言則作爻字亦通爻也者言乎變者也
易无思也節
案此節是總蓍卦爻之德而贊之 本義以至精為尚詞尚占至變為尚象尚變而易說以至精為變占至變為象詞蓋本第二章居則觀象玩詞動則觀變玩占而來當從此說
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
蔡云上章四營成易至顯道神德行則辭變象占四者俱

有但未及枚舉而明言耳故此章詳之
參伍以變
陳藻垣曰參即三伍即五謂三扐而象五歲也變者四營甫畢之一變也錯謂左右旁通如乾錯坤之類綜謂上下反對如震綜艮之類數積（指）十二營三變之數文指陰陽老少之文象指卦爻動靜之象此尚象之事變則象之未定者也四營成易是為一變多寡所由分矣有參伍之法參者先考左手所餘幾策而將以參合於後伍者又考右手所餘幾策而因以比伍於前一先一後更相考覈（覈）或四五之寡或八九之多皆辨之不差矣三變成爻必有其數此時老少已定矣又有錯綜之法將三變以奇之策合左右交而錯之以叙其奇耦總而絜之觀陰陽之低昂以定其七八九六之數然參伍以變特一變而未成爻也通之三變而皆用此參伍或純乎奇耦而老陰老陽之畫成或雜乎奇耦而少陰少陽之畫成陽者天之文陰者地之文即此變通之中宛然天經地緯燦然而成章矣錯綜其數特一爻而未成卦也極之十有八變而皆用此錯綜或九六多而以少為動老為靜或七八多而以老為動少為靜而天下事物動靜即此極數之中遂一定而不可易矣此非象變之理圓神不滯極天下之至變方且滯於陰陽膠於

動靜孰能成文定象如此也哉

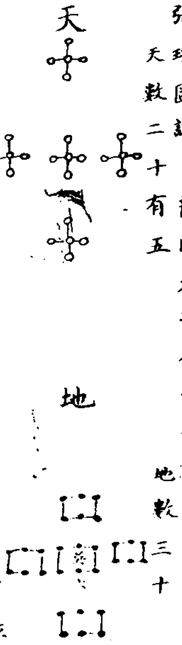
參伍以變四句

或問參伍以變錯綜其數變數象之所繫先后羲未明何也曰夫子之言曲無不中今且舉其一二以明之如渙云剛來而不窮柔得位乎外而上同所謂參以變也（卦變渙自漸來終於是九來居二而得中六往居三得九之位而上同於五）賁云柔來而文剛分剛上而文柔所謂伍以變也（卦變歌賁原於損既濟會自損來者柔自五來而文剛自既濟來者柔自上來而文五剛自五上而文上）如揲蓍之法分二之後置左揲右復自右揲左左右者所謂錯其數也置揲而復置揲者所謂綜其數也故通其上下往來之變則於賁遂成天之文渙遂成水之文極其歸奇之數則得十二者遂定老陽之象得二十四者遂定老陰之象得二十者遂定少陽之象得十六者遂定少陰之象也

通其變遂成天地之文 姚信本

三七

張理圖說天數二十有五 龍圖天地未合之數 地數三十

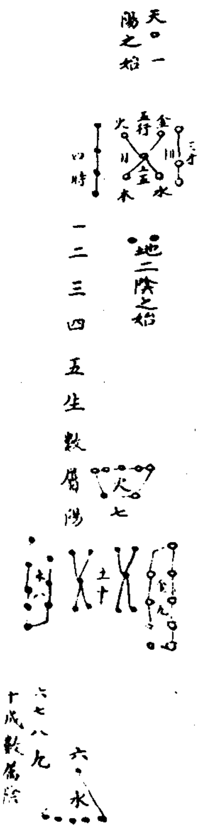


上位天數也天數中于五分為五位五五二十有五積一三五七九亦得二十五為五焉五位縱橫見三數橫見五序言中貫三五九包

下位地數也地數中于六亦分為五位五六凡三十積二四六八十亦得

之十五者此也

龍圖天地己合之位



三十焉序言十分

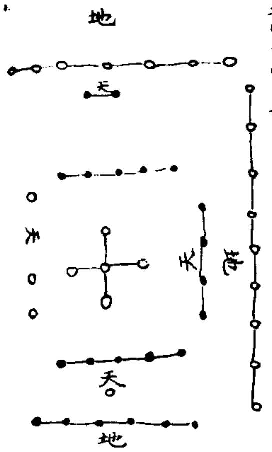
而為六形地之象也

上位象也合一三五為參天偶二四為兩地積之凡十五五行之生數也即前得上五位上五去四得一下五去三惟二右五去二得三左五去一得四得中五不動序言天一居上為道之宗者此也按厥志合二始以定剛柔一昔陽七始二者陰之始令此圖其上○者一之象也下‥者--

三八

下位形也九八七六金木水火之成數中見地十土之成數也即前象下五位以中火六分閒肖一在上六而成七置二在左六而成八置三在右

龍圖天地生成之數



之象其中者象五行也左上○大陽為火之象右上○少陰為金之象左下之少陽為木之象右下○大陰為水○象土者沖氣居中以運四方右○之○三才之象卦之所以畫三左旁○四時之象蓍之所以揲四是上象一二三四者蓍數卦文之體也

六而成九惟下六不配而自為六序言六分而成四象地六不配者此也

此即前圖一二三四天之內圍（生數陽 成數陰）象也動而右旋六七八九地之形（外圍）也靜而正位是故一轉而北而與六合二轉居南居與七合三轉居東而與八合四轉居西而與九合五十居中而為天地運行之樞紐大傳言錯綜其數者蓋指此而言錯者變而至之一左一右三四往來是也綜者綜而緊之一低一昂一二下上是也

（分作二層看之則天動地靜上下之義昭然矣）

參伍以變

述義云天地之數函於參中于伍參以三相參伍以五相伍錯綜以順逆相錯上下相綜

惠定宇云參伍劉歆讀為三五謂三才五行也淮南泰簇訓曰帝王蒞政設教必用參伍亦謂天地人及五行本義音曹參之參叅案韓非子有同異之言以是知朋黨之分偶三五之驗以責陳言之實而本義引作參伍用楊倞之注讀參為參錯之參非韓非本書古參字皆讀為三史記引周書曰必參而伍之亦謂參卿伍大夫

三九

周禮陳其參置其伍　正義曰參三也伍五也或三或五以相參合以相改變畧舉三五諸數皆然也

參伍別解

漢書司馬遷傳說名家云控名責實參伍不失晉灼曰引名責實參錯交互明知事情趙廣漢傳善為鉤拒以得事情鉤拒者設欲知馬價須先問狗已向羊又問牛然後及馬參伍其價以類相準則知馬之貴賤不失實矣翼奉傳辰疎而時精其效同功必參伍觀之然後可知說文五者互也陰陽交互於天地間也

按周禮以參互考日成說文訓五為互晉灼以參錯交互訓之則參為參錯之義五為交互之義不必拘拘作數目解也

陸賈新語　天垂象見吉凶聖人則之天出善道聖人得之

四十

易有太極是生兩儀（正義兩儀天地也不言天地而言兩儀者指其形體與下四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也）韓注夫有必始於无故大氣生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極況之太極者也（邵子以為說儱侗）錢大昕曰易有太極是生兩儀有易而後有太極非太極在天地之先也韓康伯謂有生於无語出老子濂溪謂无極而太極又言太極本无極蓋用韓說无極二字亦見老子（復歸于无極）六經未有也陸子靜疑太極非濂溪作又謂極訓中不訓至合於漢儒古義較朱似勝（朱竹垞駁无極說見經義考）

兩儀生四象四象生八卦

正義曰兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別（與為一類）故惟云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦也惠定宇曰震春離夏兌秋坎冬為四正巽東南坤西南乾西北艮東北為四交此四正四交以時言之為四時以象言之為四象而（揲之以四以象生卦）八卦出乎其中不曰時而曰象者八卦以象生也孔子曰

（邵子以陰陽剛柔為一象）

易始於太極太極分而為二故生天地天地有春夏秋冬之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦其散布用事也震主於春為二月巽散於東南為四月離長於南為五月坤長於西南為六月兌收於西為八月乾制於西北為十月艮終始於東北為十二月八卦之氣終則四正四交之分明生長收藏之道備然則兩儀為天地四象為四時實本於先漢諸儒確不可易也

阮芸臺曰天地所共之極舍北極別無所謂極也爾雅曰北極謂之北辰易云易有太極虞翻注曰太極太一也鄭康成注乾鑿度曰太一者北辰之神名鄭說雖為太極行九宮之法然太極即太一太一即北辰北辰即北極則固古說也孔子云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦然則八卦本於四時四時本於天地天地本於太極孔子之言節節明顯而後儒舍其實而求其虛何也實者何天地之實象也書曰在璿璣玉衡以齊七政此即渾天以北極定天地之儀與周髀相通天員地亦員見大戴禮曾子天員篇亦孔子言也天地共以北極為樞天之所轉即地之所繫其為極心之中同也非太極不生兩儀兩儀謂天地地員居中而不墜天旋包之而有常兩儀生四象四象謂四時天具黃赤道與地員相游移而成四時也四

四一

象生八卦則因四方以定八卦之位也（震木春雷火夏兌金秋坎水冬）

愚按馬氏融曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而周也阮氏之說本此

又河圖二六居下坎主冬也二七居上離主夏（六日七分圖以震兌坎離為四正）三八居左震主春也四九居右兌主秋也納甲壬癸居北丙丁居南甲乙居東庚辛居西說卦帝出乎震相見乎離說言乎兌勞乎坎驗之方位皆合後文法象莫大乎天地承兩儀言變通莫大乎四時承四象言也

又李氏塨曰易有太極是生兩儀所謂由一以生二也兩儀生四氣象所謂由二以生四也四象生八卦所謂由四以生八也八卦上復生八卦所謂因而重之爻在其中也易之太極所謂一畫以開天而其下變動皆由此生未嘗以為混混沌沌莫可名狀之物也周子於太極上更添出无極則大費解邵子云道為太極心為太極則將曰易有道易有心乎是知易之太極與宋儒所言之太極自不相當也

按虞翻曰太極太一也宋咸曰太極者太一也太極生兩儀則陽一陰二衍而為三自太極之一兩儀之三合

四二

為大衍之數五十禮運夫禮必本於太一孔疏極大曰太未分曰一陳祥道曰以形之始言謂之太初以數之始言謂之太一鄭維岳曰繫詞所云乾坤多指奇耦二畫言三畫六畫皆此二畫所生而坤又乾之所生乾者一而已一者太極也

王弼曰衍天地之數者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也

朱子蓍卦考誤曰五十之內去其一合同未分是象太一也以四十九策分置左右兩手左手象天右手象地是象兩儀也

四三

吳氏澄曰衍母之一數之所起故大衍五十之數去其一而不用所用者四十有九其數七七蓋以一一為體七七為用也此皆與李氏之說相發明（畫卦則以一畫開天筮卦則以）

一數為體

又徐氏在漢曰同一乾坤也以其一神謂之太極以其兩化謂之兩儀奇參耦中乾體而有坎象耦參奇中坤體而有離象故謂之四象乾體而有坎象則震艮之體成矣坤體而有離象則巽兌之形成矣故謂之八卦

震坎艮本坤卦也乾入于下為震入于中為坎入于上為艮巽離兌本乾卦也坤入于下為巽入于中為離入于上為兌

按三說俱佳比宋儒之說為勝而李氏之說于易有二字尤合（文法與易有聖人之道易有四象所以示也同）蓋有易而後有太極非有太極而後有易也丁易東曰六十四卦一乾而已矣三百八十四爻一初九之變也數始於一耦者奇之耦也奇是一个一耦是兩个一十是十个一百是百个一推之千萬億秭莫不皆然此一畫開天所以一乾而變成六十四卦也若如諸說經文何不云太極生兩儀四兩儀生四象四象生八卦八卦而成易乎

乾有不與坤對者則為太極天統乎地猶君統乎臣父統乎子夫統於（乎）妻乾所以統六十四卦初九所以統七百八十四爻也乾有與坤對者則為兩儀一有不與二對者大衍五十虛天一而不用以其為數之體一畫所以開天也故謂之太一太一工即太極一有與二對者則為奇耦而謂之兩儀

四四

伏羲畫卦由一畫而三畫由三畫而六畫至於兩陽畫而為太陽兩陰畫而為太陰一陽伏一陰畫之下而為少陰一陰伏一陽畫之下而為少陽則於經未之言也一卦而成兩卦乾坤兩卦而成八卦至于八卦生十六卦十六卦生三十二卦三十二卦生六十四卦則于經

未之言也
邵子曰兩儀天地之祖也太極分而為二先得一為一復得一為二一二謂兩儀四象謂陰陽剛柔有陰陽而後可以生天有剛柔然後可以生地立功之本于斯為極　鄭維嶽曰繫詞傳中乾坤多指奇耦二畫言三畫六畫皆此二畫之所生而坤又乾之所生乾者一而已一者太極也　按邵子以陰陽剛柔為四象正與說卦立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章合啟蒙云兩儀之上各生一奇一耦而為二畫者四是為四象此說似覺可疑　太陽一二少陰二　少陽三太陰四

四五

易之為書廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉卦之三爻取象三才未有只二畫者易有太極所謂一畫開天也一奇一耦所謂是生兩儀也一奇畫而生陽剛二象一耦畫而生陰柔二象所謂兩儀生四象也太陽太剛則成乾太陰太柔則成坤少陽少陰少柔少剛則主震坎艮巽離兑所謂四象生八卦也

是故蓍之德圓而神　六爻之義易以工一本作工易以功又作功

王注圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也惟變所適無數不周故曰神卦列爻分各有其體故曰方也　疏神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數方謂處所既有處所則是止而有常且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有定故卦稱方也

聖人以此洗心　先儒及石經皆作先心謂知來也

王云先猶導也此謂蓍卦六爻也聖人以此先心者心所欲至而卜筮先知若為之前導然猶言是興神物以前民用也

按洗馬即先馬先馬猶前馬古先字與西通故洒一作洗昏義男先於女先謂引導也書和懌先後迷民注先悉荐反謂相導也

四六五十

述義聖人體備蓍卦爻三者之德以洗濯其心愈洗愈退愈退愈藏愈藏愈密發而為用則以物我一體之心與民同其憂患故聖心之神可以知來其知可以藏往其誰能為此哉蓋聰明旁燭足以通天下之志不著而得也睿智內涵足以定天下之業不卦而知也神武應機足以斷天下之疑不文而能也蓋古聖之心易如此

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾節

述義造化流行有靜有動即萬物出入之戶也靜而氣機收斂如戶斯闔陰氣用事故謂之坤動而氣機發生如戶

斯闢陽氣用事故謂之乾一闔一闢陰陽變易謂之變闔闢往來流轉無窮謂之通及其生物氣聚而可見謂之象體立而有形謂之器聖人法天地而制之為筮以分二象乾之闢揲餘復合象坤之闔既合復分入以象闢是謂蓍之變分合之中有往來不窮之妙是謂蓍之通見為奇耦而陰陽以定是謂蓍之變形為老少而卦爻以定是謂蓍之器蓍數也數行理著故曰法法既立矣利用出入民咸用之鼓舞于趨避而不知其所以然故曰神闔闢變通見象形器是天道也制用之法咸用之神是民故也

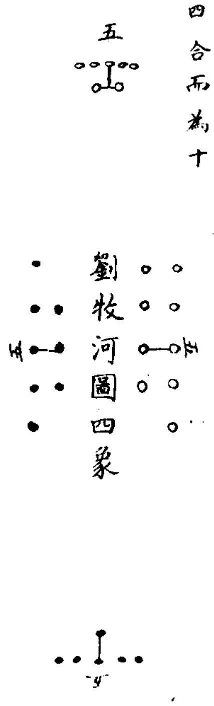
是故法象莫大于天地

法謂地之理象謂天之文易之奇耦天地之法象也老少純雜變通之四時也陰陽往來日月之縣象著明也易無乎不在而天地四時日月其莫大者也然非富貴之位則易之道不行非聖人之作則易之用不備非蓍龜之神則易之理不顯有蓍龜以定吉凶而失得之報明成亹亹而趨避之機決皆聖人之大業也

天生神物謂蓍龜也天地變化謂四時也天垂象見吉凶謂日月也

河出圖洛出書聖人則之

五合一成六而居北為水五合三成八居東而為木五合二成七居南而為火五合四成九居西而為金河圖外圍皆五四象不言中宮與五十者內外周回皆五十也內圍一二三四合而為十



劉牧河圖四象

熊朋來曰洛書即是河圖中天數二十有五圖顧命論語禮運但言河出馬圖皆不言洛書者洛書在河圖中也上官氏嘗以河圖衍為十圖其第五圖即洛書天數二十有五第六圖即地數三十天數二十五自然金火易位地數三十自然水土易位天數圖自然缺十故洛書言疇則自一至九地數圖自然缺一故洛書言用則自二至十郎子所謂陰无一陽无十也易繫天一地二節言河圖數也參伍以變句言洛書數也參者參而數之伍者伍而數之錯者交而互之綜者總而絜之即洛書之數而易用之以變易所以成天地之文定天地之象者也故曰河出圖洛出書聖人則之易中蓋兼取於圖書矣後儒直以易為河圖範為洛書遂使圖書體用

二致謂伏羲得其圖大禹得其書指洪範中幾十字為
施文固哉其言圖書也
欽定啟蒙附論云或曰河圖洛書出於兩時分為兩象今
以一圖括之可乎曰十中涵九故數終於十而位止於
九此天地自然之紀圖書所以相經緯而未嘗相雜也
胡氏煦曰漢書謂伏羲則龍馬以作易大禹則龜書以
作範不知二圖皆出於伏羲無洛書之分必无以顯河
圖渾淪之體無河圖之合必無以顯洛書四達之用故
孔子並說歸易中洛書果屬作範之具孔子猶繫言於
易非誤乎

四九

非有十者以為之經則九之體无以立非有九者以為
之緯則十之用無以行不知圖書之本為一者則亦不
知其所以二矣
按十者立其體九者妙其用故天數缺十地數缺一皆
九也
謝梅庄曰孔安國諸家於河出圖洛出書聖人則之皆謂
伏羲則之以畫卦而繫詞上傳云易有太極是生兩儀兩
儀生四象四象生八卦下傳云昔者包犧氏之王天下也
仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近
取諸身遠取諸物說卦傳觀變于陰陽而立卦又云兼三

按上天之生神物聖人則之注
云既以為蓍龜下云易有四
象所以示也注疏以為七八
九六俱是蓍卦之事

一年三百六十日亦是就四氣月
朔而中分之

才而兩之故易六畫而成卦並不言則圖書而言則之者
則之用蓍以求卦耳河圖其象圓陰陽互為根陰包陽陽
包陰動則順而生靜則對而尅喜動而惡靜象天洛書其
象方陰陽有定位陽居正陰居隅靜則對而生動則逆而
尅喜靜而惡動象地圖書宜並出於既畫卦後繫詞傳中
自天一地二以至天地之數五十有五二節此河圖之數
而不及洛書者河圖五十五洛書四十五共百點蓍草一
叢百莖其數符天有餘地不足分天有餘補地不足留書
皆五十天包乎地用河圖五十而洛書五十自該故下節
云大衍之數五十用蓍求卦從圖書來何疑

五十

史稱黃帝迎日推策所謂策者蓋即神蓍也推衍策數以
候日月故曰迎日推策是黃帝有蓍矣
鄭注謂蓍策之數連山三十六歸藏四十五不足信但易
稱周易而連山歸藏必別有書如左傳所載繇詞若用龜
蓍求卦舜言龜筮協從（洪範龜從筮從）自帝世以來其法宜無不同
箕子曰謀及卜筮則連山歸藏皆用筮矣六十四卦方可
筮則卦重自伏羲可知但首艮首坤其次序則不同耳
漢書立功成器以為天下利
陸賈新語天垂象見吉凶聖人則之天出善道聖人得之
易有四象　惠云四象者失得之象憂虞之象進退之

象晝夜之象聖人設卦觀象繫詞焉而明吉凶繫詞焉
所以示也定之以吉凶所以斷也
天一地二　四章總解
此四章俱是贊聖人蓍卦之妙　河圖之數體也大衍
之數用也
知
變化之道者其知神之所為乎本義變化之道即上文數法是也
龔氏煥曰此承上文成變化而行鬼神言也蓋河圖之
數體也故曰所以成變化而行鬼神大衍之數用也故
曰知變化之道者其知神之所為谷氏家杰曰神之所
為是因圖數之神以贊衍法之神見其亦如天地之成

五一

變化而行鬼神也指蓍法之變化為神非承數法而並
贊其神也
以言者尚其詞　是以君子將有為也　朱義此尚
辭尚占之事
案云此節是釋動則觀其變而玩其占之意又起下章所
謂蓍之德也蓍以知來故曰遂知來物
參伍以變本義此尚象之事變則象之未定者也
案云此節是釋居則觀其象而玩其詞之意又起下章所
謂卦之德方以知也六爻之義也卦爻以藏往故曰遂
成天地之文遂定天下之象成文謂八卦也雷風水火
之象具而天地之文成矣定象謂六爻也內外上下貴
賤之位立而天下之象定矣
探
賾索隱至聖人則之
天生神物謂蓍龜也聖人則之者用蓍龜以卜筮也天
地變化四時也聖人效之者即上所云知變化之道其
知神之所為乎大衍之數皆本河圖之數也天垂象見
吉凶日月也聖人象之者即上文定天下之吉凶成天
下之亹亹也河出圖洛出書象數也聖人則之者聖人
以圖書之數為大衍之數揲蓍以求卦謝梅庄之說備
矣

五二

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
人也之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天
祐之吉无不利也
本義釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜
在第八章之末作易者其知盜乎後
侯
氏行果曰此引大有上九辭以證之也大有上九履信
思順自天祐之言人能依四象所示繫詞所告則天及
人皆共祐之吉无不利者也何氏楷曰取大有上九爻
詞以結上文居則觀其象而玩詞動則觀變而玩占則
孜孜尚賢之意也是以自天祐之吉无不利也與第二

章自天祐之語遙應非錯簡也
朱氏震曰聖人明於天之道而察於民之故合天人者
也
案云何氏說是然即是用第二章結語之意非遙應也
正義曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所
以示繫詞所以告吉凶所以斷而行之行則鬼神无不
祐助无所不利故引易之大有上九爻詞以證之
按第二章云君子居則觀其（象而玩其）詞動則觀其變而玩其占
是以自天祐之吉无不利（擬議以成其變化）則夫子所云吉者總象詞變
占四者而言七章八章所謂居則觀象玩詞也九章十
五三
章興神物以前民用所謂動則觀變玩占也
此一節則總結之朱子以為宜在八章末孔疏專指此
章說似俱未該
立象以盡意
朱子曰立象盡意是觀奇耦二畫包含變化无有窮盡
崔氏憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象設卦謂因
而重之為六十四卦情偽盡在其中矣　折中取崔說
乾坤其易之緼耶　本義易之所有陰陽而已凡陽皆
乾陰皆坤卦畫定位則二者成列而易之體立乾坤毀
謂卦畫不立　述義主此說乾坤九六也

胡氏瑗曰此言大易之道本始於天地天地設立陰陽
之端萬物之理萬事之情以至寒暑往來日月運行皆
由乾坤之所生故乾坤成而易道變化建立乎其中矣
若乾坤毀棄則无以見易之用易既毀則无以見乾坤
之用如是乾坤或幾乎息矣張子曰乾坤天地也易造化也
案云此及形而上節皆是就造化人事說以見聖人立象
設卦之所自來未是說卦畫著變夫象以下方是說聖
人立象設卦繫詞之意
是故夫象聖人有以見天下之賾　陸氏績曰此明說
立象盡意設卦盡情偽之意也
五四
案云上文化裁推行是泛說天地間道理故曰謂之變謂
之通此化裁推行是說易書中所具故曰存乎變存乎
通言就易道之變處見得聖人化裁之妙就易道之通
處見得聖人推行之善也作易之聖觀乾坤之器而立
象推其變通之用而作辭功固盛矣雖然象足以盡意
而有畫前之易故貴默而成之也詞足以盡言而有言
外之意故貴不言而信也此則所謂神而明之而不專
在乎觀玩也德行謂有得於易簡之理
下繫辭　八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
鄭氏曰卦始於三畫未有爻也因而重之其體有上下

其位有內外其時有初終其序有先後而文在其中矣
虞氏翻曰剛柔相推而生變化故變在其中矣繫彖象
九六之詞故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也
案吉凶悔吝生乎動者也此是覆說繫詞而命動在其中
之意凡天下之吉凶悔吝皆生于人事之動故易中有
吉凶悔吝之詞而動在其中
吉凶者貞勝者也　本義貞正也常也物以其所正為
常者也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則凶則
其所正而常者亦一理而已矣
虞氏萃曰天常示人以易地常示人以簡雖陰不能以

五五

无懲陽不能以无伏而貞觀之理常自若也日明乎晝
月明乎夜雖中不能以无昃盈不能以无失而貞明之
理常自若也天下之動進退存亡不可一例然順理則
裕從欲惟危同一揆也
案爻也者效此是結吉凶悔吝生于動而貞夫一之義象
也者像此是結剛柔變通而歸于易簡之意
爻象動乎內吉凶見乎外　本義內謂蓍卦之內外謂
蓍卦之外
案爻象者動而无形故云內吉凶者顯而有象故云外非
專以蓍筮言也吉凶之遇參差不齊然以常理為勝而天
下之動可一者以剛柔變化不離乾坤乾易坤簡而天
下之理得故也爻象動乎內四句又總而結言之
天地之大德曰生
案云天地一節本義原屬此章然諸儒多言宜為下章之
首蓋下章所取十三卦无非理財正辭禁非之事其說
可從也
聖人之大寶曰位
王氏宗傳曰聖人所以配天地而王天下者亦有仁義
而已矣仁德之用也義所以輔仁也理財如所謂作網
罟以佃漁作耒耜以耕耨致民聚貨以交易之類是也

五六

正辭如所謂易結繩以書契百官以治萬民以察是也
禁民為非如所謂重門擊柝以待暴客剡矢弦弧以威
天下是也
項安世曰聖人之仁即天地之生大寶曰位即崇高莫
大乎富貴也自此以下以包犧氏神農氏黃帝堯舜氏
實之皆聖人之富貴者也
何以守位曰仁
李心傳曰蔡邕云以仁守位以財聚人則漢以下已用
此仁字矣
古者包犧氏之王天下也

朱氏震曰自此以下明備物致用立成器以為天下利者无非有取于易皆仁也曰王天下者明守位也　申子曰伏羲氏繼天立極畫八卦以前民用後之聖人相繼而作制為相生相養之道皆所以廣天地生成之德自網罟至書契是也

作結繩蓋取諸離

孔疏諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體韓氏之意宜取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善

觀鳥獸之文與地之宜

陸氏續曰謂朱鳥元武蒼龍白虎四方二十八宿經緯之文荀本地上有天字非也揚子雲曰龍虎之文𪓰鳥之文是鳥獸者即天文之龍虎𪓰鳥也（二十八宿左青龍右白虎前朱雀後元武）地之宜如周禮大司徒辨五土之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皂物是也鳥獸句頂仰以觀於天文地宜句頂俯以察於地理近取諸身遠取諸物方是草木禽獸之物

本義王昭素曰與地之宜句諸本多有天字非也

作結繩而為網罟　孔仲達曰令伏羲結繩而為網罟

王念孫曰作字涉上文作八卦而衍結繩而為網罟文

五七

義已明加一作字則贅矣下文斲木為耜揉木為耒若云作斲木作揉木其可乎蓋取諸夬蓋取諸離此言聖人文象有合於卦也非因卦而始制器也

陽一君而二民陰二君而一民三畫卦也三與五同功三節六畫卦也

折中古者網羅所致曰離詩曰魚網之設鴻則離之又曰有兔爰爰雉離于羅二體皆離上下網羅之象

述義離取中虛而物麗之義離為目互巽為繩兩目相連結繩為之網罟象也

斲木為耜揉木為耒　☴☳

二體皆木上入下動中爻坤土木入土而動耒耜之象

蔡氏淵曰耜耒首也斲木之銳而為之耒耜柄也揉木使曲而為之　吳氏澄曰益卦上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之自地下而動也

日中為市　本義日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也

述義震為大塗又為足致民之象坎水艮山百貨所出聚貨之象一剛一柔相間有相交相易之象艮止坎歸各得其所之象　☲☳ 中互坎艮

黃帝堯舜垂衣裳而天下治

五八

衣六幅乾六奇之象裳十有二幅坤六耦之象六耦六十二畫
舟揖之利以濟不通
木在水上風行而震動舟揖之象也
本義致遠以利天下疑衍
何氏楷曰近而可以濟不通遠而可以致遠均之為天
下利矣取諸渙者其象巽木在坎水之上故彖曰利涉
大川傳曰乘木有功
服牛乘馬　本義下動上說悅
折中外說內動象牛馬之奔於前而車動於後也牛馬動
而車隨之車動而人隨

五九

重門擊柝　閭戶謂之坤互艮又為門　故為重門
俞氏琰曰坤為闔戶重門之象也震動而有聲之木擊柝
之象象也
斷木為杵　邱富國國曰上震為木下艮為土震木上動
艮土下止杵臼治米之象
上棟下宇　震之一陽在上卦之下而承二陰上棟之
象乾陽在下而相比宇之象
孔仲達論重卦始伏犧云孔安國書序古者包犧氏之
王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧
神農黃帝之書謂之三墳
易之以書契　乾兌皆金乾為言兌為決金以鍥言決
事書契之象吳氏澄曰十三卦之制以畫卦始以書契
終蓋萬世文字之祖也
是故易也者象也象也者像也
于氏寶曰言是故又總結上義也崔氏憬曰上明取象
以制器之義故以此重釋
案云凡章首皆不用是故字曰是故者承上結下之詞也
陽卦多陰　吳草廬說同　陽卦奇　本義凡陽卦皆五畫陰卦皆四
畫

六十

折中言陽卦主奇陰卦主耦也須如韓康伯注乃與下文
相應
古今言易者以陽為君子陰為小人蓋以為善惡淑慝之
稱焉豈知陰陽不可相無如有君不可無民烏有善惡
之分哉惟其君之道一而有統則民之衆翕然從令豈
非君子之道乎若君之道二而多門則民之卑各行其
私豈非小人之道乎復師謙豫比一陽為主皆君子之
道也姤履夬一陰為主小皆人之道也以其例推而廣
之凡陽之居內而得時者皆為主臨泰之類是也陰在
內而得時者皆為主遯否之類是也陽居內而先陰者

正陰在內而先陽者邪隨蠱漸歸妹之類是也或不取內外而取上下以為貴賤或不取先後而取尊卑以為倡隨或以陰（六二）為臣道而以順陽為美或以陰（六五）為君道而能應陽為善要之其尊陽之意則一而已矣陽道不可以有二故曰理之一

易曰憧憧往來　孔疏此一之道為可尚結成前文陽卦以一為君是君子之道也

案云以下十一爻其義皆統於咸之四夫陰陽並行而以陽為君則所以歸其權於君者一矣動靜相循而以靜為主則所以專其事於主者一矣何則理一故也故曰

六一

天下之動貞夫一

同歸而殊途一致而百慮

韓康伯注云夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣

戴逵放達非道論云途雖殊而其歸可觀也

後漢書王充傳論云才爽其分則一毫以華用審其道則殊途同會又云戴黄屋服絺衣豐薄不齊而致化則一宥公族赦國儲寬慘巨隔而防非必同此其分流而同源百慮而一致者也北史孝文帝論云躬攬大政一日萬幾殊途同歸一致百慮又循吏傳序云雖為政以德理實殊途百慮一致在斯而已

論語攻乎異端何晏注攻治也善道有統故殊途而同歸異端不同歸也邢疏殊途同歸是易下繫文也四術為教是殊途也皆以去[邪]歸邪正是同歸也

予一以貫之何注云善有元事有會天下殊途而同歸百慮而一致知其元則眾善舉矣故不待多識而一知之邢疏天下殊途而同歸百慮而一致周易下繫詞文也

字典歸字注引周易殊途而同歸歸者指歸也

史記禮書漢武帝制詔御史曰蓋受命而王各有所由興殊路而同歸　準平書天子曰朕聞五帝之教不相復而

六二

治禹湯之法不同道而王所由殊路而建德一也

晉劉毅陳九品八損疏云是以三仁殊塗而同歸四子異行而均義

唐陸宣公請罷兵狀云夫理有必然則殊塗歸於同轍言有至當則異代應如合符

日往則月來月往則日來節

朱子曰日往則月來一段乃承上文憧憧而言往來皆人之所不可無但憧憧則不可

尺蠖之屈以求伸也　龍蛇之蟄以全身也

孔穎達曰覆明上往來相感屈信相須尺蠖之虫初行必

屈言信必須詘也龍蛇初蟄是靜也以此存身言動必須靜也聖人用精粹微妙之義入于神化寂然不動乃能致其所用先靜後動是動因靜而來也利己之用安靜其身可以增崇其德此亦先靜而(後)動動亦由靜而來也　吳氏源曰人皆知伸之利而不知屈之所以利也故以尺蠖龍蛇明之專言屈之利以示人正欲人養靜以一動無感以應感也

過此以往節

朱子曰精義入神利用安身只是知此做將去雖至窮神知化地位亦(只)是德盛仁熟之所致何思何慮之有蔡氏清曰未之或知者不容于有思不容于有為也其始有待於思為則曰精義利用其終無待于思為則曰窮神知化

易曰困于石十節

葉良佩曰下十爻皆承咸九四而言吳一源曰咸後十爻皆發明理之貞一而不必憧憧耳往來屈信無二致也天地所以成造化聖人所以臻(參)造化推之事事物物莫不皆然故知動靜一致則能藏器而時動知小大一致則能謹小以無咎知安危一致則能危以保其安知顯微一理則能見幾而作不遠而復知損益一致則能損而得益彼非所困而困非所任而任忽小而惡積求益而成繫皆昧于屈信之理以取凶耳

六三

非所困而困焉

正義曰困之六三履非其地欲上干於四而四自應初不納于己是困于九四之石也三又乘二二是陽剛非己所乘是(下)據于九二之蒺藜也三又无應是入于宮不見其妻也子曰非所困謂九四也若六三不往犯之非六三之所困而六三彊往干之而取困焉名必辱者以向上而取進故以聲名言之非所據謂九二也若三能卑下九二則九二不為其害今六二彊往凌之是非所據而據身必危者下无安身之處故以身言

六四

述義云卦以剛見揜為困而爻以柔掩剛為危

公用射隼于高墉之上

射隼上疑脫弓矢二字子曰弓矢者器也射之者人也君子藏器于身又云成器而動皆釋弓矢二字

其殆庶幾乎　本義殆危也　按以殆訓危義不可曉顏子庶幾近道有何可危(庶訓近則殆不可復復訓近以為辭者釋之殆非也殆不可復)韓注失之於幾故有不善正義曰上章言知幾是聖人之德此節論上天人惟庶于幾故引顏氏之子以明之也聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又以殆為辭有不善未嘗不知

者若知幾之人本無不善吾之先見以顏子未能知幾故有
不善不近于幾之人既有不善未能自知其惡以顏子
以其近幾故有不善未嘗不知知之未嘗復行也項安
世曰于微而知其彰于柔而知其剛蓋由用心之精燭
理之明故也欲進此者當自顏子始毫厘之過萌于方
寸可謂微矣而吾已瞭然見之可謂柔矣而吾已嶄然
絶之此爻文意與上爻相關照
危者安其位者也　保亦恃也
孔氏仲達曰所以今有傾危者由前安樂于其位自以
為安故致今日危也所以今日滅亡者由前保有其存
六五
恒以為存故今致滅亡也所以今有禍亂者由前自恃
有其治也恒以為治故今致禍亂也是故君子今雖獲
安心恒不忘傾危之事國雖存心恒不忘滅亡之事政
雖治心恒不忘禍亂之事心恒畏恒畏怕其將滅亡乃
繫于包桑之固也
按陸宣公奏議云于時海内大搖物情幾去天命莫保
于寸晷王威不出於一城邦國之杌楻棿難屯綿綿聯聯
若苞桑綴旒幸而不絶者虛矣勢之危窘實為寒心據
此則繫于苞桑與上其亡其亡是一意文法與涉春冰
馭朽索同

力小而任重　不威小不懲大小懲而大誡此小人之福
也
小一作少方與上知小而謀大小字不複　張氏浚曰
自昔居台鼎之任德力知三者一有所闕則弗能勝其
事而況諸不足者乎有德而无知則不足以應變有知
而无力則不足以鎮浮若夫德之不立雖有知力亦無
以感格天人而措天下於治矣
吉之先見者也　本義此釋豫六二爻義漢書吉之之
閒有凶字
孔疏直云吉不云凶者凡豫知前幾皆向吉而背凶違
六六
凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字其定
本則无
項安世曰諂者本以求福而禍常基于諂瀆者本以交
驩而怨常起于瀆易言知幾而孔子以不諂不瀆明之
此真所謂知幾者矣欲進此道惟存察之密疆界分明
者能之此所以必歸之於介如石者與
天地絪緼　地天泰
陳云損自泰來以未成卦言下乾為天上坤為地以乾第
三爻交坤上一爻而為損有天地絪緼之象以既成卦言
上坤變艮為少男下乾變巽為少女有男女搆精之象致一

猶言專一也天地男女皆以兩而一觀損卦六三去巽已不使閒吾之一斯友同己而合成吾之一是即天地致一而化醇男女致一而化生也故澤山為咸山澤為損咸一致損致一致其一則一致矣

天地絪緼萬物化醇

俟行果曰此明物情相感當上法絪緼化醇致一之道

王恒齋曰繫詞釋損三云天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生蓋取損自泰來乾之上爻與坤之上爻互易其位故有天地合男女交之象以是推之坤上爻與乾上爻互易而成咸乾初爻與坤初爻交易而為恒乾上爻與坤初爻交易而為歸妹坤上爻與乾初爻交易而為漸故漸亦言女歸咸恒有夫婦之象蓋取諸此

羅慎齋曰泰之本卦三與上易位而為損否之本卦初與四易位而為益

按詩或羣或友毛傳三曰羣二曰友正義云周語獸三為羣故二曰友友視于羣其數宜少易損卦六三云一人行則得其友獸亦然故二曰友三曰羣謂自初以上皆稱羣不必謂三也

孔疏云天地絪緼至立心勿恒凶此第九節也以前章利用安身以崇德也安身之道在于得一若已能得一則可以安身故此節明得一之事也

君子安其身而後動　正義曰此明致一之道致一者在身之謂若已之為得則萬事得若已之為失則萬事失也欲行于天下先任其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而後語定其交而後求也

案云自咸九四以下十一爻皆發明爻也者效天下之動之義而原其理于一也蓋此心此理一致同歸本不容以有二故首以咸之四爻而以致一恒心兩爻終焉

乾坤其易之門邪　本義諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰易之門

其稱名也雜而不越　九家易曰名謂卦名陰陽雖雜而卦象各有次第故不相踰越　本義衰世之意蓋指文王與紂之時

述義名卦名也或舉義乾坤之屬是也或假物井鼎之屬是也或指事訟師之屬是也可謂雜矣然于體撰通德未嘗有越也但如噬嗑如明夷如蹇如困之類是也非上古渟質之時思慮所及蓋世變風移情偽日滋非是不足以盡之故考其類而知為衰世之意

夫易彰往而察來　其詞曲而中　述義其詞偏曲而合于中 平声

案彰往察來二句承首節伏羲畫卦言開而當名辨物二句承次節文王卦名言而因及於辭也彰往察來即上體天地之撰微顯闡幽即前通神明之德當名即前擬名雖而不越也命名之後又復辨卦中所具之物以繫之辭而斷其占則所謂彖也文王因卦畫而為之名辭故曰開而有畫无文易道未開也

按皇帝臣蒼頡始制字而書契始興則前此未有文字可知故伏羲雖重卦而六十四卦只有畫而無名若有名則有字矣

易之興也其于中古乎

吳氏澄曰羲皇之世有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫之卦而繫之以辭易道幾微至此而復興也卦名及辭前此未有也故不云述而云作作易者故云其有憂患乎蓋于名卦而知其有憂患也下文舉九卦之名以見其憂患之意

存異

虞氏翻曰興易者謂庖犧也繫以皇帝堯舜為後世聖人庖犧為中古則伏羲以前為上古

作易者其有憂患乎

谷家杰曰憂患二字以憂患天下言乃吉凶同患意民志未通務未成聖人切切然為天下憂患之于是作易故易皆處憂患之道何氏楷曰聖人之憂患者憂患天下之迷復也乃其處困又何憂患焉

是故履德之基三節

項氏安世曰此章亦論彖詞凡彖辭之體皆先釋卦名次言兩卦之體末推卦用故此章之序亦然以為觀彖者之法也胡炳文曰上經自乾至履九卦下經亦自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而後八卦而為下經之恒下經自巽而未濟亦八卦復為上經之乾上下經對待非偶然者

折中云乾與咸恒對履與損益對謙與困井對復與巽兌對每以下篇兩卦對上篇一卦凡十二卦而上下各三十卦二篇之數適齊矣然十二卦之中又止取九卦者乾咸其始也兌其終也畧其終始而取其中間之卦以著陰陽消息盛衰之漸故止于九　咸恒損益困井兌皆以兩卦當一卦如此則上經三十下經亦三十矣　乾恒履損益謙困井復巽

徐揚貢曰九卦雖偶舉亦可以見文王之心焉對待凡十卦置乾不言乾為君文王常存事君之小心而不知

其有君民之德也九卦上下體無離文王晦其明者也
然互卦有離焉未嘗不明也
愚按天道至大非止一義可了又乾為純剛非處憂患
之道故置乾不言也
謙德之柄也
于氏寶曰柄所以持物謙所以持禮者也
困德之辨也
鄭氏康成曰辨別也君子固窮小人則濫德于是別也
巽德之制也
朱子語類問巽何以為德之制曰巽為資斧巽多作斷制
之象蓋巽之為義非順所能盡乃順而能入之義是入
細直徹到底不只是到面子上如此方能斷得殺若不
見得盡如何可以行權
謙尊而光　損德之脩也　述義和者兑之說至
者乾之健雖與物无乖而行必造其至也
王云尊讀撙節退讓之撙尊之言損也小也
逸周書謙損也韓詩外傳謙者抑事而損者也
光之言廣也大也尊而光者小而大卑而不可踰者卑
而高也劉晝新誡盈篇未有謙尊而不光驕盈而不斃
者也以謙尊對驕淫則讀尊為撙可知尊與退讓同義

故書傳多以尊讓連文儒行其尊讓有如此者鄉飲酒
聘義所以致尊讓也管子五輔篇夫人必知禮然後恭
敬恭敬然後尊讓尊讓然後少長貴賤不相踰淮南人
族篇恭儉撙讓者禮之為也尊與撙同尊讓即撙節退
讓也說文無撙字古人多借尊為之後漢書光武十王
傳贊沛獻撙節楚英流放李賢注曰尊音楚本反禮記
曰恭敬尊節是也或通作縛荀子不苟篇恭敬縛以畏
事人楊倞注曰縛與撙同絀與黜同謂自撙節貶損又
通作僔荀子仲尼篇恭敬而僔注僔與撙同
復小而辨於物　虞注陽始見故小乾陽物坤陰物也
以乾居坤故稱別物韓注曰微而辨之不遠復也王云
以陽居陰之卦多矣何獨于復言別物韓取別嫌明微
之義則是辨于物之小非小而辨于物矣按小謂一身
也對天下國家言之則身為小矣辨讀為徧古字辨與
徧通復初九傳曰不遠之復以修身也所修在一身蓋
亦小矣然身修而后家齊家齊而后國治國治而后天
下平萬事之大无不由此而徧及故曰復小而徧于物
大戴禮子張入官篇情通而暢乎遠察一而関乎多一
物治而萬物不亂者以身為本者也是其義也
恒雜而不厭　字典辵部　迊子答切同匝周也从反

出而帀也正韻俗訛作匝

王云雜當為匝帀周也一終之謂也恒之為卦終始相巡而無已時故帀而不厭恒彖曰利有攸往終則有始

履和而至　謙尊而光

帀而不厭也襄二十九年左傳曰復而不厭杜注曰常日新復猶匝也古字雜與帀通呂氏春秋圜道篇圜周復雜无所稽留高注曰雜猶匝也淮南詮言訓以數雜之壽憂天下之亂高注雜匝也人生自子至亥為匝　左傳是謂一終一星終也　一終猶一匝

説文修文篇聖人之與聖也如矩之三雜規之三雜周則又始也亦以雜為匝

益長裕而不設

陸九淵曰設者侈張也有侈大不誠實之意如是則非所以為益也

李氏愔曰鄭康成注設大也考工記中其莖設其後注從中卻橫大之也此蓋日進無疆不為鋭進之意

井居其所而遷　　注改邑不改井井所居不移而能遷其施也正義云遷其潤澤施惠于外陸九淵曰井居其所而遷如君子不以道徇人故曰居其所而博施濟衆無有不及故曰遷

述義居其所言水在井中遷則水之汲而及物也

巽稱而隱

項安世曰九家易巽為揚為鸛揚子曰巽以揚之巽稱而隱稱即揚也　　據此則稱當讀平聲揚與隱反對

範圍天地之化

陳師凱曰範模也圍匡郭也聖人範圍天地之化蓋參贊之極功能使造化囿於聖人精神心術之中如物之得其模範匡郭而不過也

易之為書也不可遠為道也屢遷

項安世曰此章專論易之文辭易之為書也不可遠為道也屢遷二句一章大指自變動不居至惟變所適言屢遷也自出入以度至道不虚行言不可遠也惟其屢遷故虚而無常不可為典要惟其不可遠故有度有方有典有常而不可虚方其率之也則謂之辭及其行之也則謂之道辭之所指即道之所遷也人能循其不可遠之理則屢遷之道得矣

吳曰慎曰不可為典要變无方也既有典常理有定也故曰易者變易也不易也

其出入以度外內使知懼　　本義此句未詳疑有脱誤

潘夢旂曰易雖不可為典要而其出入往來皆有法度

而非妄動也故卦之外內皆足以使人知懼
述義出為外卦入為內卦出入內外无不示以法度使知
所畏懼

又明於憂患與故　韓注故事故也虞云神以知來故
明憂患知以藏往故明事故

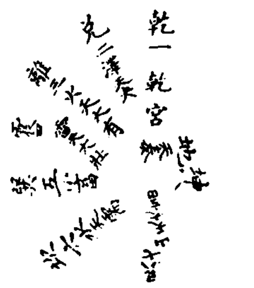
易之為書也原始要終以為質也
吳氏澄曰質謂卦之體質文王原卦義之始要卦義之
終以為卦之體質各名其卦而繫彖詞也此章言六爻
而六爻統於彖故先說彖乃言六爻也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖詞則思過半
矣
吳氏澄曰章首第一句說彖第二句總言六爻此一節
又總言六爻而歸重于彖蓋為結語相始終

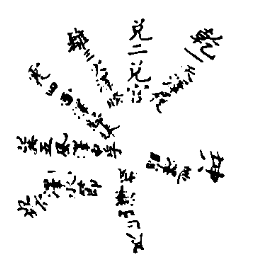
其出入以度
陳云度即下所云典常也在陰陽消息上見如需坎出乾
入訟（水天需 天水訟）則乾出坎入然需乃乾宮六卦第故以坎重
乾是乾為主訟乃坎宮第一卦故以乾重坎是坎為主也
咸兌出艮入損則艮出兌入然咸乃艮宮第二卦故以兌
重艮是艮為主損乃兌宮第七卦故以艮重兌是兌為主
也此錯綜以卦之出入為度也復陰入陽出變而為剝陽
出陰入見剝極必復之度焉泰陰入陽出入反而為否陽出
陰入見泰極則否之度焉由復而臨而泰而大壯而夬而
乾陽日出不已由姤而遯而否而觀而剝而坤陰日出不
已陽出則陰入陰出則陽入于此見盛衰環轉之度焉觀
五入四出成晉晉四入三出成艮艮三入二出成蒙蒙二
入初出成頤頤上入五出成屯屯五入四出成震震四入
三出成明夷明夷三入二出成臨則仍為觀之綜而凡爻
之漸次而為出入者其法度皆如此泰三出上入成損損
二出五入成益益初出四入成否則又為泰之綜而凡爻
之隔位而為出入者其法度皆如此至乾初變始則陽出
而陰入坤初變復則陰出而陽入凡三百八十四爻皆有
陰陽倚伏互為其根之法度焉凡此者或外卦入或內卦
出或一爻出卦入內卦聖人就卦爻之出入而為之辭吉
則言吉凶則言凶悔吝則言悔吝亦皆因其自然之度使
人外而應世內而修身皆知所恐怕此易之數也

外內使知懼
虞氏翻曰出乾為外入坤為內日行一度故出入以度謂
六十卦（除坎離震兌四卦）三百六十爻爻當一日法日月之行度
也出陽知生入陰知死故使知懼

乾宮
八卦



乾宮八卦



則非其中爻不備

錢云繫詞雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻者謂二三四及三四五也如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四為震也☵☷坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自是而上則六三九四六四為坎也☷☶歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言蓋指震也☳☱而泰之六五亦曰帝乙歸妹固亦下配九二而九三六四六五蓋震體云☷☰他皆類此（蹇外卦屬坎六二上承九三六四人為坎體故云蹇蹇解內卦是坎六三四上承九四六五又為坎故云致寇）

惠云六爻之卦擬議變化于六爻之中初不可以內外三爻之卦拘也故責之三上下皆陽也而聖人繫之以濡如之詞豈非有取于坎象與（坎艮）☲☷晉之四下乘二陰也而聖人繫之以鼫鼠之象豈非有取于艮象與至于屯之三入于林中是兼上下二陰而取也復之四曰獨復中行是兼上下四陰而取也（屯䷂ 復䷗）

王氏康成易注序鄭康成學費氏易為注九卷多論互體以互體求易左氏以來有之風地觀䷓自三至（四有艮故云山乃則配天）凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦是謂一卦合四卦惟乾坤無互體蓋純乎陽純乎陰也餘六子之卦皆有互體坎之六畫其互體含艮震而艮震之互體亦含坎（艮☶ 震☳）離之六畫其互體含兌巽而兌巽之互體亦含離（兌☱ 巽☴）三陽卦之體互自相含三陰卦之體亦互自相含也王弼尚名理譏互卦然注睽六二曰始雖受困終獲剛助睽自初至五成困（坎水澤）此用互體也弼注比六四之類或用康成之說鍾會著論力排互論而荀顗難之

京房謂二至四為互體三至五為約象

二與四同功而異位

許氏衡曰二與四（九四）皆陰位也四（六四）雖得正而猶有不中之累況不得其正乎二（九二）雖不正而猶有得中之美況正而得中者（六二）乎四近君之位也二遠君之位也其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也二中位陰陽處之皆為得中中者不偏不倚無過不及之謂其才若此故于時義為易合時義既合則吉可斷矣　一說近也

二字係注語誤入經文
四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之美以剛居之則有僭逼之嫌然又須居五者陰耶六五陽耶九五以陰六四承陽九五則得于君而勢順以陽九四承陰六五則得于君而勢逆勢順則无不可也勢逆則尤忌上行而凶咎必至以陽九四承陽九五以陰六四承陰六五皆不得于君也有才而不正九四則貴于寡慾故乾之諸四多得免咎也才而得正六四則貴乎有應初九故艮之諸四皆以有應為優无應為劣獨坤之諸四能以柔順處之雖无應亦亦皆免咎此又隨時之義也

述義二與四皆陰而同功然位不同二與五遠而恒相應四與五近而恒相逼故多怕懼柔不能以自立二遠則宜有不利而其歸得以无咎者以用柔而居下卦之中也三與五皆陽而同功以位不同故三以賤而多凶不若五以貴而亨其功也蓋三以柔六三居之則危以剛九三居之稍克勝任亦以重剛而不中位使然也至於五以剛九五居之固得尊位大中以柔六五居之乃有處謙居柔以貴下賤之美是則所謂多功也

易之為書也廣大悉備

述義三才之卦三才各一而已一而不兩則獨而無對故必兼而兩之以為六畫也六畫既成始有變動六虛周流剛柔相推陰陽相交故曰爻爻有上下貴賤等級故曰物物錯雜而彬彬初剛二柔三剛四柔五剛六柔間雜而居故曰文文文文不當謂以剛居柔以柔居剛也

道有變動故曰爻

陸氏續曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也

李氏簡曰一則无變无動兼而兩之陰陽陰變陽陽變陰剛柔柔變剛剛變柔故三才之道皆有變動以其道有變動故名其畫曰爻爻者傚也言六爻能傚天下之動也

文不當故吉凶生焉

本義不當謂爻不當位

汪氏咸池曰文既相雜豈能皆當故有以剛居柔以柔居剛而位未當者亦有以柔居柔以剛居剛而位未必皆當者則吉凶于是乎生矣

何氏楷曰不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以不當為吉卦情若慝反以當位為凶要在隨時變易得其當而已

吳氏曰以時義之得為當時義之失為不當不以位論

若夫雜物撰德

李光地曰初上二爻事外者也中四爻事中者也易者吉凶生大業之書故惟此四爻者于卦之義極相當對發卦之蘊者必于是而始備也若初上二爻非无時位然以時言之則為事之將然及其既往以位言之則為人之為未遇與其已退往往在于咎學事為之外而于本卦截然之分限蓋有不相當值者聖人于此或發其未然之戒與其過中之防或示其始進之基與其持盈之道雖一一根于卦義而實出于卦之前後旁外以周旋之故卦有初上二爻而後時變窮有中四爻而後時義備

與字與至字不同

讀書記曰凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體其說已見于左氏陳侯筮遇觀之否曰風為天于土上山也註自二至四有艮象艮為山是也然夫子未嘗及之後人以雜物撰德三語當之非也其所論二與四三與五同功而異位特就兩爻相較言之初何嘗有互體之說新安王炎嘗問張南軒曰伊川令學者先看王輔嗣胡翼之王介甫三家易何也南軒曰三家不論互體故耳案王輔嗣云互體不足遂及卦變卦變不足推致五行一失其原巧愈滋甚縱或相值義無所取

夫乾天下之至健也

蔡氏清曰天下之至健天下之至順猶中庸云天下至誠天下至聖相似皆以人言君子行此四德者故曰乾元亨利貞此天下之至健者也安貞之吉應地無疆此天下之至順者也

述義此以乾坤之德者言之人心之險至難知也惟中心易直者能性其情而有以平其險也人事之阻至難治也惟行事簡靜者能察其機而有以通其阻也

又云吉凶悔吝易情之險阻也將判以下人情之險阻也非體乾坤之易簡者其孰能知之

能悅諸心能研諸慮

谷氏家杰曰能悅諸心能研諸慮二能字應下成能之能見此理人人共有惟聖人能悅能研耳

是故變化云為吉事有祥

何氏楷曰凡人事之與吉逢者其先必有祥兆天人相應志一之動氣也聖人作易正以迪人于吉故獨以吉事言之與吉之先見同義

述義變化謂易之陰陽云為謂人之言動以易中變化之理用之于云為則事皆吉而有祥或有所象之事則能

知器之形而不可以制器或有所占之事則能知未來之吉凶而可以知來　易之變動欲人行其所利如利貞之類然不免吉凶殊分者由情而遷也愛惡者時所生如泰則通否則隔也遠近者位所限如蒙之遠實比之比匪也情偽者德所發如泰之光大否之包羞也愛惡之情顯故生吉凶遠近之迹疑故生悔吝情偽之積深故生利害然惟近而不相得者則有凶有害有悔有吝遠則无是矣皆所謂吉凶以情遷也

愛惡相攻而吉凶生

李光緍曰非以彼此相得為愛相攻彼此不相得為惡相攻也既云相得則不得謂之相攻矣相攻言相勝也凡諸卦之情善勝惡則吉生惡勝善則凶生如復臨大壯諸卦陽明盛而陰衰微便是愛相攻而吉生如姤遁(遯)否剝諸卦陰明盛而陽明(衰)微便是惡相攻而凶生相取言相求也以私情相求故謂之相取遠近之所(位)限如蒙之遠實比之比匪隨之係小子觀之童觀也情相感言相感應也情相感是天理之公相交合者如中孚二五鶴鳴之子和之類偽相感是人欲之私相合者如比六三上六陰柔相比之類

凡易之情近而不相得則凶

李光緍曰近不相得又自乘爻承爻言易中惟乘爻承爻取義多端故復申之以此

述義以象告者示人以意以情言者究盡其理剛柔雜居當位不當位而吉凶見矣易之變動欲人行其所利如利貞之類然不免吉凶殊塗者由情而遷也愛惡者時所生如泰則交否則隔也遠近者位所限如蒙之遠實比之比匪也情偽者德所發如泰之光大否之包羞也然惟近而不相得者則有凶有害有悔有吝遠則无是也皆所謂吉凶以情遷也吝(以)害悔吝則易情之險阻也將判以下則人情之險阻也非體乾坤之易簡者孰能知之故曰易簡而天下之理得

彙纂易之情其有遠近者固從爻位而生若愛惡情偽則從何處生來須知易爻吉凶皆于時德位三字上取時隨卦義而變時變則有愛惡矣如泰之時則交否之時則隔比之時則和訟之時則爭是愛惡相攻者由于時也位逐六爻而異位異則有遠近矣如比之內比觀之觀光(者)近也蒙之困蒙復之迷復者遠也是遠近相取者由于位也德由剛柔當否而別德別則有情偽矣如同人五之號咷豫二之介石以中正也同人三之伏戎豫三之盱豫以不中正也是情偽相感者由于德也是三

者皆吉凶悔吝之機然其發動則因彼此之相交而起所謂彼此之交者比也應也非比應則無所云相攻相取相感也攻取感皆以比應言故下獨舉近而不相得以見例近而相得相愛者也相取者也以情相感者也善之善者也不相得者而遠則雖惡而不能攻也不近而不能相取也雖偽而不相感也善之次也宜相得者而遠則雖愛而不能相親也不近而不能相取也雖有情而无以相感也惟近而不相得則以惡相攻以近相取以偽相感人事之險阻備矣大者則凶極其惡之情者也同人三之敵剛是也次者則害防其偽之端者也兌之介疾孚剝是也輕者猶不免于悔吝如豫萃之三雖以近而從曰然以非同類而曰悔曰吝者此也易者教人知險知阻故特舉此條以見例餘者可以三隅反也故觀易者須先知時位德比應五字又須知時位德之當否皆于比應上發動其義莫備于此章矣

將叛者其詞慙　本義卦爻之詞亦猶是也

何氏楷曰上下篇為繫辭作傳故以論辭終焉　薛云易之吉凶以情遷是以聖人繫之以辭以各象其爻之情試觀天下之人將叛者其辭慙心疑者其辭枝吉人之詞寡躁人之詞多誣善之人其詞游失其守者其詞屈聖人準此六者之詞以繫爻如化工肖物直使人因爻之詞以見爻之情而已矣　張振淵曰此節即人之詞以情遷者驗易之詞以情遷也　吳氏澄曰此篇之首泛言詞變象占四道而末句歸重于詞且以本于聖人之情至此卒章凡三節其中亦言四道而首末皆言象爻之詞末又本于易之情以終繫詞之傳蓋惟聖人之情能知易之情而繫易之詞也是為一篇始終之脉絡云

陳藻垣曰此章作兩大節看自首節至占事知來言聖人易簡而涵作易之本无卜筮而知吉凶設位三節言聖人作易以成天地之能使人由卜筮以知吉凶末則以人之言詞發明上文吉凶以情遷之旨也又云漸三所係將叛者之辭睽上所係中心疑者之辭臨二所係吉人之辭睽三所係躁人之辭中孚三所係誣善人之詞節三所係失其守者之詞

周易異同商卷十

說卦傳

昔者聖人之作易也

孔仲達曰案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者䂊造之謂也神農以後便是述修不得謂之作也則幽贊用蓍謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者羲上繫論筮詞云四營而成易十有八變(內卦三爻九變外卦三爻亦九變)而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏羲用蓍即伏羲已重卦矣又云易有聖人之道四焉此四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其詞因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變蓍起六爻之後三畫不得云尚其占制器尚象亦非三畫之時今伏羲結繩而為網罟則是制器明伏羲已重卦矣

幽贊于神明而生蓍

蘇氏軾曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍龜為之介紹項安世曰生蓍謂創立用蓍之法也神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也龔氏煥曰項氏生蓍之說與本義不同以下文倚數立卦生爻觀之似當以項氏之說為正盧氏曰聖人觀察天地變化之道而立乾坤等卦又就卦中剛柔二畫或上或下微細闡發出來故曰發揮于剛柔而生爻何氏楷曰窮極至皆造極之義性者理之原理窮則達其原故窮理所以盡性命者性之原性盡則達其原故盡性所以至命只是一事聖人謂羲文周公乾鑿度曰乘(垂)皇策者義則自伏羲時已用蓍卦爻詞至文王周公始繫也

孔仲達曰以此聖知人深知神明之道而生用蓍求卦之法何氏楷曰聖人謂羲文周公乾鑿度曰垂皇策者羲則自伏羲時已用蓍矣

參天兩地而倚數

其麗不僅麗耦也
數從耦起

疏云馬融王肅等解此皆依繫詞云天數五地數五五位相得而各有合以為五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭元亦云天地之數滿于十乃參之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地兩載欲極于數庶得吉凶之審也韓注則云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數蓋以七九為奇天數也六八為耦地數也專就揲蓍時言故取奇于天取耦于地而立七八九六之數也其以參兩為目奇耦者蓋古之奇耦亦以參兩言之且以兩是耦數之始參是奇數之初故也不以一目奇者以三中含兩取一以包兩之義明天有包地

之德陽有包陰之義故天舉其多地言其少也大衍之數虛天一

存異

陳萊垣曰馬融王肅等解此節依繫詞云天數五地數五五位相得而各有合以為五位相合以陰從陽天得參合謂一與三與五也地得兩合謂二與四也鄭康成亦謂天地之數備于十乃參之于天三十兩之于地二十而倚託大衍之數五十也其意蓋以大衍之數五十其用四十有九明用蓍法耳故並存之若虞注謂分天象為三才以地兩之乃成六畫☰之數是乾數初三五坤數二四所謂剛柔雜居也不可泥

幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數

述義云幽贊猶云默相生蓍謂生蓍揲之法參天兩地者天圓地方奇以象員員者一而含三陽用其全故凡奇者其數三偶以象方方者一而囗四陰用其半故凡耦者其數二七九為奇天數也六八為耦地數也皆倚此而起故揲之三變凡三奇者參其奇而為九三耦者參其兩而為六兩奇一耦則參其兩奇以為六兩其一耦以為二而合之為八兩偶一奇則兩其兩偶以為四參其一奇以為三合而之為七所謂倚數也　此即董銖之說而變通之

折中云參天兩地以方員徑圍定之亦其大致耳實則徑一者不止圍三非定準也以理言之則張氏所謂以一包兩者是也蓋天能兼地故一并二以成三也以算言之則孔氏所謂兩為耦數之始三為奇數之始者是蓋以一乘一以一除一皆不可變故乘除之數起于三與兩也以象言之則圓者錯置三點求心而規之即成凡方者錯置二點折角而矩之即成統而言之皆數也故參天兩地者數之原也其用于筮法則為七八九六者蓋以理言之則參兩之數皆統之以三故三三為九三二為六一三二二為七一二二三為八也以算言之奇數起于一三成于九七耦數起于二四成于八六故以其成數配陰陽也以象言之凡員者以六而包一虛其中則六也實其中則七也凡方者以八而包一實其中則九也虛其中則八也陽員陰方陽實陰虛故惟七員而實為盛陽惟八方而虛為壯陰九雖實而積方則陽將變而為陰矣雖虛而積員則陰將變而為陽矣其數皆從參兩中出故曰倚數

江慎修曰先儒以天員地方員圍三方圍四解之未安徑一不止圍三則數未密合地之德方而形本員則不

可謂方愚謂大傳以五奇數為天五耦數為地觀河圖第二層一與三即是參天三者三其一也二與四即是兩地四者兩其二也外層成數右旋九與七是參天三九二十七也八與六是兩地二八一十六也洛書一三七九是參天二四八六是兩地凡數不外乎乘除天數以三行地數以二行為乘除之原故曰參天而倚數

陳暘禮記解云男娶以三十則參天之陽數女嫁以二十則耦地之陰數是知參天兩地而倚數者蓋蓍之時用大衍五十之數分之則天數三十故用參天地數三十故云兩地也

漢書律厤志皆參天兩地之法也孟康注三三而九二三而六參兩之義也

蔡氏淵曰河圖之數自一至十一三五七九為陽二四六八十為陰一者陽之始--者陰之始聖人取一以畫一乾取二以畫--坤造化之道氣有二而行有五一三五七九者陽之行也二四六八十者陰之行也二非五則不能變化五非二則不能自行故聖人總天之五數得二十有五總地之五數得三十蓋言陰陽之所以變化而行鬼神者在于五也天數一一中有三以象言之則員者徑一圍三地數二二中有兩以象言之則方者徑一圍四此天地之所以分也縱而數之一中有三橫而數之一中有四三之中各有四四之中各有三此天地之數所以同十二也故四十八者以十二約之而為四存一以為體四九三十六天數分三以為用故天數體一而用三有二以為體分二以為用故也故地數四六二十四地數體二而用兩也

觀變于陰陽而立卦

韓注卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以畫數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變于陰陽也孔疏卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏羲初畫八卦以震象雷巽象風艮象山兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通于陰陽變化之理未為周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變化理備于往則順而知之于來則逆而數之是也

立天之道曰陰與陽

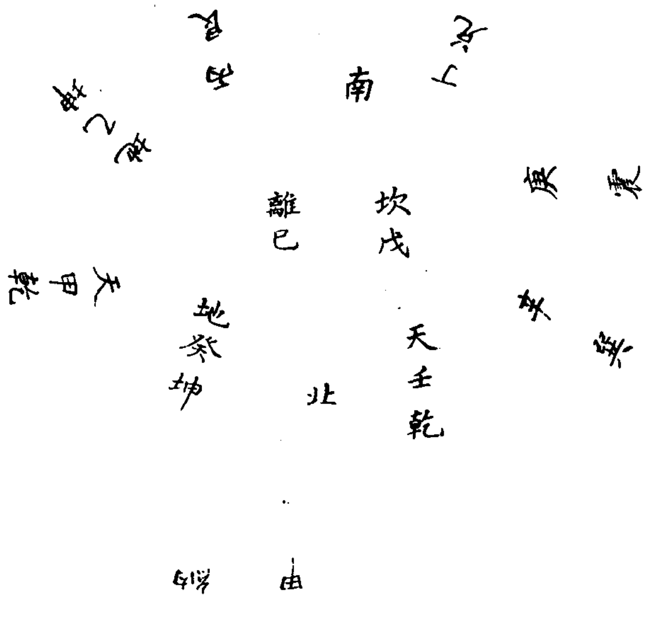
韓注在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始于氣象而後成形萬物資始于天成形于地故天曰陰陽地曰柔剛也

孔疏立天之道有二種之氣曰成形之陰與施生之陽

也立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也胡一桂曰人負陰陽之氣而有生肖剛柔之質而有形具仁義之理而成性莫不有三才之道焉仁義之道立即所謂使陰陽合德剛柔有體以順性命之理也陳藻垣曰乾象三才以坤兩之故成六畫卦初三五為陽位二四六為陰位故曰分天之道陰陽迭運靜專與動直合也地之道柔剛成質靜翕與動闢合也人之道仁義並用慈愛與裁制合也初剛與二柔相間一地之剛柔交錯三剛與四柔相間一人之仁義相濟五剛與上柔相間一天之陰陽迭運

天地定位 引見困學紀聞 虞翻曰乾坤五貴二賤故定位 艮兌同氣相求故通氣震巽同聲相應故相薄坎戊離己三十日一會于壬故不相射坤消從午至亥故順乾息自子至巳故逆 王伯厚曰此蓋用納甲卦氣之說

納甲圖



按天定位于五地定位于二天地之位必六爻而始定三畫之卦尚未定也虞氏以五貴二賤為天地定位與孔疏重卦之說合上繫易簡之理得而易成位乎其中矣

荀慈明曰陽成位乎五陰位成乎二五為上中二為下中故曰成位乎其中黃東發曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相雜邵子以為此先天之卦位也于是盡變易中離南坎北之說與凡震東方卦兌西方卦之說而以乾南坤北伏羲先天之卦位以離為東以坎為西兌巽為東南西南震艮為東北西北易之此章果有是位置之意否耶惠半震曰道家創為先天後天圖以先天為伏羲卦後天為文王卦非也即以乾坤二卦言之乾為寒為冰南非寒冰之地昌為而移為南坤為土土旺四季在中央西南者中央土也昌為而移之北乎

且天地定位者天尊地卑而乾坤定卑高以陳而貴賤位也如道家言先天乾在南後天在西北先天坤在北後天在西南是天地無定位矣又北極在上南極在下是天在下地在上也謂之定位可乎是道家之說妄也莊子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉乾位西北故至陰出乎天坤位西南故至陽發乎地周禮亦云天産作陰德地産作陽德者以此錢大昕曰八卦方位震東方巽東南離南方乾西北坎北方艮東北見于說卦傳坤兌次于離後兌前則坤西南兌西方可知也伏羲始作八卦以木德王傳云帝出乎震謂伏羲也然則說卦所言方位出于伏羲所定萬世無可變易之理而後儒私造先大一圖託于伏羲欲駕文王而上之顛倒甚矣推其意以為乾坤父母之卦而列于四隅與巽艮相對于心不安必改為乾上坤下乃順乎人情耳曾不思四正四維均在乎西本無上下之分若以天地之形勢言之則北高而南下以朝廷之定分言之則君之南面者位在位臣之北面者位在南乾南坤北正與尊卑高下相反吾不知其定位何在也月令以中央土列季夏之後此坤位西南之明證而乾位西北之義尤非後人所能識蓋陰

陽往來之理驗于四時播于十二消息卦聖人扶陽而抑陰故有純陽无純陰十月純坤之卦又當西北極陰之鄉惟純乾可以制之故爾雅釋天十月為陽而于坤之上六有龍戰之象于傳言戰乎乾又云陰陽相薄相薄而陽必勝非純陽不能此乾位西北之義也李氏恒曰乾南坤北之說此後人以意為之非有本也何以知乾當為南坤當為北乎邵子以天地定位節為伏羲八卦帝出乎震為文王八卦謹案文王之易即就伏羲八卦而繫之詞非有二也說卦天地定位二節明八卦之象雷以動之二節明八卦之用帝出乎震二節明八卦之位神也者申明八卦之用理本一貫不得截然分作兩圖至動萬物者莫疾乎雷六句即就雷以動之而申其義水火不相逮三句即就山澤通氣而申其義其不言天地者六子之用皆乾坤之用也邵子于前二節以為明伏羲八卦後二節明文王八卦所謂大道以多歧亡羊者矣

按乾坤二卦上經之首也乾九五定位于上卦坤六二定位于下卦所謂天尊地卑乾坤定矣震巽艮兌下經之首也山澤為咸故通氣雷風為恒故相薄坎離未濟下經之終也未濟辨物居方水火各居其所故不相射

自乾坤至未濟六十四卦次序不亂數往者順也以此六十四卦為占筮之用知來者逆也易主占筮故逆數也

韓康伯曰易八卦相錯變化理備于往則順而知之于來則逆而數之作易以逆覩將來以前民用

朱子本義以上四句屬單卦八卦相錯句方屬重卦說則上四句正孔疏所謂乾坤不交水火異處者于義似不甚當

正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使乾坤（三畫卦）不交水火異處則庶類無生成之用品類无變化之理所以因（六畫卦）而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地（泰否）定位而合德山澤異體而通氣雷風（恒益）各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦合八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之機備在爻卦之中矣故易之為用人欲數知既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而知之是故聖人用此易道以逆數知來事也

按上章釋六畫成卦之義此章釋八卦相錯之義朱子以此節為先天之圖則天地定位三句皆係對宮而不

相交于八卦相錯一語全無著落矣又以定位節屬圓
圖數往節屬橫圖　傳說彙纂謂與邵子本義各自為
說則亦不能歸于畫一矣　依韓孔(作重卦)二說乃于八卦相
錯句有合上文通氣相薄不相薄(射)亦有關照天地定位
似有上下之分然乾卦五爻定卦(位)于上坤卦二爻定位
于下而乾升坤降故坤六五可降而居二坤卦六二可
升而居五是為合德而地天之泰天地之否亦自重卦
而始見得則未始不相錯也

數往者順知來者逆是故易逆數也

李氏㤈曰邵子謂數往者順若順天而行是左旋也皆
已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是
旋也故云知來也故夫易之數逆而成矣此一節直解
圖意若逆知四時之謂也

案畫卦之次一生二二生四四生八因八卦重之而得六
十四一齊都有先所謂已生之卦未生之卦也且如其
說則六十四卦當有一半順數一半逆數下云是故易
逆數也不遺卻一半耶且云此一節直解圖意豈是圖
在孔子前已有乎竊謂數往者順以既成之卦言八卦
成列因而重之不假人力安能排所謂順也知來者逆
以占筮之事言象事知器占事知來豫知吉凶悔吝所
謂道也是故易逆數也明易為知來之書也必欲强以
圖牽之不可通已

述義卦以藏往往者已過而易知故曰數往者順蓍以知
來來者未形而難見故曰知來者逆易之有數皆以知
來故曰易逆數也

楊氏慎曰天下之事數往者順知來(逆說)者逆易為(此句方歸到易)知來作
故其數逆數也往者順蓋因下句而並舉之非為易有
數往之順數也安公石此解妙契經義

王廷相曰數往者順謂數已往之事則順序知來者逆
謂知未來之事則逆(逆)是故易逆數謂易乃卜筮以前
用非逆數而何哉與邵子圖無涉

顧炎武日知錄曰數往者順造化人事之迹有常而
驗順以考之于前也知來者逆變化云為之動日新而
不窮逆以推之于後也聖人神以知來知以藏往作為
易書以前民用所設者未然之占所期者未至之事是
以謂之逆數

三說俱以數往二句就凡事說是故易方著易說分別
較清

劉汝佳曰天地間一理也聖人因其理而畫為卦以象
之因其象而著為變以占之象者(象事知器)體也因其已然者也

Z121.7
19:2(3)
ZW 21101000823316

占事知來

占者用也占其未然者也已然者為往往則有順之之義焉未然者為來來則有逆之之義焉如象天而畫為乾象地而畫為坤象雷風而畫為震巽象水火而畫為坎離象山澤而畫為艮兌此皆觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻者也不得謂之數往者順乎如筮得乾而知元亨利貞筮得坤而知元亨利牝馬之貞筮得震而知震來虩虩笑言啞啞筮得巽而知利有攸往利見大人以至坎離艮兌莫不皆然此皆通神明之德類萬物之情者也不謂之知來者逆乎夫其順數已往正所以逆推將來也孔子曰殷因於夏禮所損益可知周因於殷禮所損益可知也數往者順也其或繼雖百世可知也知來者逆也故曰易逆數也若如邵之說則是羲文之易已判而為二而又以離震兌乾為數已生之卦巽坎艮坤為推未生之卦殆不免强孔子之書以就己之說矣

愚按天地定位節以八卦相錯句為主承第二章故易六位而成章說當以孔疏重卦之說為正此章以知來者逆句為主承第首章幽贊于神明而生蓍說當以劉氏汝佳李氏愔及述義之言為主

字典辵部逆字註說文逆迎也周禮仲春吹豳詩以逆暑尚書爾尚敬逆天命春秋祭公來逆王后于紀　又玉篇度也謂先事而度之也論語不逆詐易說卦知來者逆是故易逆數也　迎字注近增韻逆也訝也正韻凡物來而接之則平聲物未來而往迓之則去聲詩親迎于渭又逆數也史記五帝紀迎日推氣註逆數之也日月朔望未來而推之故曰迎日據此則迎逆二字互訓逆數猶迎數也

雷以動之節

陳云自動至晅物之出機自止至終物之入機